

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۲۱۷۸

شرح الأسماء شرح و غناء الجوشن الكبير

محقق:
مولیٰ مادی البسرواری

۱۳۱۲ - ۱۳۸۹ هـ

تحقیق:
الدکتور محقق حبیبی

به مناسبت

کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری

اردیبهشت - ۱۳۷۲

مرکز تحقیق و پژوهش علوم اسلامی

شرح الأسماء
أو
شرح دعاء الجوشن الكبير

للحكيم المثالي
مولي هادي السبزواري
١٢١٢ - ١٢٨٩ هـ

تحقيق
الدكتور نجفقلي حبيبي

موقع الغدير
www.elgadir.com

إهداء:

الى المرجع الديني العظيم،
الحكيم المتأله، قدوة العارفين،
القائد الكبير للشورى الاسلاميّة
المعاليّة المباركة المظفّرة
الامام روح الله الموسوي الخميني
سلام الله عليه وعلى الذين بذلوا
مهمهم دونه لاعلاء كلمة الله
وكلمة الله هي العليا

مركز تحقيق كتابي نور سدي

بِتَفْسِي كِتَابٍ حَازَ كُلَّ فَضِيلَةٍ   وَصَارَ لِتَكْمِيلِ الْبَرِّيَّةِ ضَامِنًا
 مُؤَلَّفُهُ قَدْ أَبْرَزَ الْحَقَّ خَالِصًا   بِتَأْلِيفِهِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ كَامِنًا
 لَقَدْ بَدَّلَ الْمَجْهُودَ إِلَيْهِ ذَرَّةً   فَمَا كَانَ فِي نُصْحِ الْخَلَائِقِ خَائِنًا

مرکز تحقیق و تکثیر کتب و علوم اسلامی

كلمة الشكر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على جماله وجلاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
بمناسبة مرور مائتين سنة على مولد الحكيم المتأله المولى هادي السبزواري،
ستقام في جامعة تربية المعلم بسبزواري مهرجان عالمي. ولما كان كتاب شرح
الأسماء من آثار الحكيم كتاباً قيماً موضوعاً وتصنيفاً - وإن كان قد طبع حجباً أيام
حياة المصنف، - فعزمت مستمداً من الله الولي القدير على نشره، نشرأ علمياً
محققاً فخرج بهذه الصورة والحمد لله على كل حال.

ويفرض عليّ أن أقدم جزيل شكرى الى الدكتور محمد رحيميان رئيس جامعة
طهران، وأعضاء المجلس الاعلى للنشر، ومسؤولي مؤسسة النشر والطباعة لجامعة
طهران الذين ساعدوني في نشره؛ وهكذا أقدم شكرى الى سماحة الحجة السيد
محمود المرعشي المتولي والرئيس لمكتبة المرجع الديني العظيم المرعشي
النجفي - طاب ثراه - بقم المشرفة وسماحة الاستاذ عبد الحسين الحائري رئيس
مكتبة المجلس الشورى الاسلامي وفي النهاية، الى أسرتي جميعاً فإنه لو لم يكن
مساعداً لم يمكن لي القيام بهذا الأمر الإلهي - تقبل الله مني ومنهم - والحمد
لله أولاً وآخرأ

المصحح

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المصحح

١- شرح أسماء الله

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله.

لقت النظر الى أسماء الله وشرحها من ناحية علماء الإسلام باب وسبع في الثقافة الإسلامية والأدب الديني فإتينا نرى علماء الإسلام - في مختلف العصور الى الآن - من اللغويين والمتكلمين والمحدثين والحكماء والعرفاء وغيرهم - كل في مجاله، أقبل على هذا الباب، وبذل جهده وترك لنا تراثاً ضخماً فمثلاً صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون^١، يورد ثلاثاً وثلاثين كتاباً في شرح الأسماء، منها: كتب جصاص الرازي المتوفى ٣٧٠هـ والبيهقي المتوفى ٤٥٨هـ والفخر الرازي المتوفى ٦٠٦هـ وبرهان الدين النسفي المتوفى ٦٨٧هـ والأزهري اللغوي المتوفى ٧٣٨هـ؛ وصاحب ذيل كشف الظنون^٢ يورد عدة كتب أخرى وهكذا، صاحب الذريعة الى تصانيف الشيعة (رضوان الله تعالى عليه) في ذيل عنوان «الأسماء^٣ الحسنى»، ذكر أسماء سبعة عشر كتاباً في هذا الباب، كما ذكر هو نفسه في ذيل عنوان «شرح الأسماء»^٤ ستة عشر كتاباً آخر. وهذا كله، علاوة على كثير من المتكلمين والعرفاء

١ - كشف الظنون، ج ٢، ص ١٠٣١ - ١٠٣٥.

٢ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، ج ٢، ص ٤٣.

٣ - الذريعة، ج ٢، ص ٦٦ - ٦٧.

٤ - الذريعة، ج ١٣، ص ٨٨ - ٩٠.

والحكماء الذين بحثوا عن أسماء الله ضمن آثارهم، كل في اختصاصه، وبلغ ما لا يسعنا شكر مساعيهم فجزاهم الله خير الجزاء.

وما أخذ البحث عن أسماء الله آيات من القرآن الكريم^١ وأحاديث عن الرسول الأكرم والأئمة المعصومين كثيرة، منها، ما في التوحيد^٢ نقلها مرة عن طريق أهل البيت عن النبي، وتارة عن طريق أبي هريرة عنه (صلى الله عليه وآله) أيضاً: «إن لله تسعة وتسعون اسماً...»^٣ ومنها، ما في صحيح مسلم^٤ وسنن ابن ماجه^٥ وسنن الترمذي^٥ والكافي^٦.

٢- دعاء الجوشن الكبير

ومن ما أخذ أسماء الله تعالى المأثورة، الأدعية التي لها موقف عظيم في هذا الباب ومنها، الدعاء المشهور بالجوشن الكبير فكله، مع طوله كما أشار السبزواري^٧:
 - «أسماء الله الحسنى ومجالي صفاته العليا، خال عن كثرة التعرض للأغراض وجلب الأعراض وعن كثرة التوجه إلى الأنانية». نقله (الكفعمي في البلد الأمين^٨ والمجلسي في بحار الأنوار^٩) نقلاً عنه وذكر رواية في فضله يظهر منه تسميته بالجوشن الكبير وفي ذيل الرواية: «قال الحسين (عليه السلام): أوصاني أبي (عليه

-
- ١ - راجع الأعراف: ١٨٠؛ الإسراء: ١١٠؛ آخر سورة الحشر وامثالها.
  - ٢ - التوحيد، ص ١٨٥ - ٢٢٣ خاصة ص ١٩٤، حديث ٨ و ص ٢١٩، حديث ١١ والصدوق شَرَحَها واحداً بعد واحد (نفس الباب، ص ١٩٥ - ٢١٨).
  - ٣ - صحيح مسلم، ج ٥، كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى، حديث الرقم ٥ و ٦.
  - ٤ - سنن ابن ماجه، ج ٢، كتاب الدعاء، باب ١٠، ص ١٢٦٩ حديث ٣٨٦١.
  - ٥ - سنن الترمذي، ج ٥، كتاب الدعوات، باب ٨٣، حديث ٣٥٠٧.
  - ٦ - الكافي، ج ١، باب حدوث الأسماء وباب معاني الأسماء.
  - ٧ - شرح الأسماء، ص ٤٣.
  - ٨ - بلد الأمين، ص ٤٠٢.
  - ٩ - بحار، ج ٩١، ص ٣٨٢ - ٣٩٧.

السَّلام) بحفظه وتعظيمه... وهو ألف إسم وإسم». ولما كان فقراته مشتملة بما في الآيات القرآن الكريم والأخبار والأدعية المسلَّمة الصَّدور بكفينا صحَّة ولا يلزمنا التفحص عن سنده.

وقال المجلسي: «دعاء الجوشن الكبير وهو مروى عن النبي، رواه جماعة من متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم)» وقال أيضاً: «وهو مائة فصل، كل فصل عشر أسماء [الآفقرة ٥٥، فإن فيها أحد عشر اسماً] وتبسمُ في أوَّل كل فصل منها وتقول في آخره: «سُبْحانَكَ! يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث! صلِّ على محمَّد وآل محمَّد، وخلِّصنا من النَّار يا ربَّ، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين»^١. ولكنَّ المسطور في كتب الأدعية والمشهور بين المؤمنين أنَّ فقرة آخر الفصول، كما نقل السبزواري أيضاً، هكذا: «سُبْحانَكَ! يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث! خلِّصنا من النَّار يا ربَّ». وتمتاز البُتود والفصول بالأعداد كما في بعض المصادر^٢ أو بالحروف بالترتيب الأبجدي^٣ كما في بعضها الأخرى. وننقله بتمامه، بعد ما قابلناه على نسخة صحَّحها السيّد المحقق الدَّماذ^٤ (قدَّس سرَّه)، وما نقله المجلسي في بحار الأنوار عن بلد الأمين، وما نقله المحدث الجليل الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان وما نقله السبزواري في شرح الأسماء:

١ - بحار، ج ٩١، ص ٣٨٤.

٢ - كما في نسخة مجموعة رقم ٥٢٢٢ مكتبة المجلس الشورى الإسلامى وهي نسخة نفيسة صحَّحها من أوَّلها إلى آخرها السيّد المحقق الدَّماذ وفيها صحيفة السجادية ورمزنا لها حرف «د».

٣ - كما في بحار.

٤ - وهي النسخة التى أشرنا إليها آنفاً في الرقم ٢ هامش الصفحة.

دعاء الجوشن الكبير:

١- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ^١ يَا اَللّٰهُ، يَا رَحْمَنُ، يَا رَحِيْمُ، يَا كَرِيْمُ، يَا مُقِيْمُ، يَا عَظِيْمُ، يَا قَدِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا حَلِيْمُ، يَا حَكِيْمُ، سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَلْفَوْثَ اَلْفَوْثَ! خَلَّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبُّ.

٢- يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ، يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ، يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ، يَا غَافِرَ الْخَطِيْئَاتِ، يَا مُعْطِيَ الْمَسْئَلَاتِ، يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ، يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ، يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ، يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ.

٣- يَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ، يَا خَيْرَ الْفَاتِحِيْنَ، يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ^٢، يَا خَيْرَ الْحَاكِمِيْنَ، يَا خَيْرَ الرَّازِقِيْنَ، يَا خَيْرَ الْوَارِثِيْنَ، يَا خَيْرَ الْحَامِدِيْنَ يَا خَيْرَ الذَّاكِرِيْنَ، يَا خَيْرَ الْمُتَزَلِّلِيْنَ، يَا خَيْرَ الْمُحْسِنِيْنَ.

٤- يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَمَالُ، يَا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمَالُ، يَا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجَلَالُ، يَا مَنْ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ، يَا مُنْشِئَ السَّحَابِ الثَّقَالِ، يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، يَا مَنْ^٣ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، يَا مَنْ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

٥- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا دَيَّانُ، يَا بُرْهَانَ، يَا سُلْطَانَ، يَا رِضْوَانَ، يَا غُفْرَانَ، يَا سُبْحَانَ، يَا مُسْتَعَانَ، يَاذَا الْمَنْ وَالْبَيَانَ.

٦- يَا مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ، يَا مَنْ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ، يَا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ، يَا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ، يَا مَنْ انْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ، يَا مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبَالُ مِنْ مَخَافَتِهِ، يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ بِأَمْرِهِ، يَا مَنْ اسْتَقَرَّتِ الْأَرْضُونَ

١ - يكتب «باسمك» بهذه الصورة وأما السبزواري خلافاً للأصل، وبناءً على تأويله وقوله بانطواء الألف في الباء فيرجع «بسمك» وهكذا عملناه في نصّ شرح الأسماء.

٢ - هذه الفقرة في د بعد «يا خير الحاكمين».

٣ - يامن: + هو د.

بِإِذْنِهِ، يَا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، يَا مَنْ لَا يَغْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ.

٧- يَا غَافِرَ الْخَطَايَا، يَا كَاشِفَ الْبَلَايَا، يَا مُنْتَهَى الرَّجَايَا، يَا مُجْزِلَ الْعَطَايَا، يَا وَاهِبَ الْهَدَايَا، يَا رَازِقَ الْبَرَايَا، يَا قَاضِيَ الْمَنَايَا، يَا سَامِعَ الشَّكَايَا، يَا بَاعِثَ الْبَرَايَا، يَا مُطْلِقَ الْأَسَارَى.

٨- يَا ذَا الْحَمْدِ وَالشَّانِ، يَا ذَا الْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ، يَا ذَا الْمَجْدِ وَالسَّنَاءِ، يَا ذَا الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ، يَا ذَا الْعَقْرِ وَالرُّضَاءِ، يَا ذَا الْمَنِّ وَالْعَطَاءِ، يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْقَضَاءِ، يَا ذَا الْعِزِّ وَالْبَقَاءِ، يَا ذَا الْجُودِ وَالسَّخَاءِ، يَا ذَا الْأَلَاءِ وَالنِّعْمَاءِ.

٩- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مَانِعُ، يَا دَافِعُ، يَا رَافِعُ، يَا صَانِعُ، يَا نَافِعُ، يَا سَامِعُ، يَا جَامِعُ، يَا شَافِعُ، يَا وَاسِعُ، يَا مُوسِعُ.

١٠- يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ، يَا خَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ، يَا رَازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ، يَا مَالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ، يَا كَاشِفَ كُلِّ مَكْرُوبٍ، يَا قَارِجَ كُلِّ مَهْمُومٍ، يَا رَاحِمَ كُلِّ مَرْحُومٍ، يَا نَاصِرَ كُلِّ مَخْذُولٍ، يَا سَاتِرَ كُلِّ مَعْيُوبٍ، يَا مُلْجَأَ كُلِّ مَطْرُودٍ.

١١- يَا عُدَّتِيْ عِنْدَ شِدَّتِيْ، يَا رَجَائِيْ عِنْدَ مُصِيبَتِيْ، يَا مُوَسِّئِيْ عِنْدَ وَحْشَتِيْ، يَا صَاحِبِيْ عِنْدَ غُرْبَتِيْ، يَا وَلِيَّيْ عِنْدَ نِعْمَتِيْ، يَا غِيَاثِيْ عِنْدَ كُرْبَتِيْ، يَا دَلِيْلِيْ عِنْدَ حَيْرَتِيْ، يَا غَنَائِيْ عِنْدَ افْتِقَارِيْ، يَا مُلْجَأِيْ عِنْدَ اضْطِرَارِيْ، يَا مُعِينِيْ عِنْدَ مَقْرَعِيْ.

١٢- يَا عَلَامَ الْغُيُوبِ، يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ، يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ، يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، يَا طَبِيْبَ الْقُلُوبِ، يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ، يَا أَنْيَسَ الْقُلُوبِ، يَا مُفَرِّجَ الْهَمُومِ، يَا مُنَفِّسَ الْغَمُومِ.

١٣- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا جَلِيْلُ، يَا جَمِيْلُ، يَا وَكِیْلُ، يَا كَفِيْلُ، يَا دَلِيْلُ، يَا قَبِيْلُ، يَا مُدِيْلُ، يَا مُنِيْلُ، يَا مُقِيْلُ، يَا مُحِيْلُ.

١٤- يَا دَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِيْنَ، يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ، يَا جَارَ

الْمُسْتَجِيرِينَ، يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ، يَا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ، يَا مُلْجَأَ الْعَاصِينَ، يَا غَافِرَ الْمُذْنِبِينَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ.

١٥- يَاذَا الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ، يَاذَا الْفَضْلِ وَالْإِمْتِنَانِ، يَاذَا الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ، يَاذَا الْقُدْسِ وَالسُّبْحَانِ، يَاذَا الْحِكْمَةِ وَالْبَيَانِ، يَاذَا الرَّحْمَةِ وَالرُّضْوَانِ، يَاذَا الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ، يَاذَا الْعَظَمَةِ وَالسُّلْطَانِ، يَاذَا الرَّأْفَةِ وَالْمُسْتَعَانَ، يَاذَا الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ.

١٦- يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَيْءٍ^١، يَا مَنْ هُوَ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ يَبْقَى وَيَبْقَى كُلُّ شَيْءٍ.

١٧- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُؤْمِنٌ، يَا مُهَيِّمٌ، يَا مُكَوِّنٌ، يَا مُلْقِنٌ، يَا مُبَيِّنٌ، يَا مُهَوِّنٌ، يَا مُمَكِّنٌ، يَا مُزَيِّنٌ، يَا مُعَلِّنٌ، يَا مُقَسِّمٌ.

١٨- يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ مُقَيِّمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قَدِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي جَلَالِهِ عَظِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ عَلَى عِبَادِهِ رَحِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي صُنْعِهِ حَكِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ لَطِيفٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيمٌ.

١٩- يَا مَنْ لَا يُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ، يَا مَنْ لَا يُسْتَلْ إِلَّا عَفْوُهُ، يَا مَنْ لَا يُنْظَرُ إِلَّا بَرُّهُ، يَا مَنْ لَا يُخَافُ إِلَّا عَدْلُهُ، يَا مَنْ لَا يَدُومُ إِلَّا مُلْكُهُ، يَا مَنْ لَا سُلْطَانَ إِلَّا سُلْطَانُهُ، يَا مَنْ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ، يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، يَا مَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلَهُ.

٢٠- يَا فَارِجَ الْهَمِّ، يَا كَاشِفَ الْغَمِّ، يَا غَافِرَ الذَّنْبِ، يَا قَابِلَ التَّوْبِ، يَا خَالِقَ الْخَلْقِ، يَا صَادِقَ الْوَعْدِ، يَا مُوفِي الْعَهْدِ، يَا عَالِمَ السِّرِّ، يَا فَالِقَ الْحَبِّ، يَا رَازِقَ الْأَنَامِ.

١ - الرَّأْفَةُ: الرَّفْعَةُ نَسْخَةُ بَدَل فِي د.

٢ - فِي بَحَارِ: «يَا... صَانِعٌ... يَا... خَالِقٌ...»

٢١- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِاسْمِكَ يَا عَلِيُّ، يَا وَفِيُّ يَا غَنِيُّ، يَا مَلِيُّ، يَا حَقِيُّ، يَا رَضِيُّ، يَا زَكِيُّ، يَا بَدِيُّ، يَا قَوِيُّ، يَا وَلِيُّ.

٢٢- يَامَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ، يَامَنْ سَتَرَ الْقَبِيْحَ، يَامَنْ لَمْ يُوْأْخِذْ بِالْجَرِيْرَةِ، يَامَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّرَّ، يَا عَظِيْمَ الْعَفْوِ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى، يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى.

٢٣- يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِقَةِ، يَا ذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ، يَا ذَا الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ، يَا ذَا الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ، يَا ذَا الْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ، يَا ذَا الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ، يَا ذَا الْكِرَامَةِ الظَّاهِرَةِ، يَا ذَا الْعِزَّةِ الدَّائِمَةِ، يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمُتَيِّنَةِ، يَا ذَا الْعِظَمَةِ الْمُنِيْعَةِ.

٢٤- يَا بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ، يَا جَاعِلَ الظُّلُمَاتِ، يَا رَاحِمَ الْعَبْرَاتِ، يَا مُقْبِلَ الْعَثَرَاتِ، يَا سَاتِرَ الْعَوْرَاتِ، يَا مُخَيِّبَ الْأَمْوَاتِ، يَا مُنْزِلَ الْآيَاتِ، يَا مُضَعِّفَ الْحَسَنَاتِ، يَا مَاحِيَّ السَّيِّئَاتِ، يَا شَدِيدَ التَّقَامَاتِ.

٢٥- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِاسْمِكَ يَا مُصَوِّرُ، يَا مُقَدِّرُ، يَا مُدَبِّرُ، يَا مُطَهِّرُ، يَا مُنَوِّرُ، يَا مُبَسِّرُ، يَا مُبَشِّرُ، يَا مُنْذِرُ، يَا مُقَدِّمُ، يَا مُؤَخِّرُ.

٢٦- يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، يَا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، يَا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ، يَا رَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، يَا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، يَا رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، يَا رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ، يَا رَبَّ النُّورِ وَالظُّلَامِ، يَا رَبَّ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ، يَا رَبَّ الْقُدْرَةِ فِي الْأَنَامِ.

٢٧- يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ، يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ، يَا أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ، يَا أَظْهَرَ الطَّاهِرِينَ، يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ، يَا أَبْصَرَ النَّاطِرِينَ، يَا شَفَعَ الشَّافِعِينَ، يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ.

٢٨- يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ، يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ، يَا حِزْزَ مَنْ لَا حِزْزَ لَهُ، يَا غِيَاثَ مَنْ لَا غِيَاثَ لَهُ، يَا فَخْرَ مَنْ لَا فَخْرَ لَهُ، يَا عِزَّ مَنْ لَا عِزَّ لَهُ، يَا مُعِينَ مَنْ لَا مُعِينَ لَهُ، يَا أَنْيَسَ مَنْ لَا أَنْيَسَ لَهُ، يَا أَمَانَ مَنْ لَا أَمَانَ لَهُ.

٢٩- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِاسْمِكَ^١ يَا عَاصِمُ، يَا قَائِمُ، يَا دَائِمُ، يَا رَاحِمُ، يَا سَالِمُ، يَا حَاكِمُ، يَا عَالِمُ، يَا قَاسِمُ، يَا قَابِضُ، يَا بَاسِطُ.

٣٠- يَا عَاصِمَ مَنِ اسْتَفْصَمَهُ، يَا رَاحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ، يَا غَافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ، يَا نَاصِرَ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ، يَا حَافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ، يَا مُكْرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَهُ، يَا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ، يَا صَرِيخَ مَنِ اسْتَضَرَّخَهُ، يَا مُعِينَ مَنِ اسْتَعَانَهُ، يَا مُغِيثَ مَنِ اسْتَغَاثَهُ.

٣١- يَا عَزِيزًا لَا يُضَامُ، يَا لَطِيفًا لَا يُرَامُ، يَا قَيُّوْمًا لَا يَنَامُ، يَا دَائِمًا لَا يَفُوتُ، يَا حَيًّا لَا يَمُوتُ، يَا مَلِكًا لَا يَزُولُ، يَا بَاقِيًا لَا يَفْنَى، يَا عَالِمًا لَا يَجْهَلُ، يَا صَمَدًا لَا يُطْعَمُ، يَا قَوِيًّا لَا يَضْعَفُ.

٣٢- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِاسْمِكَ يَا اَحَدٌ، يَا وَاحِدٌ، يَا شَاهِدٌ، يَا مَاجِدٌ، يَا حَامِدٌ، يَا رَاشِدٌ، يَا بَاعِثٌ، يَا وَارِثٌ، يَا ضَارٌّ، يَا نَافِعٌ.

٣٣- يَا اَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ، يَا اَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ، يَا اَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ، يَا اَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَلِيمٍ، يَا اَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكِيمٍ، يَا اَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ، يَا اَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ، يَا اَلْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ، يَا اَجَلَ مِنْ كُلِّ جَلِيلٍ، يَا اَعَزَّ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ.

٣٤- يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ، يَا عَظِيمَ الْمَنِّ، يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ، يَا قَدِيمَ الْفَضْلِ، يَا دَائِمَ اللَّطْفِ، يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ، يَا مُنْفَسَ الْكَرْبِ، يَا كَاشِفَ الضُّرِّ، يَا مَالِكَ الْمُلْكِ، يَا قَاضِيَ الْحَقِّ.

٣٥- يَا مَنْ هُوَ فِي عَهْدِهِ وَفِيَّ، يَا مَنْ هُوَ فِي وَفَائِهِ قَوِيٌّ، يَا مَنْ هُوَ فِي قُوَّتِهِ عَلِيٌّ، يَا مَنْ هُوَ فِي غُلُوِّهِ قَرِيبٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي قُرْبِهِ لَطِيفٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي شَرَفِهِ عَزِيزٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عِزِّهِ عَظِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ مَجِيدٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ حَمِيدٌ.

٣٦- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِاسْمِكَ يَا كَافِي، يَا شَافِي، يَا وَافِي، يَا مُعَافِي، يَا هَادِي، يَا دَاعِي، يَا قَاضِي، يَا رَاضِي، يَا عَالِي، يَا بَاقِي.

٣٧- يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لَهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لَهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مُنِيبٌ إِلَيْهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَائِفٌ مِنْهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ صَائِرٌ إِلَيْهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

٣٨- يا مَنْ لَا مَقَرَّ إِلَّا إِلَيْهِ، يا مَنْ لَا مَفْزَعَ إِلَّا إِلَيْهِ، يا مَنْ لَا مَقْصَدَ إِلَّا إِلَيْهِ، يا مَنْ لَا مَنَاجَى مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ، يا مَنْ لَا يُرْغَبُ إِلَّا إِلَيْهِ، يا مَنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ، يا مَنْ لَا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ، يا مَنْ لَا يُتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ، يا مَنْ لَا يُرْجَى إِلَّا هُوَ، يا مَنْ لَا يُعْبَدُ إِلَّا إِيَّاهُ.

٣٩- يا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَرْغُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَطْلُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ، يا خَيْرَ الْمُقْصُودِينَ، يا خَيْرَ الْمَذْكُورِينَ، يا خَيْرَ الْمَشْكُورِينَ، يا خَيْرَ الْمُحْبُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَدْعُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمُسْتَأْنَسِينَ.

٤٠- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا غَافِرٌ، يَا سَاتِرٌ، يَا قَادِرٌ، يَا قَاهِرٌ، يَا فَاطِرٌ، يَا

كَاسِرٌ، يَا جَابِرٌ، يَا ذَاكِرٌ، يَا نَاطِرٌ، يَا نَاصِرٌ.

٤١- يا مَنْ خَلَقَ فَسَوَّى، يا مَنْ قَدَّرَ فَهَدَى، يا مَنْ يَكْشِفُ الْبَلَوَى، يا مَنْ يَسْمَعُ النَّجْوَى، يا مَنْ يُنْقِذُ الْغَرَقَى، يا مَنْ يُنْجِي الْهَلَكَى، يا مَنْ يَشْفِي الْمَرْضَى، يا مَنْ أَضْحَكَ وَابْكَى، يا مَنْ أَمَاتَ وَأَحْيَى، يا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.

٤٢- يا مَنْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَبِيلُهُ، يا مَنْ فِي الْأَفَاقِ آيَاتُهُ، يا مَنْ فِي الْأَيَّامِ بُرْهَانُهُ، يا مَنْ فِي الْمَمَاتِ قُدْرَتُهُ، يا مَنْ فِي الْقُبُورِ عِبْرَتُهُ، يا مَنْ فِي الْقِيَامَةِ مُلْكُهُ، يا مَنْ فِي الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ، يا مَنْ فِي الْمِيزَانِ قَضَاؤُهُ، يا مَنْ فِي الْجَنَّةِ ثَوَابُهُ، يا مَنْ فِي النَّارِ عِقَابُهُ.

٤٣- يا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخَائِفُونَ، يا مَنْ إِلَيْهِ يَفْزِعُ الْمُذْنِبُونَ، يا مَنْ إِلَيْهِ يَقْصُدُ الْمُتَنَبِّئُونَ، يا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ، يا مَنْ إِلَيْهِ يُلْجَأُ الْمُتَحَيِّرُونَ، يا مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ الْمُرِيدُونَ، يا مَنْ بِهِ يَفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ، يا مَنْ فِي عَفْوِهِ يَطْمَعُ الْخَاطِئُونَ، يا مَنْ إِلَيْهِ

يَسْكُنُ الْمُؤَقِنُونَ، يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ^١.

٤٤- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا حَبِيبُ، يَا طَبِيبُ، يَا قَرِيبُ، يَا رَقِيبُ، يَا

حَسِيبُ، يَا مُنِيبُ^٢، يَا مُثِيبُ، يَا مُجِيبُ، يَا خَبِيرُ، يَا بَصِيرُ.

٤٥- يَا اقْرَبَ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ، يَا اَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ، يَا ابْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصِيرٍ، يَا

اَخْبَرَ مِنْ كُلِّ خَبِيرٍ، يَا اَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَرِيفٍ، يَا اَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفِيعٍ، يَا اَقْوَى مِنْ كُلِّ قَوِيٍّ، يَا اَغْنَى مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ، يَا اَجْوَدَ مِنْ كُلِّ جَوَادٍ، يَا اَرَأَفَ مِنْ كُلِّ رَوْوَفٍ.

٤٦- يَا غَالِباً غَيْرَ مَغْلُوبٍ، يَا صَانِعاً غَيْرَ مَصْنُوعٍ، يَا خَالِقاً غَيْرَ مَخْلُوقٍ، يَا مَالِكاً

غَيْرَ مَمْلُوكٍ، يَا قَاهِراً غَيْرَ مَقْهُورٍ، يَا رَافِعاً غَيْرَ مَرْفُوعٍ، يَا حَافِظاً غَيْرَ مَحْفُوظٍ، يَا نَاصِراً غَيْرَ مَنْصُورٍ، يَا شَاهِداً غَيْرَ غَائِبٍ، يَا قَرِيباً غَيْرَ بَعِيدٍ.

٤٧- يَا نُورَ النُّورِ، يَا مُنَوَّرَ النُّورِ، يَا خَالِقَ النُّورِ، يَا مُدَبِّرَ النُّورِ، يَا مَقْدَرِ النُّورِ، يَا

نُورَ كُلِّ نُورٍ، يَا نُوراً قَبْلَ كُلِّ نُورٍ، يَا نُوراً بَعْدَ كُلِّ نُورٍ، يَا نُوراً فَوْقَ كُلِّ نُورٍ، يَا نُوراً لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ.

٤٨- يَا مَنْ عَطَاؤُهُ شَرِيفٌ، يَا مَنْ فِعْلُهُ لَطِيفٌ، يَا مَنْ لُطْفُهُ مُقِيمٌ، يَا مَنْ اِحْسَانُهُ

قَدِيمٌ، يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ، يَا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ، يَا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ، يَا مَنْ عَذَابُهُ عَذْلٌ، يَا مَنْ ذِكْرُهُ خُلُقٌ، يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ.

٤٩- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُسَهِّلٌ، يَا مُفَضِّلٌ^٣، يَا مُبَدِّلٌ، يَا مُدَلِّلٌ، يَا مُنَزِّلٌ،

يَا مُنَوِّلٌ، يَا مُفَصِّلٌ^٤، يَا مُجَزِّلٌ، يَا مُنْهَلٌ، يَا مُجْمَلٌ.

٥٠- يَا مَنْ يَرَى وَلَا يُرَى، يَا مَنْ يَخْلُقُ وَلَا يُخْلَقُ، يَا مَنْ يَهْدِي وَلَا يُهْدَى، يَا مَنْ

يُخَيِّى وَلَا يُخَيِّى، يَا مَنْ يَسْتَلُّ وَلَا يُسْتَلُّ، يَا مَنْ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، يَا مَنْ يُجَبِّرُ وَلَا

يُجَارُ عَلَيْهِ، يَا مَنْ يَقْضِي وَلَا يَقْضَى عَلَيْهِ، يَا مَنْ يَحْكُمُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ

١ - المتوكلون: المؤمنون نسخة بدل في د.

٢ - منيب: مهيب بحار و مقاتيح.

٣ - يا مفضل: يا مفضل بحار.

٤ - يا مفضل: يا مفضل بحار.

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

٥١- يا نِعَمَ الْحَسِيبِ، يا نِعَمَ الطَّبِيبِ، يا نِعَمَ الرَّقِيبِ، يا نِعَمَ الْقَرِيبِ، يا نِعَمَ الْمُجِيبِ، يا نِعَمَ الْحَيِّبِ، يا نِعَمَ الْكَفِيلِ، يا نِعَمَ الْوَكِيلِ، يا نِعَمَ الْمَوْلَى، يا نِعَمَ النَّصِيرِ.

٥٢- يا سُرُورَ الْعَارِفِينَ، يا مَنَى الْمُحِبِّينَ، يا أَنِيسَ الْمُرِيدِينَ، يا حَبِيبَ التَّوَابِينَ، يا رَازِقَ الْمُقْلِينَ، يا رَجَاءَ الْمُتَذَبِّبِينَ، يا قُرَّةَ عَيْنِ الْعَابِدِينَ، يا مُنْقَسُ عَنْ الْمَكْرُوبِينَ، يا مُفَرِّجُ عَنْ الْمَغْمُومِينَ، يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

٥٣- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا رَبَّنَا، يَا إِلَهَنَا، يَا سَيِّدَنَا، يَا مَوْلَانَا، يَا نَاصِرَنَا، يَا حَافِظَنَا، يَا دَلِيلَنَا، يَا مُعِينَنَا، يَا حَبِيبَنَا، يَا طَبِيبَنَا.

٥٤- يَا رَبَّ النَّبِيِّنَ وَالْأَبْرَارِ، يَا رَبَّ الصُّدُقِيِّنَ وَالْأَخْيَارِ، يَا رَبَّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَا رَبَّ الصَّغَارِ وَالْكِبَارِ، يَا رَبَّ الْحُبُوبِ وَالْقُمَارِ، يَا رَبَّ الْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ، يَا رَبَّ الصَّحَارِ وَالْقِفَارِ، يَا رَبَّ الْبَرَارِ وَالْبَحَارِ، يَا رَبَّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَا رَبَّ الْأَعْلَانِ وَالْأَسْرَارِ^١.

٥٥- يَا مَنْ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرَهُ، يَا مَنْ لَحِقَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، يَا مَنْ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَتُهُ، يَا مَنْ لَا تُخَصِّي الْعِبَادُ نِعَمَهُ، يَا مَنْ لَا تَبْلُغُ الْخَلَائِقُ شُكْرَهُ، يَا مَنْ لَا تُذَرِّكُ الْأَفْهَامُ جَلَالَهُ، يَا مَنْ لَا تَنَالُ الْأَوْهَامُ كُنْهَهُ، يَا مَنْ الْعِظَمَةُ وَالْكِبَرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، يَا مَنْ لَا تَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَاؤُهُ، يَا مَنْ لَا مُلْكَ إِلَّا مُلْكُهُ، يَا مَنْ لَا عِطَاءَ إِلَّا عِطَاؤُهُ.

٥٦- يَا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلْيَا، يَا مَنْ لَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، يَا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوَى، يَا مَنْ لَهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَى، يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ، يَا مَنْ لَهُ الْهَوَاءُ وَالْقَضَاءُ، يَا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَالشَّرَى، يَا مَنْ لَهُ

١- سُورَةُ هَكَذَا فِي د، أَمَّا السَّبْزَوَارِي فَيَرْجِّحُ «سُرُور».

٢- فِي د: «يَا مُنْقَسُ» وَ«يَا مُفَرِّجُ» وَفِي مَفَاتِيحِ الْجَنَانِ: «يَا مُنْقَسُ» وَ«يَا مُفَرِّجُ».

٣- الْأَعْلَانِ وَالْأَسْرَارِ: الْإِعْلَانِ وَالْإِسْرَارِ د.

السَّمَاوَاتُ الْعُلَى.

٥٧- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا عَفُوُّ، يَا غَفُوْرُ، يَا صَبُوْرُ، يَا شَكُوْرُ، يَا رَوْوْفُ،
يَا عَطُوْفُ، يَا مَسْئُوْلُ، يَا وَدُوْدُ، يَا سُبُوْحُ، يَا قُدُوْسُ.

٥٨- يَا مَنْ فِي السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ، يَا مَنْ فِي الْاَرْضِ اَيَاتُهُ، يَا مَنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ
دَلَالَتُهُ، يَا مَنْ فِي الْبِحَارِ عَجَائِبُهُ، يَا مَنْ فِي الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ، يَا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ، يَا مَنْ اِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، يَا مَنْ أَظْهَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لُطْفَهُ، يَا مَنْ أَحْسَنَ كُلَّ
شَيْءٍ خَلَقَهُ، يَا مَنْ تَصَرَّفَ فِي الْخَلَائِقِ قُدْرَتُهُ.

٥٩- يَا حَبِيبَ مَنْ لَا حَبِيبَ لَهُ، يَا طَبِيبَ مَنْ لَا طَبِيبَ لَهُ، يَا مُجِيبَ مَنْ لَا مُجِيبَ
لَهُ، يَا شَفِيقَ مَنْ لَا شَفِيقَ لَهُ، يَا رَفِيقَ مَنْ لَا رَفِيقَ لَهُ، يَا مُغِيثَ مَنْ لَا مُغِيثَ لَهُ، يَا دَلِيلَ
مَنْ لَا دَلِيلَ لَهُ، يَا أُنَيْسَ مَنْ لَا أُنَيْسَ لَهُ، يَا رَاجِمَ مَنْ لَا رَاجِمَ لَهُ، يَا صَاحِبَ مَنْ لَا
صَاحِبَ لَهُ.

٦٠- يَا كَافِيَّ مَنْ اسْتَكْفَاهُ، يَا هَادِيَّ مَنْ اسْتَهْدَاهُ، يَا كَالِيَّ مَنْ اسْتَكَلَاهُ، يَا رَاعِيَّ
مَنْ اسْتَرْعَاهُ، يَا شَافِيَّ مَنْ اسْتَشْفَاهُ، يَا قَاضِيَّ مَنْ اسْتَقْضَاهُ، يَا مُغْنِيَّ مَنْ اسْتَغْنَاهُ، يَا
مُوفِيَّ مَنْ اسْتَوْفَاهُ، يَا مُقْوِيَّ مَنْ اسْتَقْوَاهُ. يَا وَلِيَّ مَنْ اسْتَوْلَاهُ.

٦١- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا خَالِقُ، يَا رَازِقُ، يَا نَاطِقُ، يَا صَادِقُ، يَا فَالِقُ، يَا
فَارِقُ، يَا فَاتِقُ، يَا رَاتِقُ، يَا سَابِقُ، يَا سَامِقُ.

٦٢- يَا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، يَا مَنْ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَنْوَارَ، يَا مَنْ خَلَقَ^٢
الظِّلَّ وَالْخُرُورَ، يَا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، يَا مَنْ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، يَا مَنْ خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا^٣ وَلَدًا، يَا مَنْ لَيْسَ
لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ.

٦٣- يَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ الْمُرِيدِينَ، يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، يَا مَنْ يَسْمَعُ أُنِينَ

١ - السَّمَاءُ: السَّمَاوَاتُ بِحَارٍ.

٢ - خَلَقَ: جَعَلَ د.

٣ - صَاحِبَةٌ وَلَا: - بِحَارٍ.

الواهبين، يا مَنْ يَرى بُكَاءَ الْخَائِفِينَ، يا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ، يا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التَّائِبِينَ، يا مَنْ لَا يُضِلُّ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، يا مَنْ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، يا مَنْ لَا يَمُتُّ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ، يا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ.

٦٤- يا دَائِمَ الْبَقَاءِ، يا سَامِعَ الدُّعَاءِ، يا وَاسِعَ الْعَطَاءِ، يا غَافِرَ الْخَطَا، يا بَدِيعَ السَّمَاءِ، يا حَسَنَ الْبَلَاءِ، يا جَمِيلَ الثَّنَاءِ، يا قَدِيمَ السَّنَاءِ، يا كَثِيرَ الْوَفَاءِ، يا شَرِيفَ الْجَزَاءِ.

٦٥- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا سَتَّارُ، يَا غَفَّارُ، يَا قَهَّارُ، يَا جَبَّارُ، يَا صَبَّارُ، يَا بَارُّ، يَا مُخْتَارُ، يَا فَتَّاحُ، يَا نَفَّاحُ، يَا مُرْتَّاحُ.

٦٦- يا مَنْ خَلَقَنِي وَسَوَّانِي، يا مَنْ رَزَقَنِي وَرَبَّانِي، يا مَنْ اطْعَمَنِي وَسَقَّانِي، يا مَنْ قَرَّبَنِي وَادْنَانِي، يا مَنْ عَصَمَنِي وَكَفَّانِي، يا مَنْ حَفَظَنِي وَكَلَّانِي، يا مَنْ اَعَزَّنِي وَاعْزَّانِي، يا مَنْ وَفَّقَنِي وَهَدَّانِي، يا مَنْ اَنَسَّنِي وَاوَّانِي، يا مَنْ اَمَّانَنِي وَاَحْيَانِي.

٦٧- يا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، يا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، يا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يا مَنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا بِاِذْنِهِ، يا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، يا مَنْ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ، يا مَنْ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، يا مَنْ اَنْقَادُ كُلِّ شَيْءٍ لْاَمْرِهِ، يا مَنْ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، يا مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.

٦٨- يا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادًا، يا مَنْ جَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا، يا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، يا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا، يا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، يا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، يا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا، يا مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً، يا مَنْ جَعَلَ الْأَشْيَاءَ أَزْوَاجًا، يا مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادًا.

٦٩- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا سَمِيعُ، يَا شَفِيعُ، يَا رَفِيعُ، يَا مَنِيعُ، يَا سَرِيعُ، يَا بَدِيعُ، يَا كَبِيرُ، يَا قَدِيرُ، يَا خَبِيرُ، يَا مُجِيرُ.

٧٠- يا حَيًّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ، يا حَيًّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ، يا حَيُّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ، يا

حَيُّ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ حَيٌّ، يَا حَيُّ الَّذِي لَا يَخْتِاجُ إِلَى حَيٍّ، يَا حَيُّ الَّذِي يُعِثُّ كُلَّ حَيٍّ، يَا حَيُّ الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ، يَا حَيَّا لَمْ يَرِثِ الْحَيَاةَ مِنْ حَيٍّ، يَا حَيُّ الَّذِي يُخَيِّبُ الْمَوْتَى، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ.

٧١- يَا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لَا يُنْسَى، يَا مَنْ لَهُ ثَوْرٌ لَا يُطْفَأُ، يَا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لَا تُعَدُّ، يَا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لَا يَزُولُ، يَا مَنْ لَهُ ثَنَاءٌ لَا يُحْصَى، يَا مَنْ لَهُ جَلَالٌ لَا يُكَيَّفُ، يَا مَنْ لَهُ كَمَالٌ لَا يُدْرَكُ، يَا مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لَا يُرَدُّ، يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لَا تُبَدَّلُ، يَا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لَا تُغَيَّرُ.

٧٢- يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ، يَا ظَهَرَ الْأَجْنِينَ، يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَابِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

٧٣- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا شَفِيقُ، يَا رَفِيقُ، يَا حَفِيزُ، يَا مُحِيطُ، يَا مُقَيِّتُ، يَا مُغِيثُ، يَا مُعِزُّ، يَا مُدِلُّ، يَا مُبْدِيُّ، يَا مُعِيدُ.

٧٤- يَا مَنْ هُوَ أَحَدٌ بِلَا ضِدٍّ، يَا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلَا نِدٍّ، يَا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلَا عَيْبٍ، يَا مَنْ هُوَ وَتَرٌ بِلَا كَيْفٍ، يَا مَنْ هُوَ قَاضٍ بِلَا حَيْفٍ، يَا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلَا وَزِيرٍ، يَا مَنْ هُوَ عَزِيزٌ بِلَا دُلٍّ، يَا مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلَا فَقْرٍ، يَا مَنْ هُوَ مَلِكٌ بِلَا عَزَلٍ، يَا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلَا شَبِيهِ.

٧٥- يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ، يَا مَنْ شُكْرُهُ قُوْرٌ لِلشَّاكِرِينَ، يَا مَنْ حَمْدُهُ عِزٌّ لِلْحَامِدِينَ، يَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ، يَا مَنْ سَبِيلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُنْبِيِّينَ، يَا مَنْ آيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاظِرِينَ، يَا مَنْ كِتَابُهُ تَذَكُّرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، يَا مَنْ رِزْقُهُ عُمُومٌ لِلطَّائِعِينَ وَالْعَاصِينَ، يَا مَنْ رَحْمَتُهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

٧٦- يَا مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ، يَا مَنْ تَعَالَى جَدُّهُ، يَا مَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، يَا مَنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، يَا مَنْ يَدُومُ بَقَاؤُهُ، يَا مَنْ الْعَظَمَةُ بِهَاؤُهُ، يَا مَنْ الْكِبَرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، يَا مَنْ لَا تُخْصَى آلَاؤُهُ، يَا مَنْ لَا تُعَدُّ نِعْمَاؤُهُ.

١ - الْأَجْنِينَ: الْأَجْنِينُ بَحَارٌ وَمِفَاتِيحٌ وَشَرْحُ الْأَسْمَاءِ.

٢ - يَا مُبْدِيُّ: - بَحَارٌ وَبِحْتَمَلٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَخْطَاءِ الطَّبْعِ.

٧٧- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُعِيْنُ، يَا اَمِيْنُ، يَا مُبِيْنُ، يَا مَتِيْنُ، يَا مَكِيْنُ، يَا رَشِيْدُ، يَا حَمِيْدُ، يَا مَجِيْدُ، يَا شَدِيْدُ، يَا شَهِِيْدُ.

٧٨- يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ، يَا ذَا الْقَوْلِ السَّدِيْدِ، يَا ذَا الْفِعْلِ الرَّشِيْدِ، يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ، يَا ذَا الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ، يَا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ، يَا مَنْ هُوَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ، يَا مَنْ هُوَ قَرِيْبٌ غَيْرٌ بَعِيْدٍ، يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِِيْدٌ، يَا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظِلَامٍ لِلْعَبِيْدِ.

٧٩- يَا مَنْ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا وَزِيْرَ، يَا مَنْ لَا شَبِيْهَ لَهُ وَلَا نَظِيْرَ، يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيْرِ، يَا مُغْنِيَّ الْبَائِسِ الْفَقِيْرِ، يَا رَازِقَ الطُّفْلِ الصَّغِيْرِ، يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ، يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيْرِ، يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيْرِ، يَا مَنْ هُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ، يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

٨٠- يَا ذَا الْجُودِ وَالنَّعَمِ، يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ، يَا خَالِقَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، يَا بَارِيَّ الدُّرِّ وَالنَّسَمِ، يَا ذَا الْبَاسِ وَالنَّقَمِ، يَا مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْأَلَمِ، يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالْهَيْمَمِ، يَا رَبَّ الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ، يَا مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ.

٨١- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا فَاعِلٌ، يَا جَاعِلٌ، يَا قَابِلٌ، يَا كَامِلٌ، يَا فَاضِلٌ، يَا وَاصِلٌ، يَا عَادِلٌ، يَا غَالِبٌ، يَا طَالِبٌ، يَا وَاهِبٌ.

٨٢- يَا مَنْ أَنْعَمَ بِطَوْلِهِ، يَا مَنْ أَكْرَمَ بِجُودِهِ، يَا مَنْ جَادَ بِلُطْفِهِ، يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ، يَا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ، يَا مَنْ حَكَّمَ بِتَدْبِيْرِهِ، يَا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ، يَا مَنْ تَجَاوَزَ بِحِلْمِهِ، يَا مَنْ دَنَا فِي عُلُوِّهِ، يَا مَنْ عَلَا فِي دُنُوِّهِ.

٨٣- يَا مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، يَا مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ، يَا مَنْ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ.

٨٤- يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، يَا مَنْ لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، يَا مَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا، يَا مَنْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، يَا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَمَدًا، يَا

مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.

٨٥- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا اَوَّلَ، يَا اٰخِرَ، يَا ظَاهِرَ، يَا بَاطِنَ، يَا بَرَّ، يَا حَقَّ،
يَا فَرْدَ، يَا وَتَرَ، يَا صَمَدَ، يَا سَرْمَدَ.

٨٦- يَا خَيْرَ مَعْرُوفٍ عُرِفَ، يَا اَفْضَلَ مَعْبُودٍ عُبدَ، يَا اَجَلَ مَشْكُورٍ شُكِرَ، يَا اَعَزَّ
مَذْكُورٍ ذُكِرَ، يَا اَعْلٰی مَحْمُودٍ حُمِدَ، يَا اَقْدَمَ مَوْجُودٍ طُلِبَ، يَا اَرْفَعَ مَوْصُوفٍ وُصِفَ،
يَا اَكْبَرَ مَقْصُودٍ قُصِدَ، يَا اَكْرَمَ مَسْئُولٍ سُئِلَ، يَا اَشْرَفَ مَحْتَبٍ عُلِمَ.

٨٧- يَا حَبِيبَ الْبَاكِيْنَ^١، يَا سَنَدَ^٢ الْمُتَوَكِّلِيْنَ، يَا هَادِيَ الْمُضِلِّيْنَ، يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِيْنَ،
يَا اَنِيْسَ الذَّاكِرِيْنَ، يَا مَفْزَعَ الْمَلْهُوْفِيْنَ، يَا مُنْجِيَ الصَّادِقِيْنَ، يَا اَقْدَرَ الْقَادِرِيْنَ، يَا اَعْلَمَ
الْعَالَمِيْنَ، يَا اِلَهَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ.

٨٨- يَا مَنْ عَلَا فَقَهَرَ، يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، يَا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ، يَا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ، يَا مَنْ
عَصِيَ فَغَفَرَ، يَا مَنْ لَا تَخْوِيهِ الْفِكْرُ، يَا مَنْ لَا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ، يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ اَثَرٌ، يَا
رَازِقَ الْبَشَرِ، يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ.

٨٩- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا حَافِظَ، يَا بَارِيَّ، يَا ذَارِيَّ، يَا بَاذِخَ، يَا فَارِجَ،
يَا فَاتِحَ، يَا كَاشِفَ، يَا ضَامِنَ، يَا اَمِرَّ، يَا نَاهِيَّ.

٩٠- يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَخْلُقُ
الْخَلْقَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُتِمُّ النِّعْمَةَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُقَلِّبُ
الْقُلُوبَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُدَبِّرُ الْاَمْرَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُنْزِلُ الْغَيْثَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَنْسُطُ
الرِّزْقَ اِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُخَيِّبُ الْمَوْتَى اِلَّا هُوَ.

٩١- يَا مُعِيْنُ الضُّعَفَاءِ، يَا صَاحِبَ الْغُرَبَاءِ، يَا نَاصِرَ الْاَوْلِيَاءِ، يَا قَاهِرَ الْاَعْدَاءِ، يَا
رَافِعَ السَّمَاءِ، يَا اَنِيْسَ الْاَصْفِيَاءِ، يَا حَبِيبَ الْاَتْقِيَاءِ، يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ، يَا اِلَهَ الْاَغْنِيَاءِ، يَا
اَكْرَمَ الْكُرَمَاءِ.

١ - محتبب: معبود نسخة بدل د.

٢ - الباكيين: المساكين بحار وفي بلد الأمين: الباكيين.

٣ - سَنَد: سَيِّد بحار ومفاتيح.

٩٢- يا كافياً من كل شيء^١، يا قائماً^٢ على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يغرب عن علمه شيء، يا من هو خير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء.

٩٣- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُكْرِمُ، يَا مُطْعِمُ، يَا مُنْعِمُ، يَا مُعْطِي، يَا مُغْنِي، يَا مُقْنِي، يَا مُخَيِّي، يَا مُرْضِي، يَا مُنْجِي.

٩٤- يا أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرَهُ، يَا إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَصَانِعَهُ، يَا بَارِيَّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقَهُ، يَا قَابِضَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَاسِطَهُ، يَا مُبْدِيَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمُعِيدَهُ، يَا مُنْشِيَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمُقَدِّرَهُ، يَا مُكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُحَوِّلَهُ، يَا مُخَيِّي كُلِّ شَيْءٍ وَمُمِيتَهُ، يَا خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثَهُ.

٩٥- يا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَمَذْكُورٍ، يا خَيْرَ شَاكِرٍ وَمَشْكُورٍ، يا خَيْرَ حَامِدٍ وَمَحْمُودٍ، يا خَيْرَ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، يا خَيْرَ دَاعٍ وَمَدْعُودٍ، يا خَيْرَ مُجِيبٍ وَمُجَابٍ، يا خَيْرَ مُوَسِّسٍ وَأَنْسِيسٍ، يا خَيْرَ صَاحِبٍ وَجَلِيسٍ، يا خَيْرَ مُقْصُودٍ وَمَطْلُوبٍ، يا خَيْرَ حَبِيبٍ وَمَحْبُوبٍ.

٩٦- يا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ مُجِيبٌ، يا مَنْ هُوَ لِمَنْ أَطَاعَهُ حَبِيبٌ، يا مَنْ هُوَ إِلَى مَنْ أَحَبَّهُ قَرِيبٌ، يا مَنْ هُوَ بِمَنْ اسْتَحْفَظَهُ رَقِيبٌ، يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ، يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ، يا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ رَحِيمٌ، يا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ عَظِيمٌ، يا مَنْ هُوَ فِي إِحْسَانِهِ قَدِيمٌ، يا مَنْ هُوَ بِمَنْ أَرَادَهُ عَلِيمٌ.

٩٧- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُسَبِّبٌ، يَا مُرَغِّبٌ، يَا مُقَلِّبٌ، يَا مُعَقِّبٌ، يَا مُرْتَبٌ، يَا مُخَوِّفٌ، يَا مُحَذِّرٌ، يَا مُذَكِّرٌ، يَا مُسَخِّرٌ، يَا مُغَيِّرٌ.

٩٨- يا مَنْ عِلْمُهُ سَابِقٌ، يا مَنْ وَعْدُهُ صَادِقٌ، يا مَنْ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ، يا مَنْ أَمْرُهُ غَالِبٌ،

١ - يا كافياً: يا كافياً د.

٢ - يا قائماً: يا قائماً د.

٣ - بِمَنْ: لِمَنْ د.

يَا مَنْ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ، يَا مَنْ قَضَاؤُهُ كَاتِنٌ، يَا مَنْ قُرْآنُهُ مُجِيدٌ، يَا مَنْ مُلْكُهُ قَدِيمٌ، يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ، يَا مَنْ عَرْشُهُ عَظِيمٌ.

٩٩- يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، يَا مَنْ لَا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ، يَا مَنْ لَا يُلْهِيهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، يَا مَنْ لَا يُغْلِطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ، يَا مَنْ لَا يَخْجُبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، يَا مَنْ لَا يُبْرِئُهُ إِلَّا الْحَاحُ الْمُلْحِنُ، يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادِ الْمُرِيدِينَ، يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى هِمَمِ الْعَارِفِينَ، يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى طَلَبِ الطَّالِبِينَ، يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ فِي الْعَالَمِينَ.

١٠٠- يَا حَلِيمًا لَا يَعْجَلُ، يَا جَوَادًا لَا يَتَخَلَّ، يَا صَادِقًا لَا يُخْلِفُ، يَا وَهَابًا لَا يَمَلُّ، يَا قَاهِرًا لَا يُغْلِبُ، يَا عَظِيمًا لَا يُوصَفُ، يَا عَدْلًا لَا يَحِيفُ، يَا غَنِيًّا لَا يَفْتَقِرُ، يَا كَبِيرًا لَا يَصْغُرُ، يَا حَافِظًا لَا يَفْغَلُ، سُبْحَانَكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَا أَلْغَوْتَ أَلْغَوْتَ! خَلَّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبُّ.

مركز تحقيقات علوم اسلامیہ

٣- حياة السبزواري^١

هو الحكيم المثالي، العالم الرباني، الفيلسوف الكبير، هادي بن مهدي السبزواري المشتهر بـ «حاج مولى هادي السبزواري». ولد سنة ١٢١٢ هـ بسبزواري من بلاد خراسان. ولما مات أبوه سنة ١٢٢٠ أو ١٢٢١ هـ، تولّى قيمومته، ابن عمته الحاج مولى حسين السبزواري وكان مشتغلاً بتحصيل العلم بمشهد. فذهب السبزواري معه الى مشهد وهو ابن ثمانية او تسعة، بعد ما كان قد أخذ المقدمات في مولده.

١- مأخذ ترجمة الحكيم السبزواري:

- ١- ترجمته بقلمه بالفارسية مختصرة مطبوعة في مجلة يادگار، العدد الثالث من السنة الأولى ص ٤٥ - ٤٧ في مقاله الدكتور قاسم غني.
- ٢- ترجمته بنقل من صهره السيد حسن بالفارسية مطبوعة في آخر حاشية الهيدجي على شرح المنظومة ص ٢٢٠ - ٢٢١ طبع حجري طهران ١٣٤٦ هـ.
- ٣- ترجمته بنقل من إبنه - محمد اسماعيل وعبد القيوم - وعياله بالفارسية تقريراً لمؤلف مطلع الشمس وهو اعتماد السلطنة وزير الإنطباع ودار الترجمة لناصر الدين الشاه القاجاري، المطبوعة في مطلع الشمس ج ٣، ص ١٩٤ - ٢٠٩ ذيل كلمة سبزواري.
- ٤- كنت دوغوبينو الفرنسي الذي كان في إيران أيام حياة السبزواري بين ١٢٧١ - ١٢٧٤ هـ في كتاب المذاهب والفلسفات في آسيا المركزية، باريس ١٩٢٣ م.
- ٥- ادوارد برون المستشرق المعروف في كتاب «سنة بين الايرانيين» بين فيه مشاهداته في سنوات ١٨٨٧ - ١٨٨٨ م، لندن ١٩٥٠ م.
- جدير بالذكر ان كل ما في المأخذ المذكورة نقل عينا بتمامها في مقدمة شرح غرر الفرائد (المشهور بشرح منظومة في الحكمة) قسم الأمور العامة والجوهر والمرص بتحقيق الدكتور مهدي محقق وتوشى هيكوايزوتسو، ص ٧ - ٤٦، طهران ١٩٦٩ م.
- ٦- ربحانة الادب للمدرس التبريزي، ذيل السبزواري.
- ٧- أعيان الشيعة للعلامة السيد محسن الأمين، ج ١٠، ص ٢٣٤ - ٢٣٥ ذيل هادي بن المهدي السبزواري.
- ٨- الذريعة الى تصانيف الشيعة، في موارد شتى ذيل اسماء مصنفات السبزواري من جملة حاج ٢، ص ٩٦، ذيل «أسماء الحسنی» و ج ١٣ ذيل «شرح الأسماء»، ص ٨٨ - ٩٠.
- ٩- مقدمة مجموعة رسائل السبزواري بتحقيق الاستاذ السيد جلال الدين الأشتباني سلمه الله تعالى. وهنا منابع اخرى مقتبسات مما ذكر.

وكان ابن عمته هذا زاهداً ورعاً، ورباه هكذا. فارتاض السبزواري بالقناعة بأقل من الطعام والنوم وأداء الفرائض ومراقبة النوافل واهتم بتزكية النفس وتهذيبها، كما كان يتعلم الأدب والفقه واصول الفقه وغيرها. وحينما كان قد بلغ عشرين، وهو قد حاز سبق في ميادين العلم أقرانه، عزم على الحجّ ولشدة اشتياقه بالمعارف الإلهية والعلوم العقلية، ذهب الى اصفهان قبل أيام الحجّ بعدة أشهر، لأن اصفهان كانت دار العلم ومشهورة بأنها معهد دراسة الحكمة خاصة حكمة الإشراق. ولما حضر حلقة درس بعض الأساتذة، انصرف عن الحجّ وعزم على تحصيل العلم وأقام باصفهان وتلمذ فيها خاصة على مولى إسماعيل الدرب كوشكي الإصفهاني من أعظم مدرّسي الحكمة (المتوفى ١٢٧١ هـ)، واستاذ الأساتذة مولى علي النوري (المتوفى ١٢٤٦ هـ) من شراح الحكمة المتعالية، حينما يحضر دروس بعض الأعظم في اصول الفقه.

ولما عزم استاذ مولى اسماعيل الإصفهاني سنة ١٢٤٢ هـ الى طهران، ذهب السبزواري الى مشهد بعد ما كان في اصفهان قريب عشر سنة. واشتغل بتدريس العلوم العقلية والنقلية وكان يحضر درسه جمع من العلماء. وبعد حدود ثمانية سنوات، تشرف بمكة المكرمة سنة ١٢٥٠ هـ للحجّ. وبعد ما رجع من طريق البحر الى «بندر عباس» وكان قد توفي الشاه - فتحعلي شاه القاجاري - وكانت الطرق غير آمنة، ذهب الحكيم الى «كرمان». وأقام هنا قريب سنة مشغلاً بالرياضة والمراقبة وتزوج هنا بعدما كان قد توفيت زوجته. وفي حدود سنة ١٢٥٣ هـ رجع الى مولده سبزواري وأقام بها طوال عمره الشريف مشغلاً بالرياضة والعبادة والتدريس والتأليف، زاهداً قانعاً. ويأتيه طلاب الحكمة وعشاق الفضيلة من شتى البلاد. وزاره فيها ناصر الدين شاه القاجاري عند مروره بسزواري في طريقه لزيارة مرقد الإمام الرضاء (عليه آلاف التحية والثناء) وأجاب دعوة الحق في ٢٨ ذيحجة سنة ١٢٨٩ هـ (قدس الله

نفسه الزكية وجزاه الله خير الجزاء) ودفن بسبزوار على طريق مشهد وبني على قبره قبة.

ويكفيها فيه ما قال صاحب تنعمه امل الامل على ما نقل عنه صاحب أعيان الشيعة^١:

«استاذ العصر، وفيلسوف الزمان، حكيم إلهي مثاله إشراقي، انتهت إليه حكمة الإشراق في عصرنا، وبه تشدّ الرّحال أفاضل الرّجال. كان معروفاً بالزهد والورع، لا يترك القيام بالثلث الأخير من الليل للتّهجد والتّنفل. وله المواظبة على السنن وإقامة عزاء الحسين (عليه السلام) والدقة التامة في إخراج زكاة غلّته وأداء خمس فاضل مؤونته. وبالعجلة، كان في الطريقة المستقيمة لم يعز إليه شيء أبداً؛ بل كان للناس الوثوق والاعتماد به، يعدّونه من العلماء الربانيين والصالحين الزاهدين. كان له مزرعة يتعيش بها هو وعباله بالإقتصاد. وكان قد ربّ أوقاته بالليل والنهار ترتيباً صحيحاً وكان له مجلس درس عال يحضره جمع من الأفاضل. وكان هو على منهاج استاذ العالم الرباني المثالي، المولى علي النوري باصفهان، وايضاً يكفيها شاهداً صادقاً على فضله وعلمه وتألهه، إقبال الكبار وأعظم مدرسة الحكمة المتعالية بعده بكتبه بالتعليق والتدريس كما سنشير.

٤- سيرته العملية ومكانته العلمية

كان السبزواري عارفاً سالكاً وسيرته العملية في السلوك، نفس سيرة الحكماء المتألهين والعرفاء الشامخين أمثال صدر المتألهين وهي التقيد على الشريعة، والاهتمام بالفرائض، والمراقبة على النوافل، والرياضة بالجوع والقناعة، والمداومة على التّهجد، والإجتناب عن زخارف الدنيا، والإشتغال بذكر الله والإنقطاع إليه تعالى.

وأما من جانب المكتب العلمي فهو تابع لصدر المتألهين ومن شراح مكتبه أي الحكمة المتعالية التي اتسقت وانسجمت من الحكمة البحثية والذوقية ومواجيد وأذواق العرفاء والمحققين من أهل السلوك، كما أن للآيات والأحاديث فيها مكانة مكيئة. ولست أعني أنه تابع وشارح محض، بل هو حكيم مستقل بالرأي. وإن كان السبزواري قد برع في الحكمة المتعالية واشتهر بها، مع هذا كان عالماً في الفقه واصوله والتفسير والطب^١ وعلم الحروف^٢، كما كان أديباً وشاعراً باللغة الفارسية والعربية وكان في الشعر يتخلص بالأسرار. تشهد بها كلها آثاره القيمة. وجدير بالذكر أنه لم يدرس حكمة المشاء ولم يوجد له أثر فيها.

٥- مؤلفاته

للسبزواري آثار ومؤلفات قيمة ويمكننا أن نقسمها باعتبارها بأقسام: فباعتبار، هي أربعة أقسام: بعضها شروح كشرح المنظومة في المنطق والحكمة وشرح المثنوي وشرح النبراس؛ وبعضها حواشي كحواشيه على كتب صدر المتألهين مثل الأسفار والشواهد والمبدأ والمعاد ومفاتيح الغيب وحاشيته على السيوطي وحواشيه على كتبه نفسه كحواشيه على شرح المنظومة في الحكمة وشرح الأسماء وشرح دعاء الصباح؛ وقسم منها جواب أسئلة سألوها عنه كجواب سوالات البجنوردي وغيره؛ ورابعها آثار مصنفة مستقلة كأسرار الحكم وهداية الطالبين وراح القراح ونرى أن شرح الأسماء وشرح دعاء الصباح من هذا القسم. وباعتبار، فمنها في الحكمة، ومنها في الأدب كالرحيق وراح القراح، ومنها، في الفقه كشرح النبراس على مسامحة، ومنها في العرفان كشرح المثنوي. وباعتبار، ألف بعضها في عنفوان شبابه كمنظومته في الحكمة وبعضها في سن

١ - راجع ترجمته بنقل صهره وأبنائه في المآخذ المشار إليها ذيل صفحة ٢٣.

٢ - كتاب شرح الأسماء وشرح دعاء الصباح، في موارد متعددة.

الكمال كشرح الأسماء وشرح دعاء الصباح وبعضها في سنّ كهولته وأواخر عمره الشريف كهداية الطالبين وأكثر الأجوبة.

وباعتبار، بعضها بالنظم كمنظوماته في المنطق والحكمة والفقه وبعض رسالاته الجوابية وبعضها بالنثر وهو أكثرها واليك بتفصيل آثاره:

١- غرر الفرائد - في الحكمة - كما قال هو نفسه في مقدمتها:

سميتُ هذا «غرر الفرائد» أودعتُ فيها عقد العقائد

شرع بنظمها في ١٢٤٠ باصفهان وفرغ من شرحها في رمضان ١٢٦١ هـ بسبزوار كما يقول هو نفسه:

ورّخها يراعة الفصاحة ختامها كبذورها الفلاحة

وقال في شرح هذا البيت: «فهذا المصراع الأخير مادة تاريخ الشروع في تأليف المنظومة وهو ١٢٤٠ هـ» وهو حينئذ ابن ثمانية وعشرين كما أشار نفسه في جواب مسائل مولى اسماعيل ميان آبادي: «ومنها شرح المنظومة المسماة بغرر الفرائد، التي ألفتها في عنفوان شبابي»^١ وللسبزواري نفسه لهذا الكتاب حاشية وهي مطبوعة أيضاً مع الشرح^٢.

وهو كتاب مدرسيّ أقبل اليه الدارسون وأهل العلم من الأساتذة وطلاب الحكمة وقد قام كثير من العلماء والحكماء في عصر الحكيم وبعد وفاته بشرح هذه المنظومة والتي في المنطق، ورفع الغموض عنهما، في كتب ورسائل أكثرها مطبوعة منها:

١- فيض الباري في إصلاح منظومة الحكيم السبزواري للسيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني (١٣٠١ - ١٣٨٣ هـ) وهي مجموعة شعرية أراد بها الناظم إصلاح بعض ما أخذه على السبزواري من الناحية الأدبية ورفع الغموض عن

١ - شرح المنظومة في الحكمة، الطبع الناصري، ص ٣٥٥.

٢ - مجموعة الرسائل، ص ٣٦٥.

٣ - طبع مراراً وخبرها طبع حجري المشهور بالطبع الناصري واخيراً طبع بجامعة طهران بتحقيق الدكتور مهدي محقق و الدكتور عبد الجواد فلاطوري.

معانيها.^١

٢- تحفة الحكيم وهي منظومة في الحكمة لناظمها الفقيه المتبحر والحكيم المتأله، الشيخ محمد حسين الإصفهاني الغروي المشتهر بالكمپاني (١٢٩٦ - ١٣٦١هـ) فرغ منها في ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٥١هـ والمشهور أن الذي دفعه الى نظمها هو تلافى ما في أرجوزة السبزواري من ناحية الأداء والمادة لتحل محلها عند طلاب الفلسفة. وقيل أن الحكيم الجليل ميرزا مهدي الأشتياني المتوفى ١٣٧٢هـ، إنبرى لشرحها، ولكن لم يمهل الموت لإكماله فقد انتهى به الى مبحث الوجود الذهني.^٢

٣- حاشية الهيدجي وهو الشيخ محمد بن معصوم المتوفى ١٣٤٦هـ.^٣

٤- حاشية الشيخ محمد تقى الأملى.^٤

٥- حاشية الميرزا مهدي الأشتياني المتوفى ١٣٧٢هـ.^٥

٦- شرح العلامة السيد ميرزا محمد حسين الشهرستاني المرعشي المتوفى

١٣١٥هـ.

٧- شرح السيد حقّ اليقين الخراساني.^٦

وغيرها من الشروح بالعربية والفارسية.

١ - طبعت في بغداد بتصحيح صالح الشهرستاني، تحت عنوان: «فيض الباري» أو «اصلاح منظومة الحكيم السبزواري ١٣٤٣هـ / وفي آخره: «وقد وقع الفراغ من هذه المنظومة الموسومة «فيض الباري في تهذيب منظومة الحكيم السبزواري» سنة ١٣٢٢هـ.

٢ - تحفة الحكيم ومقدمتها، بتحقيق محمد رضا المظفر، طبع نجف ١٣٧٨هـ.

٣ - باسم درر الفرائد طبع مراراً.

٤ - طبع مراراً.

٥ - طبع مراراً واخيراً باسم «تعليقة» الميرزا مهدي الأشتياني بتحقيق الدكتور مهدي محقق والدكتور عبد الجواد فلاتوري بجامعة طهران.

٦ - على ما في أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٣٥ باسم «درر الفرائد في شرح غرر الفرائد».

٧ - نفس المصدر.

٢- اللآلئ المنتظمة منظومة في المنطق، وشرحها نفسه ويظهر من قول المؤلف في شرح الأسماء في البحث عن المغالطات: «وقد اشترت اليها في المنظومة تسهيلاً للحفظ وفي نيتي أن أضيف منظومة في الميزان إلى التي في الحكمة»^١ وقوله في شرح المنظومة في الحكمة: «وفي منظومتي في المنطق التي في نيتي إتمامها»^٢ أنه شرع بنظمه أيام شبابه، وأنه حين تأليف شرح الأسماء - وقد فرغ منها في ١٢٦٠ هـ - كان قد نظم قسماً من منظومة المنطق وهكذا يظهر أنه فرغ من منظومة المنطق بعد المنظومة في الحكمة وشرحها، بعد ١٢٦٠ هـ التي فرغ فيها من شرح منظومة الحكمة.

وهذه المنظومة وشرحها طبعت مع شرح المنظومة في الحكمة المشار إليها سابقاً. وأخيراً طبعت منفردة في مجلد واحد مع تعليقات سماحة الحجة حسن حسن زاده الأملی^٣ حفظه الله.

٣- شرح التبراس في أسرار الأساس - في الفقه وعلل الأحكام وأسرار العبادات - نظمه ثم شرحه نفسه^٤

٤- أسرار الحكم في المفتاح والمختتم، بالفارسية. ألفها بالتماس من ناصر الدين شاه القاجاري، حين زار الحكيم في بيته بسبزوار. فرغ من تأليفه - كما أشار هو نفسه في آخر الكتاب - ١٢٨٦ هـ^٥

٥- شرح المثنوي، بالفارسية. شرح فيه بعض أشعار المثنوي للمولوي.

٦- حاشيته على الأسفار (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) لصدر

١ - ص ٤٥٢.

٢ - في مبحث اسم المطالب، ص ١٢٨ من طبع حجري الناصري و ٨٨ من طبع جامعة طهران.

٣ - بإشراف مكتب النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بحوزة العلمية، بقم المشرفة.

٤ - طبع حجرئاً في ١٣٧١ هـ بطهران.

٥ - طبع حجرئاً بإشراف ميرزا يوسف الأشتياني في ١٣٠٣ هـ وطبع أخيراً في ١٣٨٠ هـ. بتحقيق الميرزا أبو الحسن الشعراني (رضوان الله تعالى عليه).

٦ - طبع حجرئاً في ١٢٨٥ هـ أيام حياة المؤلف.

المتألهين الشيرازي. وأشار إليها في غير موطن في سائر آثاره من جملتها، في شرح الأسماء بقوله: «واني قد كتبت في سالف الزمان في حواشي الأسفار»^١ وفي شرح منظومة الحكمة في مبحث «غرر في الوجود الذهني»^٢ ويظهر منه أنه شرع بكتابة حاشية الأسفار - حتى قبل المنظومة في الحكمة - في عنفوان شبابه باصفهان، مع هذا لما كان يُعلّق عليه حين التدريس أتمّه بالتدريج. ويظهر منه أنه كان قد بلغ - في عنفوان الشباب - في الحكمة مقاماً رفيعاً^٣.

٦- حاشيته على الشواهد الربوبية أيضاً لصدر المتألهين^٤ وهي اقرب على التحقيق من حواشيه على الأسفار^٥.

٧- حاشيته على المبدأ والمعاد لصدر المتألهين الشيرازي.

٨- حاشيته على مفاتيح الغيب لصدر المتألهين^٦.

٩- حاشيته على السيوطي وهو البهجة المرضية في شرح الفية ابن مالك. أشار إليه نفسه كما في أول شرح الأسماء، مخطوط نسخة مكتبة المرعشي النجفي بقم، رقم ٧٣٨ تحت عنوان «شرح دعاء الجوشن الكبير» ص ١، ويوجد منها نسخة في جامعة طهران (المكتبة المركزية) رقم ١٥٨ (فهرست مخطوطات جامعة طهران، ج ٢، ص ٣٧٤) وراجع أيضاً الذريعة، ج ٦، ص ٢٩.

١٠- شرح الأسماء. طبع في ١٢٨١ هـ أيام حياة المؤلف، حجرياً وسيأتي زيادة بيان فيه.

١١- مفتاح الفلاح ومصباح النجاح في شرح دعاء الصباح والمشتهر به. ألفه بعد

١ - شرح الأسماء، الفصل ٣٢، ص ٣٨٧.

٢ - طبع جامعة طهران، ص ٦٤ و ٦٦.

٣ - طبع حجرياً في هامش الأسفار. في ١٢٨٢ هـ أيام حياة المؤلف وهكذا في الطبعة الحديثة أيضاً.

٤ - طبع حجرياً في ١٢٨٦ هـ أيام حياة المؤلف وطبع أخيراً مع الشواهد الربوبية بتحقيق صاحب الفضيلة السيد جلال الدين الأشتياني (حفظه الله).

٥ - كما أشار الأشتياني في مقدمة مجموعة الرسائل، ص ٥١.

٦ - طبع حجرياً مع مفاتيح الغيب أيام حياة المؤلف.

شرح الأسماء سنة ١٢٦٧ هـ ومعهدنا في حواشي «شرح الأسماء» أشار إليه^١ ومن هنا يعلم أن حاشية «شرح الأسماء» كان بعد تأليف شرح دعاء الصّباح. وهو شرح فلسفي وعرفاني وللمؤلف له حواشي. طبع مع شرح الأسماء في مجلد واحد أيام حياة المؤلف وسأنتشره - إن شاء الله - نشرًا عمليًا محققًا.

١٢- ديوان أشعاره بالفارسية وكان متخلصاً بالأسرار. طبع حجرًا، وأخيرًا بصورة حديثة^٢.

١٣- الرحيق، في علم البديع وأشار إليه في شرح الأسماء بقوله: «وقد نظمت في الأيام الخالية... والباقي يطلب من رحيقنا في البديع^٣».

١٤- الراح القراح، أيضا في علم البديع، مخطوط يوجد نسخة منه في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران تحت رقم ١٦٣٤.

وله رسائل في مختلف موضوعات الحكمة الإلهية والمعارف الدينية تحتوي على نكات دقيقة ورفع الإعضال عن مسائل عويصة وشرح الأحاديث المشككة، بعضها باللغة الفارسية وعدة منها باللغة العربية. وعددها يبلغ سبعة عشر رسالة. قام بطبعها بتفاريق، بقية الماضين وثمان الباقيين، الأستاذ السيد جلال الدين الموسوي الأشتياني (حفظه الله تعالى) استاذ بجامعة مشهد، وفي النهاية نشرت في مجلد واحد بمناسبة ذكرى مثوية من وفاة السبزواري في ١٣٨٩ هـ / ١٩٧٠ م. واليك برسالته الفارسية:

١٥- هداية الطالبين.

١٦- جواب مسائل ميرزا ابو الحسن الرضوي.

١٧- جواب مسائل السيد صادق السمناني.

١٨- جواب مسائل احد من الفضلاء بقم.

١ - ص ٧١٦.

٢ - بتصحيح دائي جواد، مكتبة الثقيفي باصفهان في ١٣٣٨ هـ. ش.

٣ - ص ١٨٣.

- ١٩- جواب مسائل ميرزا باباگر كاني.
وأما رسائله بالعربية:
- ٢٠- جواب مسائل مولى اسماعيل العارف البجنوردي.
- ٢١- ايضاً جواب مسائل مولى اسماعيل العارف البجنوردي.
- ٢٢- جواب مسائل مولى احمد يزدي.
- ٢٣- جواب مسائل فاضل التبتى.
- ٢٤- جواب مسائل مولى اسماعيل العارف البجنوردي.
- ٢٥- المحاكمات والمقاومات في الرد على شرح رسالة العلم للبحريني.
- ٢٦- رسالة في ان صفات الكمالية للوجود مشترك معنوي بين الحق والخلق.
- ٢٧- رسالة في مشاركة الحد والبرهان.
- ٢٨- جواب مسائل السيد سميع الخليلي.
- ٢٩- جواب مسائل مولى اسماعيل ميان آبادي.
- ٣٠- شرح حديث العلوي: «معرفة بالانوارية...».

٦- كتاب شرح الأسماء

وهو كتاب شرح الدعاء المشهور بالجوش الكبير^١، فرغ من تأليفه في اليوم السابع والعشرين من جمادى الثاني من شهر سنة ١٢٦٠ هـ^٢ وهو في سبزووار وفي كمال سنه وعلمه وعلق عليه نفسه. ويظهر من نسخ عديدة خالية عن تعليقاته، ومن إشاراته في حواشيه على «شرح الأسماء» الى «شرح دعاء الصباح»^٣ الذي ألفه سنة

١ - ولهذا الدعاء على ما في الذريعة (ج ٥، ص ٢٨٧، ذيل عنوان «الجوش الكبير») شرح للمولى محمد باقر المجلسي المتوفى ١١١١ هـ وشرح للمولى حبيب الله بن على مدد الساوجي المتوفى ١٣٤٠ هـ وشرح للمولى محمد نجف الكرمانى المتوفى ١٢٩٢ هـ. ولم أعثر عليها.

٢ - كما في آخر نسخة ن و آخر نسخة مكتبة المجلس الشورى الاسلامية تحت رقم ١٢٣٥١.

٣ - منها، في هامش ص ٧١٦.

١٢٦٧ هـ، أن حاشيته على «شرح الأسماء» كان بعد ١٢٦٧ هـ وأحتمل أنه كتبه قبيل طبع الكتاب وأعطاه للناس ولذا لم يوجد نسخة من الحاشية مع أنه يوجد من نص «شرح الأسماء» عدة نسخ.

ويبدو أنه للسبزواري في هذا الكتاب مجال وسيع للبحث والتحقيق وعرض الآراء ونقدها والتعرض للموضوعات الفلسفية والمجادلات الكلامية، كما أن له فرصة للورود في المشارب الذوقية والعرفانية والعناية بعرض تأويل الآيات والأحاديث على أساس مواجبه المعنوية والروحية باستخدام اللغات والأشعار العربية والفارسية وكلمات الأعلام في متفرقات العلوم من الأدب والطب والكلام والفلسفة والحديث والعرفان والفقه والدعاء وعلم الحروف وعلم التأويل والتفسير. يؤب الكتاب على أساس البنود والفصول للدعاء - الجوشن الكبير - مائة فصل. وذكر في كل فصل فقرات الدعاء وشرحها شرحاً مزجياً واستفاد كثيراً من كتب اللغة وخاصة من القاموس واستشهد في موارد بالأشعار الفارسية والعربية. وأورد في كل مورد بحسبه بحثاً فلسفياً أو كلامياً أو عرفانياً.

مشربه في الحكمة، مشرب صدر المتألهين على أساس الحكمة المتعالية. مع هذا نراه يعرض آراءه الخاصة في موارد عديدة من الكتاب.

تعرض فيه بكلمات كثير من العلماء والحكماء والعرفاء وكأنه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ورثه السبزواري وورثه لمن بعده بعد ما حققه.

وفي هذا العرض الموجز جدير بالذكر أن من معضلات كتب من قبيله النقل والتمسك بأحاديث لا يوجد لبعضها أثر في الجوامع الروائي وأشرنا إليها في موارد كحديث «الكنز المخفي».

وليعلم أيضاً، أن الشارح لم ينقل الأحاديث حتى الآيات في موارد بلفظها، مع أن ظاهر العبارة أنه ذكره بلفظ الحديث أو الآية، وأشرنا إليها في مواضعها.

للسبزواري في هذا الكتاب، إمام بالتأويل وحتى أشار في موارد من الكتاب بأنه لا مفر منه: «وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه. فإن أبعد الناس عن

التأويل احمد بن حنبل وأبعد التأويلات الوجود العقلي والشبهي، والحنبلي مضطرّ اليه؛ فقد قيل: إنّ احمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاث أحاديث فقط...^١ واعتراض على مولى صالح المازندراني في شرحه حديثاً من الكافي شرحاً غير مرضيّ عنده بأنّه «وإنما دعاه على ذلك جموده على الظاهر»^٢.

ومما اعتنى به الشارح العارف الغريق في بحر الوحدة، بذلّ الجهد في توفيق الآراء المتخالفة وتوحيدها وتقريب الإصطلاحات وتطبيقها وهذا مشهود في مطاوي الكتاب - في النصّ والهامش - بشرائره كسعيه في تقريب نظر الأشاعرة في مسألة رؤية الله تعالى ونظر الإمامية والحكماء الراسخين.^٣ وكتطبيقه بين «القول» و«الكلمة» و«الإرادة» وتقريبه بقول بعض المتكلمين.^٤

ولكثير من الموضوعات الفلسفية والكلامية التي وقعت المناقشة فيها مكانة عظيمة في هذا الكتاب:

فمنها، التوحيد وما يتعلق به فإنه يدور عليها أعظم مباحث الكتاب وخاصة في شرح «باسمك»^٥ واسم «برهان»^٦ أشار بأنه تعالى هو البرهان على نفسه وعلى غيره، مستشهداً بالأحاديث وأدعية الصّباح وأبي حمزة الثمالي وعرفة وكلام من الشيخ الرئيس. وفي شرح اسم «ذي الحجّة والبرهان»^٧ ذكر حججاً وبيّنات منها، طريق طلب الكمال؛ ومنها، خلفاء الله في أرضه؛ ومنها، النفوس المتعلّمة بالأسماء بالقوة واستند بحديث: «إنّ النفس الإنسانية أكبر حجة الله على خلقه» وفي شرح اسم:

١ - ص ٢٤٨.

٢ - هامش ص ٧١٣.

٣ - ص ٥١٤.

٤ - الهامش، ص ١٢٤.

٥ - ص ٤٨.

٦ - ص ١٦١.

٧ - ص ٢٣٥.

«ذي القدس والسيحان»^١ أشار الى أنه تعالى مقدس ومنزه عن المواد سواء كانت المادة بمعنى المحل المفتقر الى الحال، أو بمعنى المحل المستغنى، أو المادة بمعنى المتعلق، أو المادة العقلية. وفي شرح الإسمين الشريفين: «أحد» و«واحد»^٢ أشار أولاً الى تعريف «الأحدية» بأنها البساطة ونفي الجزء، و«الواحدية» بأنها الفردية وعدم الشريك؛ وثانياً ذكر أن بين الأحدية والواحدية من النسب الأربعة عموم من وجه، وبين موارد تصادقهما وافتراقهما. وثالثاً ذكر بالتفصيل الأحدية أي البساطة والواحدية أي عدم الشريك له تعالى تحت مطلبين مع ذكر الأقوال. وفي هذا المجال قام ببيان شبهة ابن كمونة ودفعه بالتفصيل. وهنا مباحث أخرى مثل التوحيد الحقيقي للأخصيين والفرق بين الأحدية والواحدية على اصطلاح العرفاء الكاملين بأن الأحدية، مرتبة الذات ويقال لها «العماء» وهي حقيقة التجلي الذاتي، والواحدية، اعتبار الذات من حيث نشو الأسماء والصفات منها، ويقال لها «التعيين الأول» و«مجلي الذات الأحدية» وهو أول المجالي لأن مرتبة الأحدية لا اعتبار للتعدد فيها، فليست مجلاة لشيء.

ومنها مسألة القدم والحدوث فإنه في شرح إسم «قديم» بعد ما أشار الى أن لله تعالى جميع أنحاء القدم من القدم الإسمي والسرمدى والدّهري والذّاني والزّماني والحقيقي والإضافي، أشار بالتفصيل بمعاني الحدوث وإطلاقاته ومنها، الزّماني ويقول: كل شيء: منه سيّال ومنه غير سيّال، وغير السيّال ماهو في الدّهر، والسيّال ماهو في الزّمان وكما أن وضع العالم وكيفه وكمّه وأينه سيّال، كذلك جوهرها سيّالة ويستنتج أن العالم بجميع مافيه ومامعه حادث وحدوث العالم بمعنى نفس الحدوث كالأبيض الحقيقي والمضاف الحقيقي، لا ذات له الحدوث كالأبيض والمضاف المشهورين.

وبعد الإشارة بأن لكل شيء وجهان: وجه إلى الربّ ووجه إلى النفس يقول:
فالحدوث للعالم باعتبار وجه النفس وأما باعتبار وجه الربّ ثابت، وهذا الثبات
لوجه الله، ولا دخل له بالأشياء. وهذا هو المصحح لبقاء الموضوع في الحركة.
ويمثل لنا أنّه بهذا الاعتبار، التفاوت في الإنسان الكبير كتفاوت الإنسان الصغير
بحسب مراتب الأسنان من سنّ النموّ وسنّ الوقوف والكهولة والشيخوخة؛ فوجه
الله أصله المحفوظ وسنخه الباقي. وبعد ما بيّن الحدوث الذاتي والدهري
والسرمدى، يشير إلى ما اصطلاحه هو نفسه من «الحادث الإسمي» وأنّه استنبطه من
الكلام الإلهي: *إِنَّ هِيَ الْأَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا* ومن كلام عليّ (عليه السلام): «دليله
آياته...» ومعنى «الحادث الإسمي» أنّ جميع ما سوى الله أسماء ورسوم حادثة^٢.

ومنها، مسألة علمه تعالى فأنّه بحث عنها في موارد شتى: منها، في شرح اسم
«عليم»^٣ وإسم «يَا مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ»^٤ وشرح إسم «مَنْ لِحَقِّ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ»^٥
وإسم «مَنْ عِلْمُهُ سَابِقٌ» وفي شرح هذا الإسم أشار إلى مراتب العلم من العنائي
والقلمي واللّوحي المحوي والإنبائي ولا تطيل الكلام بذكرها^٥.

ومنها، مسألة إرادة الله تعالى، فتارة بحث عنها ضمن الكلام في صفات الله^٦،
لدفع شبهة استوثقها رئيس المحدثين الكليني (رضوان الله تعالى عليه) واحتج بها
على أنّ الإرادة زائدة على ذاته تعالى، وهي أنّ إرادة الله لا تصحّ أن تكون عين علمه
فأنّه سبحانه يعلم كلّ شيء ولا يريد كلّ شيء. وبعد بحث تفصيلي ونقل كلام صدر
المتألهين، يستنتج أنّ الوجود عين الإرادة فكيف لا تكون الإرادة في ذات من هو

١ - النجم: ٢٣.

٢ - ص ٧٦.

٣ - ص ٧٩.

٤ - ص ٢٤١.

٥ - ص ٧٦٧.

٦ - ص ١٣٧.

عين الوجود. وأيضاً، يقول: أنه ينحسم مادة الشبهة بتحقيق مسألة الخير والشر وله في هذا المجال تحقيقات دقيقة. ويشير أيضاً، بمسألة حدوث الإرادة التي يظهر من الروايات، أنها من صفات الفعل لا من صفات الذات. ثم يقول في حل المشكلة: بأن وزن الإرادة، ووزان القيومية في أنها ذو مراتب وينقل هنا ما أجاب به السيد المحقق الداماد في القبسات. وجدير بالإشارة أن المسألة مطروحة في الأسفار^١. وأورد مسألة الإرادة في مسألة الجبر والتفويض أيضاً ونقل كلام الشيخين من أن الإرادة ليست بالإرادة، وكلام السيد الداماد في أن الإرادة بالإرادة.

ومنها، مسألة القدرة وعموميتها، أشار إليها في شرح إسم «مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمَالُ»^٢ وإسم «مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»^٣ وأورد آراء المتكلمين ونقدتها.

ومنها، مسألة الحسن والقبح^٤، والجبر والتفويض^٥ والجعل واقسامه^٦، والغاية والعبث، والخير والشر والمعاد وأمثالها من المسائل الفلسفية والكلامية التي بحث عنها الحكماء السبزواري ولا نطيل بذكرها.

وفي النهاية نشير أنه أورد في هذا الكتاب مسائل من الطبيعيات^٧ وحتى الطب ويظهر من جميعها، سعة اطلاعه ودقة نظره.

ومما هو جدير بالذكر إقباله - رضوان الله تعالى عليه - إلى العرفان واصطلاحات العرفاء والمحققين من الصوفية:

منها، في شرح «الغوث» يقول: «الغوث» من أسماء قطب العالم عند الصوفية وينطبقه مع المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) وهو يطابق مع «مدبر العالم»

١ - الأسفار، ج ٦، ص ٣٥٢.

٢ - ٢ - ص ١٤٩.

٣ - ٣ - ص ٢٥٠.

٤ - ص ٣١٨.

٥ - ص ٣٢٤.

٦ - ص ٢٩٢.

٧ - ص ١٥٢ و ١٦٩.

و«إنسان المدينة» عند الحكماء وله بحث في الأقطاب - بعد ما نقل كلمة محيي الدين العربي في المهدي (عليه السلام) - وتطبيق العالم الصوري والعالم المعنوي، فيقارن الأقطاب السبعة على رأي أهل الله من الإمامية، على السبعة السيارة، كما يطابق الأئمة الاثنى عشر على البروج الاثنى عشر ويصرح بأن علة عدد التسعة عشر - أي جمع الأقطاب والأئمة - تطبيق العالم الصوري مع العالم المعنوي فإن انتظام العالم بالسبعة من الكواكب والاثنى عشر من البروج. وحينما يستند الى قوله تعالى «عليها تسعة عشر» يذكر لنا أمثلة أخرى من تطبيق العالم الصوري والعالم المعنوي ولهذا البحث - أي تطبيق العالمين - في فلسفة السبزواري مكانة عظيمة^١.

ومنها، في شرح إسم «عالم السر والخفيات» حاول الى مقارنة «السر» مع «الوجود المنبسط» وذكر اقسام السر كسر الحقيقة وسر القدر وسر التجليات وسائر اقسامه. ومنها، في شرح الاسمين الشريفين: «خير الفاتحين وخير الناصرين» حيث ذكر اقسام الفتح من الفتح القريب والمبين والمطلق مستشهداً بالآيات.

ومنها في شرح إسم «غنائي عند أفقاري» يشير الى مراتب الفقر الى أن ينتهي الى الطمس في نور الأحديّة بالكليّة^٢ واستند الى حديث المروي عن النبي (ص): «الفقر سواد الوجه في الدارين» فقال «لكل شيء وجهين: وجه الى الله ووجه الى النفس. فالفقر محو وجه النفس للشيء عن صفحة صحيفة الوجود، وصحو وجهه الى الله». وبهذا البيان أوّل الحديث. وهكذا قال: «وقوله (عليه السلام): «كاد الفقر أن يكون كفراً» إشارة الى أن الفقير يكاد أن يتفوّه بالشطحيات»^٣ وفي شرح اسم: «كنز الفقراء» ذكر وجوهاً في معنى حديث «الفقر سواد الوجه في الدارين» كلّها قريب من مذاق العرفاء ومشحون من اصطلاحاتهم وكلماتهم^٤.

ومنها، في شرح إسم «من أمارت وأحيى» أشار الى الموتات الاختيارية أي الموت

١ - ص ١٠١.

٢ - ص ٧٣٨.

٣ - ص ٧٣٨ - ٧٣٩.

الأحمر، والأبيض، والأخضر والأسود.

ومما اعتنى به الحكيم السبزواري، في «شرح الأسماء» استخدامه علم الحروف في بيان مراده فنراه يقول في شرح «اللهم»: أصله «يا الله» والسرف في حذف «يا» أن «يا» بحساب الجمل أحد عشر ومطابق مع عدد «هو» ويستنتج منه أن «هو» بحسب الباطن مع جميع الأسماء المدعوة بـ «يا» ويقرب هذا الكلام بأن حروف «الله» أيضاً زبره وبيئاته أحد عشر وهكذا بين سر تعويض «م» عن «يا» في «اللهم».

وفي شرح «باسمك»، يشير إلى أن «الألف» حرف الذات و«الباء» حرف العقل ويستنتج أن العلة حد تام للمعلول....

وفي ذيل إسم «سامع الأصوات» يشير أولاً إلى ترتيبات المختلفة للحروف كترتيب الأبجدي والأبشي وغيرهما، وثانياً إلى تقسيمات الحروف، المختلفة، كالنوارية والظلمانية، والملفوظي، والمسروري،....

وفي ذيل إسم «جامع» يقول: من لطائف هذا الإسم أن روحه وعدده الذي هو مائة وأربعة عشر مطابق لعدد «وجود» أعني زبره وبيئاته، ويقارنها مع حروف «قيد» الذي هو الماهية و«عدم» الذي هو رفع الوجود ويستنتج منه «أن الماهيات لما كانت اعتبارية لا حكم لها على حيالها وكذا عدم لا منشأ انتزاع له إلا الوجود». وله هناك إشارات واستنتاجات أخرى لا نشير إليها.

وفي ذيل إسم «علي» يقول أنه مطابق لاسمه تعالى الأعظم، أعني «لا اله إلا هو»، في العدد وهو عدد بيئات «الألف» وفي النهاية يستنتج أن ظاهر الألف «علي» وباطنها «علي».

وفي ذيل إسم «كافي» يقول عدد «كافي» و«عالي» مائة وأحد عشر ويطابق هذا العدد مع عدد زبر الألف وبيئاته ويقول استنتاجاً: «وفي اتحاد «الألف» و«الكافي» في العدد الذي روحهما، إشارة إلى أن الألف الذي هو «حرف الذات» هو «الكافي»

وينقل الرباعي بالفارسية:

دل گفت مرا علم لدنی هوس است   تعلیم کن اگر ترادسترس است
گفتم که الف، گفت: دگر هیچ مگو   درخانه اگر کس است یک حرف بس است

٧- منهجنا في التحقيق

مأخذنا النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عثرنا عليها وهي:

١- نسخة مطبوعة مع حواشي الحكيم السبزواري على الكتاب.. المشهورة بالطبع الناصري التي طبعت عام ١٢٨١ هـ حجرياً بتهران أيام حياة المؤلف وقام بتصحيحها ومقابلتها ميرزا أبو القاسم الكاشاني من تلامذة المؤلف. وهي أقل النسخ أخطاءً ورمزنا لها بكلمة «الف».

٢- نسخة مطبوعة أيضاً مع حواشي المؤلف، طبعت سنة ١٣٢٢ هـ حجرياً بتهران. احتمال أنها استنسخت من النسخة الأولى. هي نسخة ذات أخطاء كثيرة أكثرها من سهو قلم الناسخ وفي موارد سقطت منها كلمة أو كلمات وحواشيتها في موارد كثيرة غير مقروءة ولذا لم اعتمد عليها ولم أنقل جميع اختلافاتها مع سائر النسخ ورمزنا لها بحرف «ب».

٣- نسخة مخطوطة توجد بمكتبة سماحة المرجع الديني المرعشي النجفي بقم المشرفة تحت رقم ٧٣٨٠ وتقع في ١٦٨ ورقة غير مؤرخة، ولكن أجريت صيغة الوقف في تاريخ ١٢٧١ هـ أيام حياة المؤلف ويظهر منها أنها استنسخت قبل هذه السنة وهي نسخة صحيحة جيدة الخط خالية من هوامش المؤلف ورمزنا لها بحرف «ن».

وهناك نسخ أخرى مخطوطة: منها، نسخة رقم ١٢٣٥١ بمكتبة المجلس الشورى الإسلامي بتهران، تاريخ تحريرها ١٢٦٧ هـ أي سبع سنوات بعد تأليف الكتاب ورأيت فيها أخطاءً وليست بكثيرة ولكن لم أقابل النسخ عليها. ومنها، نسخة بمكتبة ملك بتهران، تحت رقم ٢٨٩٢ وهي نسخة جيدة الخط وتقع في ٢٢٠ ورقة. ومنها،

نسخة بمكتبة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية بمشهد تحت رقم ٣٢٩ تاريخ تحريرها ١٢٦١ هـ كلها خالية من هوامش المؤلف ولم يتيسر لي قراءة النسخة الأخيرة.

وإني لم أجعل أي نسخة من الف و ن أصلاً، بل قابلتهما معاً و ذكرت ما رأيته أصح في النص والاختلاف في الهامش.

٤- اخذ المؤلف نصوصاً كثيرة من كتب المتقدمين من جملتها: إثنولوجيا وتفسير مجمع البيان وبعض كتب الفارابي وابن سينا والسهروردي والفخر الرازي وعبد الرزاق الكاشاني والدّاماد وصدر المتألهين الشيرازي وابن ابي جمهور وكتب أخرى من سائر الأعلام. ولقد وجدنا انه قد نقل بعضها بالمعنى والبعض الآخر ذكر نص العبارات، فقمنا بقدر الطاقة بتصحيح النص من المصادر أيضاً وجعلنا التصحيحات بين [ ] وأشارنا الى ذلك في الهامش؛ ولكن نسجل أسفنا أننا لم نحصل حين التصحيح على أي نسخة من حواشي المؤلف على «شرح الأسماء» غير النسخة المطبوعة في نسختي الف و ن، ونسخة ب كما أشرنا، لم نعتمد عليها وبقي نسخة الف فقط. وفي موارد قليلة جداً، كانت فيها كلمة غير مقروءة ومورد ساقطة منها سطوراً، أشرنا اليها في الهامش.

٥- قمنا بكتابة النسخة على حسب قواعد الكتابة الحديثة، مع إثبات علامات الترقيم أثناء الكتابة.

وجعلنا فقرات كل فصل من دعاء الجوشن الكبير بتمامها في أول الفصول تحت عنوان: «في شرح...» إضافة منّا تسهيلاً للقراء. وجعلنا فقرات الدعاء في الشرح بين **◆ ◆** تمييزاً عن غيرها. والأرقام العددية والحروفية التي على ترتيب الأبجدي للفصول، كانت موجودة في النسخة المطبوعة الناصرية التي طبعت في حياة المؤلف - وإن لم تكن موجودة في النسخ المخطوطة - فأبقيناها كما كان هكذا

مثلاً: الفصل ٢ - ب.

وكذا العناوين التي كانت في النسخة الناصرية في الهامش، أدخلناها في النص.

٦- قمنا بتشكيل الآيات والأحاديث وبعض الكلمات تسهيلاً للقراءة مع صعوبتها في الطباعة لأنها موقَّعة للخطأ كثيراً وبذلنا جهدنا بتخريجها صحيحة؛ فليعذرنا الكرام إن وجدوا أخطاءً، واللهم لا تؤاخذنا إن نسبنا أو أخطأنا.

٧- قمنا بتخريج الآيات والأحاديث والآثار والأشعار العربية والفارسية وما أخذه المؤلف من متقدميه في النص - لا في الحاشية فان ما فيها من الآيات والأشعار والآثار، أكثرها توجد في النص - وذكرنا ما أخذها بقدر الطاقة في الهامش وأتينا بها في الفهارس. وفي موارد لم نجد لها في مصادرها الأصلية نقلناها عن كتب الأعلام كما نقلنا بعض الأحاديث من كتب نصير الدين الطوسي، وابن عربي، والسيد حيدر الأملي، وصدر المتألهين وأمثالهم. وتمتاز تعليقات وحواشي المؤلف بالأرقام والحروف البارزة وكلمة «منه» في آخرها.

٨- قمنا بتخريج الفهارس شاملة للنص والهامش، ولا يخفى شأنها على المحققين. فأخرج الكتاب بتوفيق الله تعالى إخراجاً علمياً بتلائم منزلته وبيسر أمره للباحثين والدارسين. فالحمد لله رب العالمين على ما هدانا ووفقنا، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله الطيبين

الدكتور نجفقلی حبیبی

٨ ربيع الثاني (ميلاد الإمام الحسن العسكري) ١٤١٣ هـ. ق

١٤ مهر ١٣٧١ هـ. ش

كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية - جامعة طهران

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أفضل المصلين وأشرف الداعين^١، وآله الذين هم أهل الذكر^٢ أجمعين.

وبعد، فيقول المفتاق إلى رحمة الباري، الهادي ابن المهدي السبزواري: كثيراً ما كان يختلج بخاطر^٣ الحفير، أن أشرح الدعاء المعروف بالجوشن الكبير، لأن الأدعية الماثورة وإن كانت كلها أنواراً لا ينبغي ترجيح بعضها على بعض لكونها كالحلقة المفرغة^٤، إلا أنها تتفاوت بحسب مقامات الداعين وأحوال الذاكرين، فكان يعجبني بعد غوره وحسن طوره، لخلوه عن كثرة التعرض للأغراض وجلب الأعواض^٥ وعن كثرة التوجه إلى الأنثى، وإن كان هذه أيضاً بوجه حسنة^٦؛ ولأن الكل^٧ لما كانت مظاهر أسمائه الحسنى ومجالي صفاته العليا كان شرحه^٨ كأنه شرح الكل، كما ترى الآيات والأدعية غير خالية عنها.

وإني كنت في بعض أوقات تذكري موزعاً إياه، فكنت تالياً في كل وقت حسب ما

-
- ١ - ذكر «المصلين» و «الداعين» و «أهل الذكر» من باب براعة الاستهلال بمناسبة موضوع الكتاب.
  - ٢ - «الذين هم أهل الذكر» مستفاد مما ورد في أن أهل البيت عليهم السلام، هم المراد من أهل الذكر في قوله تعالى: «فاستلوا أهل الذكر» - النحل: ٤٣ (الكافي ج ١، باب أن أهل الذكر ... ص ٢١٠).
  - ٣ - بخاطر: بخواطر ن.
  - ٤ - المفرغة: مصمتة الجوانب، فارغ جوفها. (المنجد).
  - ٥ - عن كثرة التعرض ... الأعواض: عن كثرة التكدّي ن.
  - ٦ - أي كل الموجودات (هامش الف).
  - ٧ - شرحه: شرحها؛ أي شرح هذا الدعاء (هامش الف).

كان متيسراً لي، وكنتُ أيضاً في بعض الأوقات مُدرِجاً بعضَ فصوله السنّية في قنوت بعض صلواتي، مُسقطاً للفقرة التي هي «الغوث، الغوث! خلّصنا من النار يا ربّ» لكن لا بعنوان التصرّف في المأثور، بل بعنوان إجراء صفاته العليا وذكر أسمائه الحُسنى. وإذا كان له في باب التوحيد على حقّ كبير، شمرت^٢ عن ساق الجدّ مجترئاً على هذا الأمر الخطير، مُستمداً من الفياض القدير، الذي لا شريك له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير^٣.

وها أنا أخوضُ في المقصود فأقول:

١ - وإذا وإذا ن.

٢ - شمرت ... أي اردته ونهيت له.

٣ - لا شريك ... ولا نظير: مستفاد من دعاء «الجوشن الكبير» الفصل ٧٩.

الفصل ١ - الف

(في شرح :)

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْثُكَ بِسَمِىْكَ يَا اَللّٰهُ، يَا رَحْمٰنُ، يَا رَحِيْمُ، يَا كَرِيْمُ، يَا مُقِيْمُ، يَا عَظِيْمُ،
يَا قَدِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا حَلِيْمُ، يَا حَكِيْمُ، سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَلْفَوْثُ اَلْفَوْثُ ا
خَلَصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ ﴾

مركز تحقيقات علوم وادب
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قول الدّاعي:

﴿ اَللّٰهُمَّ ﴾^١: اصله^٢ «يا الله» حُذِفَتْ كلمة «يا» وَعَوِّضَ عنها «الميم» المشدّدة:^٣

وَأَحْرَفُ النِّدَاءِ قَدْ تَنَحَّضْتُ كَمِثْلِ رَبِّنَا وَمِثْلِ يُوسُفَ^٤.

والسّر في الحذف هنا أنّ «يا» بحساب الجُمْل^٥، احد عشر واسم «هو» الذي قالوا:

١ - اللّٰهُمَّ: + قد ذكرنا في حواشينا على «السيوطي» شرطاً من الكلام في تركيب هذه الكلمة الشريفة من شاء فليراجع اليها ن.

٢ - اصله: فأصله ن.

٣ - كما في ألفية ابن مالك (في باب النداء، ص ٧٢):

والأكسر «اللّٰهُمَّ» بالتعويض وشدّ «يا اللّٰهُمَّ» في القريض

٤ - بيت من ألفية ابن معط. منه.

٥ - حساب الجُمْل، حساب الأحرف الهجائية المجموعة في ترتيب «الأبجدي» و «أبجد» اول الألفاظ

أنه أعظم الأسماء، أيضاً أحد عشر، فهو بحسب الباطن مع جميع الأسماء المدعوة بكلمة «يا» فحذفت هنا إشارة الى كونهما واحداً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وفي الحديث: «التوحيد الحق هو الله^٢، والقائم به رسول الله، والحافظ له نحن، والتابع فيه شيعتنا». ويرشدك اليه، أن من جمع^٣ هذه المرتبة^٤ من العدد التي يستخرج منها اسم «هو»

الثمانية التي جمعت ورتبت فيها حروف الهجائية العربية وهي: أبجد، هوز، حطى، كلمن، سقفس، قرشت، شخذ، ضظع. ووضعوا في مقابل كل حرف عدداً، في مقابل بعضها، الأحاد وبعضها، العشرات وهكذا المئات والآلاف.

ولما أشار الشارح كثيراً بحساب الجمل، يفيدنا نقل جدولته تسهيلاً لأمر المحاسبة. فإليك بالجدول على ما في كتاب «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم» لأبي ربحان البيروني، ص ٥٢:

١	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
ي	ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص
١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠	٩٠
ق	ر	ش	ت	ث	خ	د	ض	ظ
١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٩٠٠
١٠٠٠								ع

وسأنتي المباحث المتعلقة بالحروف وعلمها في موارد شتى من الكتاب. وفي هذا الباب أحاديث على ما في التوحيد للصدوق، ص ٢٣٦ وللجلسي بيان في ذيل حديث في هذا الباب في بحار، ج ١، ص ١٦٣ - ١٦٤. وانظر أيضاً مقدمة «كنوز المعزمين» ابن سينا، لجلال الدين الهمامي: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ذيل كلمة «حرف».

١ - الإخلاص: ١.

٢ - اي الهوية الصرفة لله. منه.

٣ - جمع: جميع ن.

٤ - إذا أردنا أن نجمع بين الأعداد المتوالية من الواحد الى مرتبة من العدد، فإننا نضرب نصف تلك المرتبة فيها مع زيادة واحد في المضروب فيه، والحاصل هو مجموع تلك الأعداد. مثاله: أردنا أن نجمع من الواحد الى العشرة، فنضرب نصف العشرة، وهو خمسة، في العشرة بزيادة واحد، أي نضرب الخمسة في احد عشر فيبلغ خمسة وخمسين، هذا في الزوج وأما الفرد: أردنا أن نجمع من الواحد الى احد عشر - كما فيما نحن فيه - فنضرب خمسة ونصف في اثني عشر، فالخمس في اثني عشر تبلغ ستين، والنصف في اثني عشر يكون نصفه وهو ستة، فالمجموع ستة وستون. وقس عليه. منه.

مع الأعداد السابقة يحصل ستّ وستون وهو عدد اسم «الله»
ويُقَرَّبُك أيضاً، أنّ حروف «الله» زُبره وبيّناته أحد عشر.^١
والسرّ في التعويض الإشارة إلى الإستخلاف، فإنّ «الميم» مفتاح إسم «الخاتم»
وخاتم اسم آدم، فخلافة «ميم» عن «ياء» التي علمت أنّها بحسب الروح هو، حاكية
عن^٢ خلافة الإنسان الكامل عن الله تعالى قال الله تعالى: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً^٣ وقال (صلى الله عليه وآله): «مَنْ رَأَنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ»^٤.
والسرّ في التشديد، أنّ في إسم محمد (صلى الله عليه وآله) ميمّين: أحدهما،
«ميم» المُلْك والآخر «ميم» الملكوت، أوَدَعَهُمَا الله تعالى في إسم حبيبه إيماء إلى
أنّ عنده سرّ الملك والملكوت ولكون «الميم» حرف الإنسان الكامل كان تفسير
«حم»، أنّه حقّ محمد أي على حقّ^٥.
﴿إِنِّي﴾: إثبات الإنبيّة وإن كان من أعظم الخطايا كما قيل: «وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ
بِهِ ذَنْبٌ»^٦ وقيل:

بِسْمِي وَبِسْمِكَ إِنِّي يَنْسَازِعُنِي فَارْفَعْ بِلُطْفِكَ إِنِّي مِنَ الْبَسِينِ^٧

١ - زُبر الحروف، عبارة عن الحرف الأول من اسم كل حرف؛ وبيّنتها، عبارة عن ما بعد الحرف الأول من اسم كل حرف، مثلاً: إسم «س» «سين» فحرف الأول أي «س» زُبر وما بعده أي «ين» بيّنة. وأمّا قوله: «حروف «الله» زُبره وبيّناته أحد عشر» فباعتبار أنّ أصل «الله» «هه» أي «ها» ثم أُشْبِعَتْ «الها» فصار «هو» وهو أحد عشر بحسب الجعل كما قال الشارح وسيأتي أيضاً.

٢ - عن: - ن.

٣ - البقرة: ٣٠.

٤ - صحيح البخاري، ج ٨، كتاب التعبير، ص ٧٢.

٥ - أي على حق: - ن.

٦ - مصرع من بيت صار مثلاً سائراً في السنة العرفاء والصوفيّة وتماهه هكذا:

فقلتُ وما أذنبْتُ قالتُ مُجِيبَةً وجودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

٧ - القائل - كما في أخبار الحلاج، ص ٧٦ وديوان الحلاج، ص ٩٠ - هو الحلاج. والبيت في أخبار الحلاج هكذا:

بِسْمِي وَبِسْمِكَ أَنَسِي يَزَاحِمُنِي فَارْفَعْ بِأَنِّيكَ، أَنِّي مِنَ الْبَسِينِ

الآ أنه لما كان «حسنات الأبرار سيئات المقربين»^١ حيث كان دائرة التكليف يدور على مركز العقل، ورَّحاه يتحرك على قطب العلم، وفي كل بحسبه، فكل من كان أعقل كان تكليفه أشكل، وكل من كان أجهل كان تكليفه أسهل، كما قال تعالى في كتابه العزيز: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء - الآية^٢؛ فهو لا بد منه في بدو الأمر إذ «المجاز قنطرة الحقيقة» ومعلوم أنه بعد الوصول الى كعبة المراد، يصير الإشتغال بالمزاد^٣ وبالألأ، والوصول لا يتيسر لساناً فقط، بل حالاً ومقاماً وعلماً وعيناً وحقاً، فالداعي الحقيقي ينبغي أن يشير «بأنأ» و«إني» وأمثالهما الى نفسه، بما هو عبده ومضاف اليه وموجود به، لا بما هو نفسه، لأنه من هذه الجهة باطل.

﴿أَسْأَلُكَ﴾: «السؤال» يستعمل في الداني بالنسبة الى العالي، و«الإلتماس» في المساوي، الآ أنه في العرف إشتهر بعكس ذلك. والدانة ايضاً كالأنائية، الآ أنه لا بد منه كما مر.

مركز تحقيق كليات علوم ديني

كلام في التوحيد

«بِسْمِكَ»: إنطواء «الألف» التي هي حرف الذات، في «الباء» التي هي حرف العقل^١ إشارة الى أن العلة حد تام^٥ للمعلول كما أن المعلول حد ناقص للعلة، وأن

١ - في «آتخاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين»، ج ٨، ص ٦٠٨، نسبه الى أبي سعيد الخراز.

٢ - الأحزاب: ٣٢.

٣ - أي محل الزاد وكذا الرحلة (هامش الف).

٤ - اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني، هامش ص ٨٧ منازل السائرين وفيه: «الألف» يشار به الى الذات الأحديّة اي الحق من حيث هو أول الأشياء في أزل الأزال وفي نفس المصدر، هامش ص ٩٢ قال في «الباء»: «يشار به الى أول الموجودات الممكنة وهي مرتبة الثانية من الوجود» وتعبير الشارح من الباء بحرف العقل، عبارة اخرى من كلام الكاشاني.

٥ - أي كاشف تام وشارح كامل له، لأن العلة جامعة لفعليات المعلول بنحو اتم. والحد المنطقي ايضاً يسمى «بالقول الشارح».

وأيضاً، الحد مقوم للمحدود بمعنى أنه ليس خارجاً عنه، والعلة ايضاً مقومة لوجود المعلول تقويماً وجودياً كما مثلناه بتقويم مقومات الماهية إياها، بخلاف المعلول فإنه يحكي صفات العلة

«ما هو» في الهويات هو «لَمْ هُو» كما أن «ما هو» فيها هو «هَلْ هُو»؛ فكما أن الماهيات لا يتصور بدون علل القوام، كذلك الهويات لا يتحقق بدون علل الوجود؛ وكما لا ظهور للماهية في العقل بدون مقومها العقلي، كذلك لا نورية للهوية بدون قيومها العيني. فالظهور أولاً وبالذات للعلّة، وثانياً وبالعرض للمعلول؛ ولذا قال امير المؤمنين (صلوات الله عليه): «مَا رَأَيْتُ شَيْئاً إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ»^١ على بعض الوجوه، بل لما كان «الإمكان» لازم الماهية، لا ينفك عنها أبداً، وهي في حال الوجود يصدق على نفسها وفي حال العدم لا يصدق نفسها على نفسها، كانت بذاتها مظلمة لا نورية لها **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**^٢ وبتنفسها مختفية لا ظهور لها **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**^٣ وقد تقرّر عند علماء المعاني أن المسند المعروف باللام مقصور على المسند اليه نحو: «زيد الأمير»

إن قلت: فالمناسب إنطواء حرف العقل في حرف الذات بعكس ما ذكرت. قلت: الظهور إنما هو لنوره الفعلي وأما ذاته، فهي المحتجبة من فرط نوره «استتر بشعاع نوره عن نواظر خلقه»^٤ فإسمه تعالى «الظاهر» معناه ذات له الظهور فقولنا: «ذات» إشارة الى مرتبة غيب الغيوب. و«الظهور» إشارة الى نوره الفعلي الذي أشرقت به السماوات والأرضون. ولذا فسر المعصوم عليه السلام^٥ قوله تعالى: **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ، بِمُنُورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**. وهذا بوجه مقرب كالأبيض فإن الأبيض

ينحو الضعف وبحسبه لا بحسبها. منه.

١ - علم اليقين، ج ١، ص ٤٩. وأسند ابن عربي في الفتوحات المكية، ج ٣، باب ٣٣١، ص ١١٦ و ٢٢٦ الى ابي بكر وفي كتاب أخبار الحلاج، ص ١٦، أسند الى الحلاج وفي كشف المحجوب للهجويري، ص ١١١ - ١١٢ قال انه من كلام محمد بن واسع. وقوله: «على بعض الوجوه» يحتمل ان يكون اشارة الى وجوه وصور اخرى للرواية كما سيأتي بصورة: «... قبله ومعه وبعده».

٢ - النور: ٣٥.

٣ - الحديد: ٣.

٤ - بحار، ج ٩١، ص ٤٠٣ نقلاً عن مهج الدعوات؛ مهج الدعوات، ص ٩٥ - ٩٧.

٥ - في مجمع البيان، ج ٧، ص ٢٢٤، نقل هذا التفسير عن غير المعصومين كالحسن وابي العباس والفضاحك.

الحقيقي نفس البياض، والأبيض المشهوري هو الجسم. والوجه المبتعد أن الجسم مجازاً أبيض، لصحة السلب في مرتبة ذاته، ولكن مجازاً برهانياً وهو حقيقة عرفية بخلاف ما نحن فيه، فإن الذات المقدسة أيضاً كنوره الفعلي ظاهر بالحقيقة، إلا أنه ظاهر بذاته لذاته على ذاته. ونوره الفعلي، ظاهر في مجالي^١ صور أسمائه وصفاته. فظهور العقل الكلّي إنما هو ظهور نوره - تعالى - الفعلي، لأنّ العقول بل النفوس كما قال شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي: كلّها وجود بلا ماهية^٢ باقية ببقاء الله، كما أشار عليه السلام في حديث كميل^٣ وفي حديث الأعرابي^٤ في بعض مراتب النفس. ولا تستبعدن كون النفس وجوداً بلا ماهية إذ ليس لها حد يقف^٥ في مراتب الكمال فكل مرتبة يصل إليها يتجاوز عنها فلا تكون وطمأنينة لها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب^٦، وكل حد من الفعلية يحصل لها تكسرهما، خلق الإنسان ضعيفاً^٧ وكل حياة يفيض عليها تميتها اقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم^٨. فهي شعلة ملكوتية

١ - إضافة المجالي إلى الصور بيانية، والصورة هي الماهيات اللازمة للأسماء والصفات. منه.

٢ - في موارد متعددة من جملتها: حكمة الإشراق، ص ١٦٧ وما بعدها.

٣ - (حديث كميل في النفس على ما نقله الشارح في شرح دعاء الصباح، ص ٤٤: «قال: سئلت مولانا أمير المؤمنين علياً عليه السلام، فقلت: «أريد أن تعرفني نفسي» قال عليه السلام: «يا كميل! وأي الأنفس تريد أن أعرفك؟...») وكميل، على ما في تنقيح المقال وغيره، كان من خواص أصحاب علي وشيعته، قتله الحجاج علي المذهب.

٤ - (حديث الأعرابي في النفس على ما نقله هو أيضاً في شرح دعاء الصباح، ص ٤٥: «سأله أعرابي عن النفس فقال عليه السلام: «أي الأنفس تسأل؟ فقال: «يا مولاي! هل النفس أنفس عديدة؟...»

٥ - وايضاً لما كان العقل الفعّال مثلاً علة غائية لوجود النفس، والوصول إلى الغايات بنحو التحول والاتحاد، ثبت التجرد الذي للعقل الفعّال، للنفس؛ لأنّ حكم أحد المتحدّين حكم الآخر.

وايضاً، ماهو مدلول «أنا» في النفس الإنسانية، ليس إلا الوجود. إذ كلّ ماهية وتعيّن، تشير إليها «بهو» لا «بأناء» وهذا معنى قول بعضهم: لا يقال عليها أكثر من موجود. منه.

٦ - الرعد: ٢٨.

٧ - النساء: ٢٨.

٨ - البقرة: ٥٤ وفي المصحف تقدّم وتأخّر: «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» وما في المتن إمّا مستفاد من الآية وإما من سهو الشارح. واوردنا ما ذكره، أمانة.

لا تُخَمِّدُ نَارَهَا، وَلُمْعَةٌ جَيْرِيَّةٌ لَا يَطْفِئُ نَوْرَهَا، وَلَا سَيِّمَا النَّفْسِ الْمُقَدَّسَةِ الْخَتْمِيَّةِ
الَّتِي أُخْبِرَتْ عَنْ مَقَامِهَا^١ فِي النَّبَوِيِّ الْمَشْهُورِ: «لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ
مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ»^٢.

فمرادنا بالإنطواء، ليس إنطواء ظهور نور الحق تعالى في ظهور الخلق، لأنَّ
الأمربالعكس، كانطواء أنوار الكواكب في نور الشمس بوجهه؛ بل مرادنا^٣ أنَّ شَيْئَةً
الشَّيْءَ بِتَمَامِهِ لَا يَنْقُصُهُ، كَمَا قَالَ الْمُنْطَقِيُّونَ: الْحَدُّ الْأَخِيرُ فِي الْحَدِّ^٤ هُوَ الْحَدُّ الْوَسْطُ
فِي الْبَرْهَانِ. وَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنْ صَادِقِ الْآلِ، (عَلَيْهِ سَلَامُ اللَّهِ الْمُتَعَالَى):
«الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ»^٥، «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^٦، وَأَنَّهُ فِي
الْحَقِيقَةِ^٧ نَوْرُهُ الذَّاتِي مُنْطَوٍ فِي نَوْرِهِ الْفَعْلِيِّ وَفِي الْكَشَافِ^٨ وَالْبَيْضَاوِيِّ^٩ وَغَيْرِهِمَا:
«طَوَّلْتُ الْبَاءَ عَوْضاً عَنِ الْأَلْفِ».

اقول: لَمَّا كَانَ لِلشَّيْءِ وَجُودٌ كَتَبِي، وَوُجُودٌ لَفْظِي، وَوُجُودٌ ذَهْنِي، وَوُجُودٌ عَيْنِي:
فَالْوُجُودُ الْكَتَبِيُّ «لِلْقَيُّومِ» مَثَلًا، هُوَ هَذَا النِّقْشُ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَيْثُ هُوَ آلَةُ اللَّحَاطِ؛

١ - إشارة إلى أنَّ المراد بالوقت هو المقام. منه.

٢ - جامع الأسرار للآملي، ص ٢٧. وهو حديث مشهور في كتب القوم.

٣ - أي المراد بالإنطواء التقويم المذكور سابقاً. منه (ساقطة من ب).

٤ - بيانه المنطقي، مذكور في حواشينا على «الأسفار» وعلى «الشواهد الربوبية»، وأمَّا البيان الأخصر
المناسب فهو أنَّ الحدَّ الأخير وهو الفصل، علة لوجود الجنس والحدَّ الوسط في البرهان علة لثبوت
الأكثر للأصغر، وكلاهما بوجودهما علة لأنَّ المَجْعُولَ بِالذَّاتِ هو الوجود فكيف الجاعل والعلة.
والوجودان سنخ واحد، ولهما أصل محفوظ فارد، وهو مقومهما ومتمّمهما. منه.

٥ - مصباح الشريعة، الباب ١٠٠، في العبودية.

٦ - حديث مشهور عن النبي والأئمة المعصومين وفي الدرر المنتشرة للسيوطي، ص ٢١٣ عن النبي، ونقل
عن النووي أنه غير ثابت.

٧ - أي لو تنزلنا ولم نرد التقويم، بل أردنا الإحتجاب بكنه الذات، فالمراد إحتجاب الذات في
الفعلي، إذ لا ماهية للعقل، فلا فرق كثيراً بينه وبين الوجود المنبسط الذي هو نور السماوات والأرض
وهو رحمة للعالمين. منه.

٨ - الكشاف، ج ١، ص ٥، ذيل تفسير سورة الفاتحة.

٩ - البيضاوي، في أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج ١، ص ٦، ذيل تفسير فاتحة الكتاب.

والوجود اللفظي له، هو هذا الصّوت المعهود من الحيثية المذكورة؛ والوجود الذهني له، هو الصّورة العقلية له، الحاكية عن ذي الصّورة الخارجية. والوجود العيني له مرتبتان:

إحديهما، الوجود المطلق المنبسط الذي هو صنع الله الذي كلّ شيء قائم به، قيام عنه، لا قيام فيه، يعني: قيام صدور لا قيام حلول؛ والآخرى، قيومية الوجود الحقّ للوجود المطلق، وكانت^١ العوالم متطابقة والمراتب متحاكية، كان هذا^٢ الطول إشارة الى العروج العيني الى مقام الفناء بعد نزوله الى مقام التّعين بالنقطة كما ورد عن عليّ (عليه السّلام): «أَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ»^٣ وورد عن الكُمَل: «بِالْبَاءِ ظَهَرَ الْوُجُودُ وَبِالنُّقْطَةِ تَمَيَّزَ الْعَابِدُ عَنِ الْمَعْبُودِ» فالمراد بالنقطة هو الإمكان^٤، وبالْبَاءِ هو الصّادر الأول.

وقيام الباء في الصّورة مقام الألف^٥، إشارة الى خلافة العقل الكلّي الذي هو الإنسان الكامل الختامي (صلى الله عليه وآله) في السلسلة الصّعوديّة عن الله تعالى. والي التّرفّع والعروج اشار ابن الفارض (قدّس سرّه) بقوله:

١ - وكانت: كانت الف ب.

٢ - ظاهراً قوله: «كان هذا» جواب «لما» في قوله: «لما كان للشيء وجود» والمقصود: طول الباء.

٣ - ونقل ابن عربي في الفتوحات، ج ١، ص ١٠٢، هذه العبارة عن الشبلي: «قيل للشبلي رضى الله عنه: «انت الشبلي؟» فقال: «أنا النقطة التي تحت الباء» وقال ابن أبي جهمور في «المجلى» ص ٢٠٩: «القائل هو عليّ (عليه السلام) دون غيره، نقله عنه أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر وكميل...» ولنا أن نقول القائل هو عليّ (عليه السلام) وكلامه جرى على لسان الشبلي.

٤ - أي على أحد الوجوه ومنها أنه: أنا النقطة التي في باطن الباء، لأن النقطة السيالة راسمة للحروف كلّها. منه.

٥ - الفتوحات، ج ١، ص ١٠٢ وكأنه من كلام ابن عربي نفسه فأنه قال: «فلنبين ونقول «بسم» بالباء ظهر الوجود والنقطة تميز العابد والمعبود». وايضا قال بعد كلام الشبلي المذكور: «وهو قولنا: النقطة للتمييز وهو وجود العبد بما يقتضيه حقيقة العبودية» فمقصود المصنّف من «الكُمَل» ظاهراً هو ابن عربي. وأحتمل أن الشارح اقتبس العبارة من المجلي لابن أبي جهمور، ص ٢٠٥ (قال فيه: «قول عليّ: «أنا النقطة تحت الباء» وقول الكُمَل: «بالباء ظهر الوجود والنقطة تميز العابد عن المعبود».

ولو كنت بي من نقطة الباء خفضة
والى الفناء والإستخلاف أشار بقوله:

فَلَمْ تَهْوَنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِيَّ فَانِيًا وَلَمْ تَفْنَ مَا لَا تُجْتَلَى فِيكَ صَوْرَتِي^١
ثم الألف من «الحروف النورانية»، والباء من «الحروف الظلمانية». والحروف
النورانية هي الحروف المقطعة، التي هي فواتح السور وبعد حذف المكررات بصير
تركيبها هكذا: «صِرَاطٌ عَلَيَّ حَقٌّ نُمِسِكُهُ» او «صِرَاطٌ حَقٌّ عَلَيَّ نُمِسِكُهُ».
وَأَمَّا سَمِيَتْ «نورانية» وما عداها «ظلمانية»، لأنه لم يخلُ إسم من أسماء الله
تعالى منها، غير إسم «الودود» بخلاف الظلمانية إذ لم يتألف منها إسم من أسمائه بلا
امتزاج من النورانية، غير ذلك الإسم المذكور^٢.

ففي انطواء الألف التي من الحروف النورانية في الباء التي من الحروف الظلمانية،
إشارة الى أن باطن عالم الظلمات والغواسق هو النور. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ^٣ وقد ورد أن: «لكل كتاب سرٌّ و سرُّ القرآن في الحروف

١ - شرح تائبة ابن فارض (كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر) لمز الدين محمود الكاشاني (متوفي ٧٣٥هـ) ص ٢٢٦ وديوان ابن فارض، طبع بيروت ١٣٧٦هـ، ص ٥٥ وفي المجلي لابن أبي جمهور، ص ٤٠٧، شرح لهذا البيت. وفي المنابع المذكورة: «ولو كنت بي» وفي الف ب ن: «فلو كنت لي». قال في شرح التائبة: «والباء في «بي» بمعنى المصاحبة: أي لو كنت معي ذليلاً متواضعاً منخفضاً، كخفضة الباء تحت نقطتها، صرت مرفوعاً الى منبع جنابي ورفيع مآبي وثلت من الأرب ما لم تنله بجهد وحيلة» وابن الفارض، هو عمر بن علي (٥٧٦ - ٦٣٢هـ) من أكابر العرفاء ومحقق الصوفية.

٢ - شرح تائبة ابن فارض، ص ٢٢٨ وديوان ابن فارض، ص ٥٥ وفيهما «ملا تجتلى» بدل «ما لم تجتلي» في الف ب ن. وقال الكاشاني: «ما» في «ما لم تكن» و «ملا تجتلى» بمعنى مادام. والإجتلاء الرؤية من قولهم: «اجتلبته أي رأيته جلياً»: حكمت بنقي المحبة لنفي الفناء لنفي الإجتلاء: أي مادامت لم تشاهد فيك صورة أوصافي، لم تك في فانيًا، ومادمت لم تفن في، لم تكن محباً.

٣ - سيجي، أيضاً كلام في الحروف النورانية والظلمانية في الفصل الثاني، ذيل شرح اسم «سامع الأصوات».

المقطعة^١

﴿يَا اللَّهُ﴾: يعني الذات المستجمعة لجميع الكمالات والخيرات. لأنه تعالى لما كان صرف الكمال ومحض الخير، فلو كان فاقداً لكمالٍ وخيرٍ من حيث هما كمالٌ وخيرٌ، لتركَّبَ ذاته: من الكمال والخير وفقدَهما، فتحقَّقَ فيه شيءٌ وشيءٌ، هذا خلفٌ؛ لأنه بسيط الحقيقة وصرف الكمال، ولا مَيَّزَ في صرف الشيء، اذ «الشيء لا يتشَيَّ ولا يتكرَّر» بنفسه كما قال الحكماء: «صرف الوجود الذي لا اتمَّ منه، كلِّما فرضتَ ثانياً له، فهو هو لا غيره»^٢.

إن قلت: الفَقْدُ والسَّلْب، او العدم، او ما شئتَ فسَمِّه، ليسَ شيءٌ يحاذيه حتَّى يستلزم التركيب.

قلت: شرُّ التراكيب،^٣ هو التركيب من الإيجاب والسَّلْب، اذا كان ذلك السَّلْب سلبَ الكمال لا سلبَ النقص، لأنه سلب السَّلْب فيرجع الى الإثبات. بل ان سئلت الحقَّ فلا تركيب الآ هو، اذ التركيب يستدعي سنخين، وهو لا يكون الا فيما كان لأحدهما ما يحاذيه ولا يكون للآخر، كالوجود والعدم، والعلم والجهل البسيط مثلاً، حيث لا يحاذي الثاني منهما شيءٌ، فلو كان للآخر أيضاً ما يحاذيه، والوجود مقول بالتشكيك، لم يتحقَّق سنخان. وأمَّا بحسب الماهية فيرجع الى اعتبار العدم.

﴿يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ﴾: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «الرَّحْمَنُ: الذي يَرَحِمُ

١ - مجمع البيان، ج ١، ص ١١٢، ذيل تفسير «الم» في مفتتح سورة البقرة.

٢ - من كلمات شيخ الإشراق، التلويحات، ص ٣٥، ذيل «مجموعة في الحكمة الإلهية» بتحقيق هانري كربين.

٣ - وكيف لا يكون العدم ومرادفاته شيئاً بحسبه، وفي المنفصلة المشهورة يجعل الشيء مقسماً، ويقال: الشيء: إمَّا واجب الوجود، وإمَّا ممكن الوجود، وإمَّا ممتنع الوجود وكيف يكون الشيئية منحصرة في شيئية الوجود والحكيم يُقسِّم الشيئية الى شيئية الوجود وشيئية الماهية. وجميع أرباب المعقول يقولون: «الممكن زوج تركيبتي» ومعلوم أنَّ أحد زوجي هذا المركَّب شيئية الماهية المخالفة لشيئية الوجود ولشيئية العدم وتلك برزخ بين هاتين ومورد اللاتين. منه.

بِبَسْطِهِ الرِّزْقَ عَلَيْنَا^١ وفي رواية: «[الرحمن:] العاطِفُ عَلَى خَلْقِهِ بِالرِّزْقِ وَلَمْ يَقْطَعْ عَنْهُمْ مَوَادَّ رِزْقِهِ وَإِنْ انْقَطَعُوا عَنْ طَاعَتِهِ، وَالرَّحِيمُ: العاطِفُ عَلَيْنَا فِي أَدْيَانِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا، خَفَّفَ عَلَيْنَا الدِّينَ وَجَعَلَهُ سَهْلًا خَفِيفًا وَهُوَ يَرْحَمُنَا بِتَمْيِيزِنَا مِنْ أَعْدَائِهِ»^٢.
اعلم، أنَّ رزق كل مخلوق ما به قوام وجوده وكماله اللائق به: فرزق البدن ما به نشوه وكمال، ورزق الحسن إدارك المحسوسات، ورزق الخيال إدراك الخياليات من الصُّور والأشباح المجردة عن المادَّة دون المقدار، ورزق الوهم المعاني الجزئية، ورزق العقل المعاني الكلية والعلوم الحقَّة من المعارف المبدئية والمعادية (وفي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ^٣. فالرزق في كلِّ بحسبه وقيل بالفارسيَّة: «جملة عالم آكل ومأكل دان»^٤ بل ليس منحصرًا في الكمالات الثانية، بل الكمال الأول^٥ الذي هو وجود كلِّ ماهية، رزقها اللائق بحالها. وقال الصادق (عليه السَّلام): «الرَّحْمَنُ إِسْمٌ خَاصٌّ لِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَالرَّحِيمُ إِسْمٌ عَامٌّ لِصِفَةٍ خَاصَّةٍ»^٦.
أقول: وإنما كان الأول خاصًّا والثاني إسمًا عامًّا، لأنَّ الأول من أسمائه تعالى الخاصَّة به لا يطلق على غيره بخلاف الثاني. وأمَّا عموم الصِّفة في الأول وخصوصها في الثاني، فلا تَنَافُؤَ كما قال العرفاء الإلهيُّون: «الرَّحْمَنُ، اسمٌ للحقِّ تعالى باعتبار

١ - مجمع البيان، ج ١، ص ٩١، في هذا المعنى عن ابن عباس.

٢ - تفسير الإمام الحسن العسكري، ص ٣٢.

٣ - الذاريات: ٢٢.

٤ - القائل هو المولوي، في المثنوي، دفتر الثالث، ص ٣٨٥ من طبع مؤسسة امير كبير ونظام البيت هكذا:

جملة عالم آكل ومأكل دان   باقياں را قابل و مقبول دان

٥ - بل بمقتضى كون وجود الحقِّ تعالى مُفْنِيًا لوجودات الماهيات وهي فانية فيه «وَعَسَتْ الْوُجُوهُ لِلْغَيِّ الْقَيُّومِ» فهناك تغذية معنوية كما قال الشيخ العربي في الفصوص: وهو الكون كله، وهو الواحد الذي قام كوني بكونه، وإذا قلت: يغتذي فوجودي غذائه، وبه نحن نحتذي، واحتذاؤنا به إرتزاق الماهيات مراتب الوجود الفعلي الذي له. منه.

٦ - مجمع البيان، ج ١، ص ٩٤.

٧ - إصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني، هامش شرح منازل السائرين ط ح، ص ١٧٠ و ١٧١

الجمعية الأسمائية التي في الحضرة الإلهية الفائض منه الوجود وما يتبعه من الكمالات على جميع الممكنات، والرحيم، اسم له باعتبار فيضان الكمالات المعنوية على أهل الإيمان كالمعرفة والتوحيد:

بيان ذلك: ^١ أن للوجود مراتب: الوجود الحق، والوجود المطلق، والوجود المقيّد؛ فالوجود الحق، هو الوجود المجرد عن جميع الألقاب والأوصاف والنعوت حتى عن هذا الوصف؛ والوجود المقيّد، اثره كوجود الملك والملك؛ والوجود المطلق، هو فعله وصنعه وفي كلّ بحسبه، وبذاته لا عقل ولا نفس ولا مثال ولا طبع. ولما كان بذاته عارياً عن أحكام الماهيات والأعيان، يسمّى بالفيض المقدس، كما أن ظهور الذات بالأسماء والصفات في المرتبة الواحدة، يسمّى بالفيض الأقدس وهذا الوجود المطلق، عرش الرحمن والماء الذي به حياة كلّ شيء، وكلمة «كن» التي أشار إليها أمير الموحدين في خطب نهج البلاغة بقوله (عليه السلام): «إِنَّمَا يَقُولُ لِمَا أَرَادَ كَوْنُهُ «كُنْ»، فَيَكُونُ، لَا بِصَوْتٍ يُفْرَغُ وَلَا بِبَدَأٍ يُسْمَعُ، وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فَعَلُهُ»^٢ ويسمّى «برزخ البرازخ»، و«الحقيقة المحمدية»، و«النفس الرحماني»، و«الرحمة الواسعة» المشار إليها في دعاء كميل: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»، و«وجه الله الباقي بعد فناء كلّ شيء»^٣. وما ورد أن كلام الله لا خالق ولا مخلوق،^٤ إشارة إلى هذا فإن العقل الصريح^٥ والبرهان الصحيح، يدلّنا على التثليث: الأمر والأمر والمؤتمر، والصانع والصنع والمصنوع. فالمتكلم هو الوجود الحق.

١ - خلاصة البيان، أن الرحمة الرحمانية الواسعة هي الوجود المنبسط. منه.

٢ - نهج، الخطبة ١٨٦.

٣ - وهو دعاء مشهور وفي كتب الأدعية كزاد المعاد للمجلسي والمصباح للكفعمي وغيرهما مذكور وفيه: «وبوجهك الباقي...».

٤ - التوحيد، باب القرآن ماهو؟، ص ٢٢٣، وفيه: «... ليس بخالق ولا مخلوق».

٥ - وايضاً كتابه المجيد يدلّنا عليه ومنه قوله تعالى: «هُوَ مَعَكُمْ» «فَهُوَ» هو الهوية الغيبية والأحادية الصرفة ومع هو الوجود المنبسط الذي هو نوره وظهوره و«كم» هو الماهيات والوجودات المقيّدة المضافات إلى الماهيات و«التوحيد إسقاط الإضافات». منه.

وكلمة «كُنْ» تعبير عن هذا الوجود المطلق و«يكون» تعبير عن الوجود المقيد والماهية. ولما كان برزخاً بين الطرفين لم يكن صانعاً ولا مصنوعاً بل صنّاعاً. ولما كان كالمعنى الحرفي^١، لم يصر موضوعاً لحكم، بل هو داخل في صقع الربوبية؛ بل الحروف اطلقت على مرتبة منه أعني العقول.

في العيون، مخاطباً لعمران المتكلم الصابي بقوله (عليه السلام): «إِعْلَمْ، أَنَّ الْإِبْدَاعَ وَالْمَشِيَّةَ وَالْإِرَادَةَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ، وَأَسْمَاؤُهَا ثَلَاثَةٌ. وَكَانَ أَوَّلُ إِبْدَاعِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ الْحُرُوفَ الَّتِي جَعَلَهَا^٢ أَصْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَدَلِيلًا عَلَى كُلِّ مُدْرِكٍ وَفَاصِلًا لِكُلِّ مُشْكِلٍ. وَبِتِلْكَ الْحُرُوفِ تُعْرَفُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ إِسْمٍ حَقٍّ وَبَاطِلٍ وَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ وَمَعْنَى أَوْ غَيْرِ مَعْنَى، وَعَلَيْهَا اجْتَمَعَتِ الْأُمُورُ كُلُّهَا. وَلَمْ يَجْعَلِ لِلْحُرُوفِ فِي إِبْدَاعِهَا مَعْنَى غَيْرَ أَنْفُسِهَا يَتَنَاهَى، وَلَا وُجُودَ لَهَا، لِأَنَّهَا مُبْدَعَةٌ بِالْإِبْدَاعِ^٣».

فأقول: - مستمداً من جنابهم اذ «عطاياهم لا يحمل الا مطاياهم» - الإبداع والمشيّة والإرادة، هذا الوجود الذي نتكلم فيه كما ورد: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمَشِيَّةَ بِنَفْسِهَا

١ - في أنه كما أنّ الحرف غير مستقل بالمفهومية، كذلك هذا الوجود غير مستقل بالموجودية. ومثله العقول التي اطلقت عليها «الحُرُوفُ» فإنها غير مستقلة في الموجودية والنورية
از وجود خود چونى گشتم تهى   نیست از غیر از خدا یسم آگهی
فالأخبر على طبق الأول.

كُنَّا حُرُوفاً عَالِيَاتٍ لَمْ نَقْلِ   متعلقاتٍ في ذُرَى أَعْلَى الثَّقَلِ
٢ - أي الحروف البسيطة التكوينية التي هي مفاتيح كتاب التكوين، كالحروف المقطعة التي هي فواتح كتاب التدوين. وإذا كانت تلك الحروف عقولاً كلية، كانت أصلاً لكل شيء لأنها ينبوع الفعليّات ودليلاً لكل مُدْرِكٍ لأن إدراكه باتصاله بها. وعند بعض الحكماء تعقل نفس الناطقة باتحادها بالعقل الفعّال، وكانت فصل الخطاب الرافع لكل مشكل^٤ وبها يُحَقَّقُ الْحَقُّ وَيُبْطَلُ الْبَاطِلُ وَيُعْرَفُ الْأَسْبَابُ وَالْمُسَبِّبَاتُ وعالم المعاني والشهادات وفي قوله (عليه السلام): «من إسم حق وباطل»، إشارة لطيفة إلى أنّ الممكنات أمور اعتبارية كما قال الله تعالى: «إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ».

اجزای وجود من همه دوست گرفت   نامی است زمن بر من و باقی همه اواست

منه.

وَحَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّةِ^١ حَيْثُ أَنَّ الْأَعْيَانَ الثَّابِتَةَ وَالْمَاهِيَّاتِ الْإِمْكَانِيَّةَ، خَلَقَتْ بِهَذَا الوجود، فَانْهَاجَتْ كَمَا احتاجت إلى الحَيْثِيَّةِ التَّعْلِيلِيَّةِ فِي حَمْلِ الوجود عَلَيْهَا، كَذَلِكَ احتاجت إلى الحَيْثِيَّةِ التَّقْيِيدِيَّةِ وَالْوَاسِطَةِ فِي الْعُرُوضِ، بِخِلَافِ الوجودِ إِذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحَيْثِيَّةِ التَّقْيِيدِيَّةِ وَالْوَاسِطَةِ فِي الْعُرُوضِ. وَقَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «وَعَلَيْهَا اجْتَمَعَتِ الْإُمُورُ كُلُّهَا»، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كَلَامًا مِنْهَا، كَلِمَةٌ تَامَّةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ كَمَالٍ وَخَيْرٍ بِنَحْوِ الْبَسَاطَةِ كَمَا قَالَ أَرِسْطَا طَالِيَسَ الْحَكِيمُ: «الْعَالَمُ الْأَعْلَى هُوَ الْحَيُّ التَّامُّ الَّذِي فِيهِ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ^٢ لِأَنَّهُ أَبَدٌ مِنْ الْمُبْدَعِ الْأَوَّلِ التَّامِّ؛ فَفِيهِ كُلُّ نَفْسٍ وَكُلُّ عَقْلٍ، وَلَيْسَ هُنَاكَ فَقْدٌ^٣ وَلَا حَاجَةٌ إِلَى الْبَتَّةِ، لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هُنَاكَ كُلُّهَا مَمْلُوءَةٌ غِنًى وَحَيَاةً، وَكَأَنَّهَا حَيَاةٌ تَغْلِي وَتَفُورُ وَجَرَى حَيَاةُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا تَنْبَعُ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ»^٤ وَقَالَ أَيْضًا: «أَنَّ كُلَّ صُورَةٍ طَبِيعِيَّةٍ فِي هَذَا الْعَالَمِ فَهِيَ فِي ذَلِكَ الْعَالَمِ، إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ بِنُوعٍ أَفْضَلَ وَأَعْلَى وَذَلِكَ أَنَّهَا هِيَ هُنَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْهَيُولَى، وَهِيَ هُنَاكَ بِلَا هَيُولَى. وَكُلُّ صُورَةٍ طَبِيعِيَّةٍ هِيَ هُنَا فَهِيَ صَنَمٌ لِلصُّورِ الَّتِي هُنَاكَ الشَّبِيهَةُ بِهَا»^٥ - إِنَّهُيْ كَلَامُ الْفِيلَسُوفِ. وَقَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْحَرُوفِ فِي إِبْدَاعِهِ لَهَا مَعْنًى غَيْرَ أَنْفُسِهَا»، إِشَارَةٌ إِلَى بَسَاطَتِهَا حَيْثُ ذَكَرْنَا أَنَّهَا أَنْوَارٌ صُرُفٌ بِلَا مَاهِيَّةٍ كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْرَاقِ^٦ وَقَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «يَتَنَاهَى» بِاعْتِبَارِ أَنَّ فَوْقَ مَرْتَبَتِهَا مَرْتَبَةُ نُورِ الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ تَعَالَى فَوْقَ مَا لَا يَتَنَاهَى بِمَا لَا يَتَنَاهَى عُدَّةً وَمَدَّةً وَشِدَّةً إِلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ^٧. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا وَجُودَ لَهَا» بِاعْتِبَارِ فَنَائِهَا عَنْ

١ - الكافي، كتاب التوحيد، باب الإرادة، ص ١١٠؛ التوحيد، باب صفات الذات، ص ١٤٨.

٢ - فله وحدة جمعية، كما أَنَّ لِمُبْدَعِهِ وَحِدَةً حَقَّةً حَقِيقِيَّةً وَالْأَثَرُ يَشَابُهُ صِفَةً مُؤَثَّرَةً مِنْهُ.

٣ - إِذَا لَا حَالَةَ مُتَنَظَّرَةٍ فِي هَالِمِ الْعُقُولِ الْكَلِيَّةِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقَابِلِ وَلَوْ أَحَقَّهُ حَتَّى إِلَى الْمَادَّةِ بِمَعْنَى الْمُتَعَلِّقِ، وَمَا بِهِ تَسْتَكْمِلُ كَمَا فِي النَفُوسِ؛ أَوْ لَا حَاجَةَ لِأَنَّهَا غَنِيَّةٌ بِغِنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى؛ أَوْ الْحَاجَةُ فَرَعُ الْأَنَانِيَّةِ وَهِيَ مُنْذَكَّةُ الْأَنَانِيَّاتِ. مِنْهُ.

٤ - اثولوجيا، الميمر الثامن، ص ٩٤، فِي افلوطِين عِنْدَ الْعَرَبِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَدَوِيِّ.

٥ - اثولوجيا، الميمر العاشر، ص ١٥٢.

٦ - مَرَّ سَابِقًا.

٧ - فَصَّلْتُ: ٥٤.

ذواتها واستهلاكها في بحر نور الأحدية وهيئانها في مشاهدة جماله وجلاله كما ورد: «إِنَّ لِلَّهِ أَرْضاً بَيْضَاءً^١ مَسْحُونَةً خَلَقَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُهَلِّلُونَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَلَا إِبْلِيسَ»^٢.

ثم نقول: وهذا الوجود هو الإسم المكنون المخزون المشار اليه في حديث مرّوي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ إِسْمًا بِالْحَرْفِ غَيْرِ مُصَوِّتٍ^٣ وَبِالْلَفْظِ غَيْرِ مُنْطَقٍ، وَبِالشَّخْصِ غَيْرِ مُجَسَّدٍ وَبِالتَّشْبِيهِ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، وَبِاللَّوْنِ غَيْرِ مَصْبُوغٍ، مَنْفِيٌّ عَنْهُ الْأَقْطَارُ، مُبَعَّدٌ عَنْهُ الْحُدُودُ، مُحْجُوبٌ عَنْهُ حَسُّ كُلِّ مُتَوَهِّمٍ، مُسْتَتَرٌّ غَيْرُ مَسْتُورٍ. فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَّةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ مَعًا، لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهَا قَبْلَ الْآخَرِ، فَظَهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ لِإِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا، وَحُجِبَ وَاحِدٌ مِنْهَا وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَكْنُونُ الْمَخْزُونُ»^٤.

مركز تحقيق العلوم الإسلامية

١ - «الأرض البيضاء» تأويلها، ما هيأت عالم العقول على رأي أكثر الحكماء. ولكون تلك الماهيات مختفية تحت سطوع نور الأول تعالى غير متمكنة من بروز العدم لتامة الأول بل فوق التمامية وكفاية إمكانها الذاتي في قبول الوجود، كانت «بيضاء» بالوجود الدائم. ولذا يقال لها: «الدرة البيضاء» وللنفوس: «الدرة الصفراء» وللمثل المعلقة: «الدرة الخضراء» وللعقول والطبائع: «الدرة الحمراء» وفي حديث مذكور في «أصول الكافي» عُبِّرَ عن الأربع: «بالأركان الأربعة»: «للعرش ركنٌ أبيضٌ منه أبيضُ البياض» - الحديث. والعرش الذي هذا أركانه، هو هذا الوجود المنبسط. منه.

٢ - في هذا المعنى انظر: بحار، ج ٥٤، ص ٣٢٩؛ والمُجلّي، ص ١١٤.

٣ - هذه السُّلُوبُ والتَّنْزِيهات، ملائمتان للإسم الحقيقي الذي هو الوجود المطلق الحقيقي البسيط المبسوط، وإشارات وتلويحات إلى أن ليس المراد به الإسم اللفظي والكلمة اللفظية، والحديث الشريف مذكور في «أصول الكافي» وذكرته بتمامه وشرحته في ذيل الإسم الشريف «يا من جعل في السماء بروجاً» في الفصل الرابع والثمانين، فانتظر منه.

٤ - الكافي، ج ١، كتاب التوحيد، باب حدوث الأسماء، ص ١١٢؛ بحار، ج ٤، ص ١٦٦؛ التوحيد، باب معاني الأسماء، ص ١٩٠ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات؛ تفسير الميزان، ذيل تفسير آية ١٨٠ من سورة الأعراف، ج ٨، ص ٣٦٣ مع شرح مفيد.

كلام في راسميّة الواحد للعدد وتأويل «لَكَ وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَدِ»

أقول: الثلاثة التي أظهرها لفاقة الخلق: الوجود الذي أفاضه على الجبروت والملكوت والناسوت فإنّ كليّات العوالم ثلاثة. وكون هذا الإسم المكنون المخزون واحداً، كما أشار إليه الحقّ تعالى ايضاً في كتابه المجيد بقوله: «وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً»^١، لأنه كما يُرشدك إليه تسميته بالفيض المقدّس، بذاته منزّه عن التعيّّنات والتقيّدات والتنوعات التي باعتبار الماهيّات فهو كالشعلة الجوّالة والحركة التوسّطيّة التي باعتبار تجدد نسبتها الى حدود المسافة، راسمة للحركة القطعيّة، وبذاتها امرٌ ثابت بسيط؛ وكالواحد الذي جميع مراتب الأعداد منازلها، فإنّ تكثّر شبيّه المفاهيم واختلاف شبيّه نفس الماهيّات، إنّما هو باعتبار انضمام مفهوم الى مفهوم كما في انضمام الجوهر^٢ والقابل الأبعاد والنّامي والحساس مثلاً. ولولم يكن تغايّر بحسب الحقيقة، فلا أقلّ من نوع ما من الإعتبار، كما في الماهيّات البسيطة كالهولي فيقال في حدّها: إنّها جوهر وحده اذ لو كان^٣ هنا انضمام مفهوم «وحده» حقيقة، لم يكن الهولي جوهرًا وحده، ولم يكن جنسها مضمّنًا في فصلها وفصلها مضمّنًا في جنسها، ولم يكن^٤ التغايّر بين الجنس والمادة بمجرد اعتبار لا بشرط وبشرط لا، والتوالي بأسرها باطلة؛ ففقد «وحده» مأخوذ لبيان أنّها نفس الجوهر فقط وهذا بخلاف مفهوم الواحد لا بشرط الذي هو بمنزلة الجنس للأعداد، اذ في الإثنين مثلاً، لم ينضمّ الى

١ - القمر: ٥٠.

٢ - هذا في الأجزاء العقليّة وكذا الأجزاء الخارجيّة، فالإنسان يحصل من النفس والبدن، لا من النفس والنفس، أو من البدن والبدن، ويخالف بهذا - الماء فإنّه المادّة والصورة النوعيّة وكذا المركّبات الصناعيّة كالبيت فإنّه سقف وجدران، لا سقف وسقف مثلاً، ويخالف السرير فإنّه قطع الخشب وصورة مخصوصة. وهذا بخلاف الأعداد فإنّ الإثنين واحدٌ وواحدٌ والثلاثة واحدٌ وواحدٌ، ولم يتخالفاً إلا بالواحد، ولم يتقوماً إلا بالواحد، وليس جميع الأعداد إلا الواحد لا بشرط. منه.

٣ - تعليل لنوع من الإعتبار وإنه ليس مغايرة حقيقة. منه.

٤ - ولم يكن: ولو لم يكن ب.

مفهوم الواحد مفهوم آخر، بل التكرّر في لحاظ الذهن آياه، وهو وجوده الذهني وكلامنا في نفس شيئية الماهية. ولذا يقال: الأعداد أمور اعتبارية؛ وأنها غير متناهية لا يقفية؛ وأنها تحصل من تكرّر الواحد. أما الأول، فلأنك إذا اعتبرت مفهوم الواحد مرتين يحصل اثنان وإن اعتبرت ثلاث مرّات^٢ يحصل ثلاثة وهكذا؛

وأما الثاني، فلأن اعتبار المعتبر ينقطع آخر الأمر لأن القوى الجسمانية متناهية التأثير والتأثر؛

وأما الثالث، فلأنك علمت أنه لم ينضمّ مفهوم آخر الى مفهوم الواحد في جميع مراتب العدد.

فظهر أن التكرّر في لحاظات الذهن وتصوراته لذلك المفهوم الواحد، مع أن لكل نوع منها أثراً خاصاً^٣، وتحقّق اختلاف نوعي بينهما^٤؛ فشبيّة مفهوم الواحد في شيئات مفاهيم الأعداد كحقيقة هذا الوجود في الوجودات ولهذا المعنى^٥ قال سيّد السّاجدين و زين الموحّدين (عليه السّلام): «يا الهي لك وحدانيّة العدّد»

١ - وهذا كما أن التكرّر في لحاظك زيداً: بأن خرج من محضرك ودخل مرّات لا بكثرة، مع أن لحاظ الذهن شيئاً وجوده الذهني والوجود زائد على الماهية وكلامنا في نفس شيئية الماهية. منه.

٢ - إن قلت: اعتبار الواحد مرتين غير اعتبارها ثلاث مرّات وكفى به مكثراً. قلت: اللاّ بشرط يجتمع مع الف شرط. وأيضاً، الكلام في الإثنين من الاعتبار، والثلاثة منه، الكلام في الإثنين والثلاثة المنظور فيهما كثرة ووحدة. منه.

٣ - فإنّ للأربع أثراً وللأربعين أثراً آخر، وقس عليهما. والكلّ أنواع متباينة، ألا ترى أنه يصدق لا شيء من الإثنين بثلاثة، ولا شيء من الثلاثة بإثنين وهكذا في الباقي. منه.

٤ - بينهما: بينهما.

٥ - قد أشرنا إلى دفع إشكال يترأى من قول المعصوم (عليه السّلام) من قصور نظر بعض النّاطرين: وهو أن الوحدة العددية هي الوحدة المحدودة المضيقّة التي هي ثانية إثنين، والله تعالى أجلّ منها، إذ له الوحدة الحقّة الحقيقية ولا ثاني له، بائناً بينونة العزلة «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ»

فبيان الدّفع: أن لوجهك الذي هو تورك وظهورك وحدانيّة كالوحدة الجمعيّة والسّعية التي للعدد أي للواحد لا بشرط، الذي علمت أن جميع مراتب العدد الغير المتناهية منازلها وهو راسمها ومبديها وعادها ومفنيها. منه.

وأيضاً، هو كالوقوف في الأعداد، إذ في كل لوح من ثلاثة في ثلاثة الى مائة في مائة وما فوقها، الوقوف هو السائر في جميع الأضلاع الطولية والعرضية والأقطار بالصّور المتفتنة والهيآت المتشعبة؛ وكالنفس الإنساني الساري في الحروف ولهذا سمّوه بالنفس الرحمانى كما مر.

﴿يا كريم﴾: «الكريم» إفادة ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض، إذ لو كان لعوض لكان مُستعيضاً معاملاً، لا كريماً ولو كان لغرض لكان مستكماً. وليس العوض منحصر في العين بل يشمل مثل الثناء، والمدح، والتخليص من المذمة، والتخلي عن الرذيلة، والتوصل الى ان يكون على الأحسن.

قال صاحب الشفاء فيه: «لفظة الجود وما يقوم مقامها، موضوعها الأول في اللغات: إفادة المفيد لغيره فائدة لا يستعيض منها بدلاً، وأنه إذا استعاض منها بدلاً قيل له: مباح أو معاوض وبالجمله معاملاً، ولأن الشكر والثناء والصّيت وسائر الأحوال المستحبة لا تُعدّ عند الجمهور من الأعواض، بل إمّا جواهر وإمّا أعراض يقرّرونها في موضوعات بظن أن المفيد غيره فائدة ربح منها شكراً، هو أيضاً جواد وليس مباحاً ولا معاوضاً وهو في الحقيقة معاوض؛ لأنه أفاد واستفاد سواء استفاد عوضاً ما من جنسه، أو من غير جنسه، أو شكراً، أو ثناء يفرّح به، أو استفاد أن صار

١ - فإذا رسمت المثلث مثلاً وهو ذو تسعة بيوت وهو المتعلق بآدم، إذ في التسعة يحصل آدم: لأنّ جمع الأعداد من الواحد الى التسعة، خمسة واربعون وهي عدد «آدم» وماحة المثلث ايضاً خمسة واربعون. فوقفه الساري في أضلاعه بالصّور المتفتنة هي خمسة عشر وهي عدد «حواء» وحواء من ضلع آدم قال تعالى: «وَوَضَعْنَا وَجْهَآ لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا» فإن شئت فارسم المثلث وابدأ من اليمين وحرّز في بيوته: «بطد، ز هج، و اح». الحروف الثلاثة الأولى في الضلع الفوقاني، والثلاثة الثانية في الوسط، والثالثة في التحتاني هكذا:

ب	ط	د
ز	هـ	ج
و	ا	ح

منه.

فاضلاً محموداً، بأن فعل ما هو أولى وأحرى، الذي لو لم يفعله لم يكن جميل الحال؛ لكنَّ الجمهور لا يُعَدُّون هذه المعاني في الأعواض، فلا يمنعون عن تسمية مَنْ يُحسن إلى غيره بشيء من هذه الخيرات المظنونة أو الحقيقية التي يحصل له بذلك [ثناء] جواداً؛ ولو فطنوا لهذا المعنى، لم يسموه جواداً - إلى آخر ما قال.

أقول: قد ذكرتُ في حواشي المبدأ والمعاد في ردِّ من قال من أهل الكلام: «إنَّ الغاية في الإيجاد إيصال النفع إلى الغير» أنَّ ذلك الإيصال: إمَّا أن يكون له ما يحاذي به أمر في الخارج، أولاً، فعلى الثاني، لا يكون غايةً للإيجاد وعلى الأول: فهو إمَّا واجب، وإمَّا ممكن، فننقل الكلام إلى غايته فيتسلسل؛

وأيضاً، هل ذلك الإيصال أولى للقادر من عدمه، أم لا، فإن كان الثاني، فكيف يريد أحدهما ويترك الآخر مع تساوي نسبتها إليه إذ يستحيل الترجيح من غير مرجح وإن كان الأول، فالفاعل إستفاد بفعله أولويةً واستكمل - تعالى عن ذلك.

فإن قلت: كلُّ شيء غير الغاية، له غاية بخلاف الغاية، فإنها غاية بنفسها. قلت: الغاية ما يكون منشأً لفاعلية الفاعل فقولك: «غاية بنفسها» بمنزلة قولك: «منشأً للفاعلية بنفسها» فيلزم أن يكون غيره تعالى موجدٌ مُستقلٌّ^١ فيوجد غيره موجود مستقل، إذ الإيجاد فرع الوجود. فلو كان في وجوده محتاجاً إليه تعالى، لكان في منشأيته للفاعلية محتاجاً إليه تعالى؛ فكان هو تعالى غايةً إذ لا معنى للغاية إلا منشأً فاعلية الفاعل، هذا خلف.

وأيضاً، إذا كان وصف النافعية له عرضياً، كان مُعلَّلاً؛ فإن كان معلَّلاً بالذات، كان لازماً له قديماً والموصل إليه حادث^٢ ولو كان بالغير كدار أو تسلسل، لأنَّ حصول

١ - نفس المصدر.

٢ - كسائر المعاني المصدريّة والنسيّة التي لا يحاذيها أمر في الخارج. منه.

٣ - وهو باطل سيّما الموجدية لفاعليته تعالى. منه.

٤ - ولو أريد بالنفعيّة التمكن من الإيصال كان قوةً واستعداداً، وهو لا يجوز على الواجب بالذات الواجب من جميع الجهات. منه.

الغير مسبوق بالنفعيّة، فالغاية لإيجاد الموجودات هي الذات^١. وقلنا أوجد الموجودات للذات، معناه نفى وساطة الغير في الغائية، بل ترتب العوائد والفوائد^٢ ذاتي لا يعلل كقولنا موجود بذاته ولذاته. فأتبع الحُجَجَ، ولا تقتفِ اللَّهَجَ، تهتدِ قويم النَّهَجِ.

ولهذا قالت الأشاعرة أفعال الله غير معللة بالأغراض. ولكن بين قولنا وقولهم بون بعيد، لأننا نقول: أفعاله تعالى غير معللة بالغرض الزائد على ذاته، بل الغرض الحقيقي نفس ذاته وهم قائلون بنفي الغرض والداعي مطلقاً^٣ ولهذا هو تعالى عند المشائين «فاعلٌ بالعناية» وعند الإشراقيين «فاعلٌ بالرضا» وعند الصّوفيّة «فاعلٌ بالتجلي» وعند المتكلمين «فاعلٌ بالقصد».

﴿يا مُقِيمُ﴾: الذي بعد له أقام السّماوات والأرضين.

١ - كما أن الفاعل هو الذات، فالوجود الأحدي فعل الوجود المنبسط للتجلي الأعظم بالوحدة التامة لذاته على ذاته. وإذا لا شيء لم يكن فعله، فلا علة غائية سواء.
وأيضاً، لا تمامية ولا خير فوق تماميته وكماله وبهائه، حتى يكون غيره. ثمرة إنشاء شجرة طوبى، الوجود المنبسط. والفعل المطلق الواسع - هذه السعة والحيطة - لا يليق به غير ذلك الواسع التام وفوق التمام أن يكون علة غائية له.
وأيضاً لا التفات للعالي الى السافل حتى يجعل فعله ذريعة اليه، ولا جميل فوقه حتى يقصده، وما في القدسي: «فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أَعْرِفَ» وما في الكتاب الإلهي: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي» أي ليعرفون، يرجع الى هذا لأنّ معرفيته تعالى عين ذاته كصفاته الأخرى فلا معنى في ذاته سوى صريح ذاته.

فإن قلت: معرفيته للغير إضافة الى الغير.

قلت: ليس المراد بها المعنى الإضافي بل تجلّيه الأعظم على الغير بالطمس الصّرف للغير، والفناء المحض في الله والبقاء به. والمعرفة للعارف والظهور عليه من باب «تسمية الشيء بإسم ما كان. منه.
٢ - أي في استكمال الأشياء طولاً، فإنّ التوجّه الى الغايات طولى، كما أن طلب المبدء هكذا. والوصول الى الغايات بنحو التحوّل لا الإتصال الإضافي، اذ بدونه لا وصول، والغاية حينئذ ليست سبباً تامياً ولا غاية حقيقة. منه.

٣ - أي عيناً أو زائداً. والمعتزلة وإنّ لا ينفوا الغرض مطلقاً إلا أنّهم يقولون بالغرض الزائد للفعل مطلقاً. منه.

﴿يَا عَظِيمُ﴾: لَمَّا كَانَ ظَهْرُ عِظْمَةِ الْفَاعِلِ بِعِظْمَةِ فَعْلِهِ، نَقُولُ:

عِظْمَةُ الْفَعْلِ إِمَّا حَسِيَّةً، وَإِمَّا مَعْنَوِيَّةً؛

وَأَمَّا الْحَسِيَّةُ فَكَمَا تُشَاهَدُ فِي السَّمَاوَاتِ: إِذْ قَدْ تَقَرَّرَ فِي فَنِّ الْأُبْعَادِ وَالْأَجْرَامِ مِنَ الْهَيْئَةِ: أَنَّ اعْظَمَ الثَّوَابِتِ الْمَرْصُودَةِ، مَقْدَارُ جُرْمِهِ مِائَتَانِ وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ مِثْلَ مَقْدَارِ جُرْمِ الْأَرْضِ، وَاصْغَرَهَا مَقْدَارُ جُرْمِهِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلَ مَقْدَارِ جُرْمِ الْأَرْضِ؛ وَأَنَّ مَقْدَارَ جُرْمِ الزُّحَلِ مِنَ السِّيَّارَاتِ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ مِثْلَ مَقْدَارِ جُرْمِ الْأَرْضِ؛ وَمَقْدَارُ الْمَشْتَرِيِّ مِئَةٌ وَثَمَانُونَ مِثْلَ مَقْدَارِ الْأَرْضِ؛ وَأَنَّ مَقْدَارَ الْمَرْيَخِ ثَلَاثَةٌ أَمْثَالُ مَقْدَارِ الْأَرْضِ، وَمَقْدَارُ جُرْمِ الشَّمْسِ ثَلَاثُمِئَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلَ مَقْدَارِ جُرْمِ الْأَرْضِ، وَهَكَذَا فِيمَا لَا نَطِيلُ بِذِكْرِهَا مِنَ السِّيَّارَاتِ وَالْأَفْلَاكِ. وَاحْدُسُ مَقَادِيرِ الثَّابِتَاتِ الْغَيْرِ الْمَرْصُودَةِ، الَّتِي لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا، كَمَقَادِيرِهَا، الْآهَو.

وَأَمَّا الْعِظْمَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، فَكَمَا فِي الْقُلُوبِ: إِذْ فِي كُلِّ قَلْبٍ جَمِيعُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ بِحَيْثُ لَا تَصَادُّمٌ وَلَا تَزَاحُمٌ فِيهَا وَلَا يُؤَدِّهِ حِفْظُهَا. بَلْ كُلُّ قَلْبٍ وَمَا فِيهِ، فِي كُلِّ قَلْبٍ، فَكُلُّهَا فِي كُلِّهَا، وَالْقَلْبُ لِلطَّافَةِ وَصِفَاتِهِ بِحَيْثُ مَتَى يَتَوَجَّهَ إِلَى شَيْءٍ، وَيُتَصَوَّرَ بِصُورَتِهِ، وَيُنْتَهِي بِهَيْئَتِهِ، وَيُتَزَيَّ بِزَيِّهِ، فَتَصَوَّرَاتُهُ جَعَلَهُ الْبَسِيطِيَّ وَتَصَدِيقَاتُهُ جَعَلَهُ التَّرْكِيبِيَّ، وَكُلُّ الصُّورِ مَنْشِئَاتُهُ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ^١

١ - هَذَا فِي الْقَلْبِ الْأَجْرَدِ الَّذِي فِيهِ سَرَاجٌ يَزْهَرُ كَمَا رَوَاهُ حَذِيفَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، قَالَ الْقُلُوبُ الْجُرُودُ كَالْمَرَاثِي الْمَتَعَاكِسَةِ، يَنْعَكِسُ كُلُّ مَعْنَى فِيهِ، إِلَى الْآخَرِ، كَمَا قَالَ الْعَارِفُ «الرُّومِي» (قَدَّسَ سِرُّهُ): «مَتَّحِدُ جَانِبَيْهِ شِيرَانُ خِدَاسَتٍ» فَهِيَ مَتَّحِدَةُ الْوَجْهَةِ وَمَتَّحِدَةُ الْقِبْلَةِ وَمَتَّحِدَةُ الْعَقِيدَةِ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ «فَرِيدُ الدِّين»:

از یکس گوی و از دوشی یکسوی باش
یک دل و یک قبیلہ و یک روی باش
وهذا مثل ما قال ارسطو في العقول التي في سلسلة البدايات: «والأشياء التي في العالم الأعلى كلها ضياء لأنها في الضوء الأعلى ولذلك كان كل واحد منها يرى الأشياء كلها في ذات صاحبه فصار لذلك كلها في كلها والكل في الواحد والواحد منها هو الكل» - انتهى كلامه. منه.

٢ - أَمَّا صَبْرُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنَ الْعُقُولِ «بِالْأَوْهَامِ» إِذِ الْعُقُولُ الْمَطْرُودَةُ أَمَّا هِيَ الْعُقُولُ الْمَشْهُوبَةُ بِالْوَهْمِ وَأَمَّا الْعُقُولُ الْمَكْتَحِلَةُ بِنُورِ اللَّهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»، فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ عَارِقَةُ الرَّبِّ بِالرَّبِّ. مِنْهُ.

عن مولانا باقر العلوم (عليه السلام) : «كُلُّ مَا مَيَّزْنَاهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي آدَقِّ مَعَانِيهِ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَكُمْ، مَصْنُوعٌ مِثْلَكُمْ، مُرْدُودٌ إِلَيْكُمْ»^١ ولكن في الكلِّيات على نمط آخر، أعلى من الجزئيات. ففي درك الكلِّي يحيط القلب^٢ بجميع أفرادهِ الغير المحصورة التي في السَّلسلة الطوليَّة والعرضيَّة، فالوجود والإشراق الذي ينبسط منه على ما ينشأه، ويحيط به، ويناله بوجهٍ نظير الإشراق الفعلي الذي انبسط من الواجب تعالى على الموجودات؛ فكما أنَّه بذاته لا جوهرٌ ولا عرضٌ ولا عقلٌ ولا نفسٌ ولا طبعٌ ولا غيرها، كذلك هذا الإشراق بذاته ليس كيفاً ولا كمّاً ولا غيرهما، بل باعتبار الماهيات^٣ الموجودة به فهذا الاعتبار كلُّ آية توجد في الكتاب الآفاقي، توجد بعينها في

١ - علم اليقين، ج ١، ص ٧٤؛ شرح مسألة العلم بتفسير الدين الطوسي، ذيل مسألة ١٥، ص ٤٣؛ جامع الأسرار للسيد حيدر الأملي، ص ١٤٢ - ١٤٣ أشار إلى ما نقل نصير الدين الطوسي؛ مع هذا، في موضع آخر من الكتاب (ص ٧٢) ذكر هذا القسم من الحديث من كلمات الشبلي؛ ولنا أن نقول إنَّه كلام الإمام باقر العلوم (عليه السلام) وجرى على لسان الشبلي. والحديث على ما في شرح مسألة العلم، هكذا: «ونعم ما قال عالم من اهل بيت النبوة (عليهم السلام): «هل يسمّى عالماً وقادراً إلاَّ لأنه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين. وكلُّ ما مَيَّزْنَاهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي آدَقِّ مَعَانِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلَكُمْ مُرْدُودٌ إِلَيْكُمْ. والباري تعالى واهب الحياة ومقدِّر الموت. ولعلَّ التَّمَلُّ الصَّغَارِ تَتَوَهَّمُ أَنَّ لِلَّهِ زُبَانَيْنِ، كما، لها، فإنَّها تتصوَّر أنَّ عُدَّتَهُمَا تُقْصَانِ لِمَنْ لَا تَكُونَانِ لَهُ» وكما ترى لم ينسب الطوسي الحديث إلى باقر العلوم بعينه بل إلى «عالم من اهل بيت النبوة». ولصاحب القيسات، بعد نقل عبارة نصير الدين الطوسي في ص ٣٤٣ من القيسات بياناً في توضيح كلمة «زُبَانَيْنِ».

٢ - اذ الكلِّي العقلي ليس مجرد شيئة الماهية يلا وجود لبطلان تقرّر الماهيات منفكة عن كفاة الوجودات، ولا مع وجود واحد عددي محدود، بل مع وجود واسع هو بوحدته الجمعيَّة يُوازِي وجودات جميع الأفراد بكثرتها. ومن هنا كان الكلِّي كاسباً وكاشفاً لأحكامها الكلِّيَّة. ووجوده نورٌ يسعى بين يدي العقل. وعند صدر المتألّفين (قدّس سرّه) وأفلاطون وسقراط: درك الكلِّي مشاهدةٌ مافي عالم الإيداع بأعلى المدارك. وبالجمله، لاكمال للنفس في معرفة الجزئيات الدائرة، وكما لها في سياحة ديار الكلِّيات وسباحة بحار الحقائق المرسلات بعنواناتٍ مطابقات للمعنونات، ليكون الوضع موافقاً للطبع. والوجود اللائق بها والوحدة الجمعيَّة لها، قد عرقتهما. منه.

٣ - أي يتَّصف هذا الإشراق بالمقولات وأحكامها بالعرض لا بالذات. ومن هنا لم يكن العلم عندنا من المقولات بالذات، وإنَّما هو نور ووجود كما عرفه «الشيخ الإشراقي»: يكون الشيء نوراً لنفسه ونوراً لغيره. منه.

الكتاب الأنفسي^١؛ إذ قد تقرر في العلوم الحقيقية: أَنَّ الأشياء تحصل بأنفسها وماهياتها في الذهن، والوجود أيضاً مقول بالتشكيك، كما أَنَّ في البدن أيضاً نظيرها، على ما طبقوا الأخلاط الأربعة على الفصول، والأعضاء السبعة الرئيسة^٢ على الكواكب السبعة السيّارة، وحركة الشرايين^٣ والقلب على الحركة الوضعيّة الفلكيّة وغير ذلك. وقد أشار امير المؤمنين وإمام الموحّدين (عليه السّلام) الى ذلك بقوله:

دَوَاؤُكَ فـِيكَ وَلَا تَبْصُرُ   وَدَائُكَ مِنْكَ وَلَا تَشْمُرُ
وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي   بِأَحْرَفِهِ يَظْهَرُ الْمَضْمَرُ
أَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ   وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ^٤

وعن الصادق (عليه السّلام)، كما في الصّافي^٥ وعن امير المؤمنين عليّ (عليه السّلام)، على ما قال ابن جمهور^٦ (قدس سرّه): «الصّورة الإنسانيّة^٧ هي أكبر حجج

١ - فأنّ شيئية الشيء لما كانت بصورته، فصورة الماء التي في الخيال في الحقيقة ماء وكذا صور النار والهواء والأرض والفلك وغيرها، سيما الصور التي في خيال الحكيم الإلهي والهيوي، والصور التي في العقل بالفعل هي حق الصور وحقائقها. ومن هنا قال الحكماء: «الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني» ففي الإنسان الحكيم صور العالم منطوية مرتين، رقائقها وحقائقها كلّ نفسه وحيته وماهيته. والوجود المشترك بين ما في الشأئين - النفسية والعينية - سنخ واحد، ما به الإمتياز فيه حين ما به الاشتراك ولا تباين فيه كما حقق في موضعه. منه.

٢ - فالقلب كالشمس، والدماغ كالقمر، والكبد كالعشيري، والمرارة كالمریخ، والرئة كالعطارد، والطحال كالزحل، وأوعية المني كالزهرة، والسبعة تحت رتبة السبعة. منه.

٣ - لدوامها فإنّها أول عضو يتحرّك وآخر عضو يسكن فيشبه حركة الفلك. منه.

٤ - ديوان المنسوب الى الإمام عليّ (عليه السّلام) ص ١٠٣.

٥ - الصافي، ج ١، ص ٥٥، نقل قسماً من الحديث وفي ص ٥٨، نقل قسماً آخر منه وما وجدت تمام الحديث فيه.

٦ - وهو ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين الإحسائي من علماء القرن التاسع، اورد الحديث بشماه في كتابه «المجلّي» ص ١٦٩ و ٢٥٩ وانظر ايضاً جامع الأسرار، ص ٣٨٣.

٧ - الصورة ما به الشيء بالفعل، وأحد تحدّيه - وهو الأيمن - عقله النظري، والآخر - وهو الأيسر - عقله العملي. وإتّما كانت أكبر حجج الله تعالى، لأنّها «هيكل التوحيد» ولها الوحدة الجمعية ظلّ الوحدة الحقيقيّة للأحد الواحد البسيط متعلّمة بجميع أسماء الله التزيهية والتشبيّهية فمن يراها كيف

اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَهِيَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ، وَهِيَ الْهَيْكَلُ الَّذِي بَنَاهُ بِحِكْمَتِهِ وَهِيَ مَجْمُوعُ صُورِ الْعَالَمِينَ، وَهِيَ الْمُخْتَصَرُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَهِيَ الشَّاهِدَةُ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، وَهِيَ الْحُجَّةُ عَلَى كُلِّ جَا حِدٍ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَهِيَ الْجِسْرُ الْمَمْدُودُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ^١ وَقَدْ أَخْبَرَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ^٢ عَنْ سَعَةِ الْقَلْبِ بِقَوْلِهِ: «لَوْ أَنَّ الْعَرْشَ وَمَا حَوَاهُ اجْتَمَعَتْ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا قَلْبِي لَمَّا أَحْسَسْتُ بِهِ» وَقَدْ قِيلَ^٣ بِالْفَارْسِيَّةِ:

ای نسخه نامه الهی که توئی   وی آینه جمال شاهی که توئی
بیرون زتون نیست هرچه در عالم هست   درخود بطلب هر آنچه خواهی که توئی
وقد قلتُ فی آیاتِ، منها: ^٢

ینکر صانمها؟

چو آدم را فرستادیم بیرون   جمال خویش بر صحرا نهادیم

وهي الكتاب الذي كتبه بيده - يده المباركة العقل الفعال الذي يفيض منه نقوش الحقائق على النفس القدسية - وهذه النفس كتاب الأبرار الذي في صلبين، كما أن النفس المشحونة من الغلط والكذب والجهل المركب كتاب الفجار الذي في سجين المحترق بنار الطبيعة ولوازمها. وقوله (عليه السلام): «وهي الشاهدة على كل غائب»، مطابق لقول الرضا (عليه آلاف التحية والثناء): «قد علم أولوا الألباب أن ما هنالك لا يعلم إلا بما هنا»، فالعلم الحضورى الواجبى، شاهده العلم الحضورى للمجرد النفسى؛ والعلم الإجمالى الواجبى في عين الكشف التفصيلي، شاهده العقل البسيط الخلاق للعقول التفصيلية؛ والعلم الفعلي له، شاهده العلم التوقيفي بالسقوط المنشأ له.

وأقسام الفاعل قد عرفت، وستعرف إنطوائها فيه وقس عليه سائر ما في الغيب.

وقوله (عليه السلام): «وهي الجسر» قد ورد أن له وجهين: أحدهما، أدق من الشعر وهو علم التوحيد، والآخر أحد من السيف وهو «العدالة» المتوسطة بين الأطراف. وهذا كسابقه من الكتاب معنى، ولكل معنى صورة. وإيضاً حقيقة، ولكل حقيقة رقيقة، فكن حافظاً بين الأوضاع جامعاً بين العالمين. منه.

١ - والبعض على ما قال محبي الدين في الفصوص، ص ١٢٠، هو أبو يزيد البسطامي: «لو أن العرش وما حواه ألف مرة في زاوية من زوايا قلب ما أحس به».

٢ - الرباعي منسوب إلى «محمد المرقى الكاشاني» كما في مصنفاته ص ٧٦٧، رباعي رقم ١٦٠ وهكذا نُسب إلى نجم الدين الكبرى كما يظهر من كتابه «مرصاد العباد»، ص ٣، فإنه يقول: «أين ضعيف گوید...».

٣ - ديوانه، وهو متخلص بالأسرار، ص ٨٠.

فلک دوران زند بر محور دل   وجود هر دو عالم مظهر دل
هرآن نقشی که بر لوح از قلم رفت   نوشته دست حق بر دفتر دل
نهفته مهر پاکان در نهادش   کز اصل پاک آمد گوهر دل
إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا^١، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ^٢، سَنُرِيهِمْ
آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ^٣ الْحَقُّ^٤ «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^٥.

کلام في القدم والحدوث

﴿يا قديم﴾ الذي لك جميع أنحاء القدم: إسماء^٦ وسرمداً^٧ ودهراً و ذاتاً وزماناً
وحقيقياً وإضافياً. وينكشف معاني هذه بمعرفة معاني الحُدُوث:

١ - الإسراء: ١٤.

٢ - الذاریات: ٢١.

٣ - يحتمل أن يكون «الهاء» ضميراً وأن يراد أن «الهوية» الحق فإن «هو» أصله «ه»، رُفِعَ لِرَفْعَةِ
المسمى، وأُشْبِعَ لعدم نهاية رفعته وهويته فنشأ منه الواو، والدائرة لانتهاء لها، لأنَّ نهاية الخط هي
النقطة، ونسبة مركزها الى المحيط من جميع الجوانب نسبة واحدة. وقد يكتب «الهاء» دائرة واحدة
على الأصل، وقد يكتب دائرتين إشارة الى الجمال والجلال. منه.

٤ - فصلت: ٥٣.

٥ - حديث نبوي مشهور وقد أشرنا اليه سابقاً ونسب الى عليّ (عليه السلام) كما في الغرر والدرر، وانظر
ايضاً الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، هامش الفتاوى الحديثة لابن حجر، ص ٢١٣ ونقل
عن النووي انه غير ثابت.

٦ - أنحاء القدم إسماء: أسماء القدم وضمان.

٧ - في مقابلة العالم، فإنه أسماء ورسوم حادثة، إذ كان الله ولم يكن إسم و رسم، ثم حدثت
الممكنات: «إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ» وأما أسماؤه تعالى
فهي قديمة، كيف والإسم عين المسمى والصفة عين الذات.

وقولنا «دهراً» اي قديماً دهرياً، إنما هو في مقابلة الحوادث الدهري لجميع ماسوى الله تعالى.
وقولنا: «زماناً» اي قديماً زمانياً، بمعنى أنه تعالى ليس مسبوق الوجود بالعدم الزماني، كما أنه ليس
مسبق الوجود بالليس الذاتي. إذ ليس له ماهية؛ أو بمعنى أن له تعالى ومن صفاته الفعلية القدم
الزماني الذي للعقل الكلي لأنه من صقع الله حيث أنه عين الله ويد الله. منه.

فالحادث، قد يطلق ويراد به الإضافي، وهو ما هو الأقل بقاءً كالحوادث بالنسبة الى الأفلاك؛ فالقديم الذي يقابله، ماهو الأكثر بقاءً والأكثر سنًا، فالأب بالنسبة الى الابن قديم إضافي؛

وقد يطلق ويراد به الزماني، وهو ما هو مسبق الوجود بالعدم المقابل في زمان قبله، كجميع الأجسام والجسمانيات حيث أن كلها متحركة بالحركة الجوهرية والوضعية والكيفية والكمية والأينية؛ اذ القسمة العقلية اوجبت شئين في كل شيء، فكل شيء: منه سيال، ومنه غير سيال؛ فغير السيال منه، ماهو في الدهر والسيال منه، ماهو في الزمان، كما أن وضع العالم سيال كما ترى في الفلكيات وغيرها؛ وكيفها سيال كما ترى في الكيفيات المحسوسة المتدرجة الحسول؛ وكمه سيال كما ترى في الناميات والذابات والمتخلخلات والمتكاثفات؛ وأينه سيال كما ترى في المتمكنات والمتحيزات المنتقلات؛ كذلك جوهرها وطبعها وصورتها سيالة، لأنها لما كانت متبدلة على سبيل تجدد الأمثال يُتراى ساكنة أو ترى الجبال تحسبها جامدة وهي ثمر مر السحاب بل هم في لبس من خلق جديد ففي كل آن من الآتات المفروضة، يفيض من المبدء صورة على المادة، لم تكن قبل آن الوصول حاصلة فيها، ولا بعد آن الوصول حاصلة فيها؛ ولكن قد تقرر في مقره: أن الحركة متصلة واحدة، التكون فيها عين التصرم، والتصرم عين التكون والمتصل الغير القار،

١ - اي تتحرك الجبال حركة جوهرية بتجدد الأمثال؛ أو تبدل وترقى على سبيل الاستكمال في الطول الى غاية الغايات، بالوفود على باب الأبواب وهو الحضرة الأدمية. وذلك بتناثر أجزائها بالبرد وغيره وحركاتها الى مقام النبات والحيوان والإنسان في الأدوار والأكوار فإن فيض الله لا ينقطع؛ أو يقنى جبال الأنانيات «وَيَسِفُّهَا رَبِّي نَسْفًا»

از آن جانب بود ايجاد وتكميل   وزين جانب بود هر لحظه تبديل

منه.

٢ - النمل: ٨٨.

٣ - ق: ١٥.

كالمتصل القار، في أنهما ليسا مؤلفين مما لا تنقسم. فالحركة والزمان والمسافة^١ متطابقة ليست ذات مفاصل. وبالجمله، كل وجود من هذا العالم لا بقاء له أنين كما قال بعض المتكلمين: العرض لا يبقى زمانين. وكل وجود من هذه النشأة محفوف بالعدمين. ولما كان عدمه سبباً لا كان زمانياً فيصدق أن كل جزء مسبوق الوجود بالعدم الزماني.

إن قلت: العدم ليس بشيء فكيف يكون سبباً؟

قلت: العدم اذا فتشنا عن حاله، مفهومه عدم بالحمل الأولي، وإن كان وجوداً بالحمل الشائع الصناعي. ومنشأ انتزاعه، الوجودان اللذان قبل الوجود الذي هذا العدم عدمه وبعده، فوجود الأب مثلاً عدم لوجود الابن، وكذا كل مرتبة من هذه الصورة المتصلة الفائضة على المادة عدم لمرتبة اخرى، لا أن يتخلل بين مرتبة ومرتبة عدم حتى يكون منفصلة. فالزمان من آزاله الى آباده لما كان متصلاً والاتصال الوجداني مساوقاً للوحدة الشخصية، إذ حركة السهم مما منه الى ما اليه حيث لم يتخلل بينها سكون، شخص واحد من الحركة الأينية، وحركة الماء من البرودة الى أخيرة درجات السخونة شخص واحد من الحركة الكيفية، وهكذا، كان شخصاً واحداً^٢ كخط واحد لا أجزاء فيه بالفعل، فإن شخصية المتصل باعتبار الاتصال، لا باعتبار الأجزاء المفروضة فيه، إذ ليست الأجزاء فيه إلا بالقوة فيلزم أن يكون شخصيته بالقوة. ولو كان العظم قادحاً في التشخص والصغر مؤكداً له، لم يكن واقفاً عند حد، إذ كل حد من الصغر تفرض، يتصور أصغر منه لأنه كما أن الكم المنفصل وهو العدد لا نهاية له في الزيادة، كذلك الكم المتصل - قاراً كان أو غير قار - لا نهاية

١ - المسافة: المسامة ن.

٢ - من الحركة الأينية... واحد: - ن.

٣ - نعم له أجزاء مفروضة في مرتبة من نفس الأمر هي الذهن. وهي جزئياته فإن الأجزاء هنا جزئيات بتخلل آتات مفروضة غير متحققة في الخارج، بين ساعات ودقائق وثواني وغيرها فكثرت على هذا السبيل. منه.

له في النقصان لبطلان الجزء بأدلة قطعية مذكورة في موضعه.
والحاصل، أن العالم الجسماني بجميع ما فيه وما معه، كله وأجزائه وكلية
وجزئياته، حادث، إذ لا وجود للكلّي الطبيعي بدون جزئياته وللكل سوى أجزائه،
وهي كلها كما عرفت سيالات. وما يشاهد من بقاء ما وقرار ما، فإنما هو في العقل
باعتبار أن التوسط بين الحدود الفرضية، راسم للامتداد المسمى بالحركة القطعية في
الخيال فنسبة القرار والثبات اليه من باب خلط الأحكام الذهنية بالخارجية، كما أن
نسبة الأجزاء الموجودة بالفعل التي يفرضها الذهن اليه، من هذا الباب.

فالعالم حادث بمعنى نفس الحدوث كالأبيض الحقيقي والمضاف الحقيقي،
لا ذات له الحدوث كالأبيض والمضاف المشهورين؛ إذ الأعراض والطبائع والصور
كما علمت سيالات والهبولى كما أنها مع المتصل متصلة ومع المنفصل منفصلة،
كذلك سيالة بسيلان الصور الحالة فيها. نعم، لو كان السيالان في أعراض العالم، لا في
جواهره، لأمكن أن يقال: «العالم حادث» بمعنى ذو الحدوث وليس، فليس؛ لكن لما
كان لكل شيء وجهان: وجه إلى الرب ووجه إلى النفس - وهذا الذي قرع سمعك

١ - من القوى والطبائع والأعراض وما معه من النفوس المنطبعة والمتعلقة بما هي متعلقة.
والحدوث هو التجدد الذاتي بمقتضى الحركة الجوهرية للطبائع ونحوها؛ فالعالم عوالم والحادث
حوادث، كما أن الكلّي الطبيعي وجوده وجودات، فمعنى قولهم: «العالم متغير»، أنه متغير ذاتاً وصفةً
وجوهرًا وعرضًا، لا أنه متغير صفةً وعرضًا فقط. وكل متغير متجدد بالذات، حادث. وما ذكره بعض
المعرفاء من الحدوث في كلية العالم: من أنه مركّب، ورفع المركّب كما يكون برفع جميع الأجزاء،
كذلك يكون برفع بعضها، وفي كل وقت، يُرفع أجزاء من العالم ويحدث أجزاء، ففي كل وقت يحدث
عالم جديد.

جهان كل است ودر هر طرفة العين عدم گزرد ولا یبقی زمانین
فهو مشرب آخر - لا يبتنى على الحركة الجوهرية وعلى الدقائق الحكمية - أقرب إلى الأفهام.
ولحدوث العالم معنى آخر إختلج ببالي: وهو أن العالم وله وجود رابطي لنا، حادث بحدوثنا، كما
أنه دائر بدورنا وفان بفنائنا. والمدرك بأي إدراك لا بد أن يكون وجوده للمدرك. فالمدرك بالذات من
كل شيء ما هو في عالمنا، فكل ما نشير اليه ونخبر عنه من العالم، حادث. منه.

٢ - يفرضها: يفرضه ن.

كان حكمها باعتبار وجهها الى النفس - فاعلم، أن لها ثباتاً باعتبار وجهها الى الرب، لكن هذا الثبات والبقاء إنما هو لوجه الله تعالى لا دخل له بالأشياء وهذا هو المصحح لأن يقال: هذا الذي كان في الزمان القبل والمصحح لبقاء الموضوع في الحركة^١. وبهذا الاعتبار، التفاوت في الإنسان الكبير كتفاوت الإنسان الصغير بحسب مراتب الأسنان من سنّ النمو وسنّ الوقوف وسنّ الكهولة وسنّ الشيخوخة؛ فوجه الله أصله المحفوظ وسنخه الباقي.

وقد يطلق الحادث ويراد به الذاتي، وهو ما يسبق وجوده بالعدم الذاتي أعني عدم المُجامع الذي يسبق على وجود الممكن، سبقاً بالتجوهر، اذ الممكن من ذاته أن يكون «ليس»، وله^٢ من علته أن يكون «أيس»، وما بالذات مقدّم بالذات على ما بالغير.

وهذا الحدوث يشمل كل ما له ماهية إمكانيّة خالية في ذاتها عن الوجود والعدم وهذا الخلوّ يعبر عنه بالليسيّة الذاتية وعن مسبوقيّة وجودها بهذه الليسيّة يعبر عنه^٣ بالحدوث الذاتي؛ فكما أن الكائنات كزبدٍ مثلاً حادثّةٌ بهذا المعنى لكونها مسبوقة الوجود بالعدم في مقام ذاتها وماهياتها وإن كانت مصحوبة بالوجود، كذلك المخترعات والمبدعات^٤ كالعقل الأول مثلاً لكون وجودها مسبوقاً بهذه الليسيّة.

وقد يطلق ويراد به «الحادث الدهري» و«السّرمدى»، وهو ما هو مسبوق الوجود بالعدم المقابل أيضاً، لكن لا العدم السّيال في السلسلة العرضيّة بل العدم الثابت الدهري في السلسلة الطولية.

١ - بعلاوة اتصال الحركة واتصال ما فيه الحركة المساوق للوحدة الشخصية واستمرار التوسط واستمرار ما فيه ووحدتهما وبساطتهما كالآن السّيال والنقطة السيّالة، وبعلاوة أن للموضوع نفسه وهو الهيولى وحدةً شخصيّةً مبهمّة؛ فكما لا تتسلم بتبادل الإتصال والانفصال، كذلك لا تتسلم بسيلان الطبع السيّال؛ فكُنْ ذا العَيْنَيْنِ تَقَرُّ بالحُسْنَيْنِ. منه.

٢ - له: -ن.

٣ - عنه: - الف ب.

٤ - المبدعات: المبتدعات ن.

وبيان ذلك: أنا علمناك أن المُعبر عنه للعدم^١ ليس إلا الوجود باعتبار خصوصية أنحائه لِفَقْد كُل مرتبة للمترتبة الأخرى؛ فكما أن كُل حَدٍّ وقطعة من هذه السلسلة العرضية التي مرأتها كخطٍّ ذي أجزاء بالقوة متَّصل واحد بالفعل عدمٌ لحدٍّ آخر وقطعة أخرى، كذلك كُل حَدٍّ ومرتبة من السلسلة الطولية من جسم الكل وطبع الكل ومثال الكل ونفس الكل وعقل الكل^٢ من المُثل الإلهية المعبر عنها بأصحاب الأصنام وأرباب الطلسمات والأنوار القاهرة، الأغلُون، عدمٌ لحدٍّ آخر ومرتبة أخرى؛ كما أن الدَّورة السابقة عدمٌ واقعي وعدمٌ مقابل للدَّورة اللاحقة لكونهما مرتبتين من الوجود، كذلك كلية السلسلة العرضية بالنسبة الى عالم من العوالم الطولية لكونهما أيضاً في مرتبتين من الوجود، ألا أن وعاء عدم في العرض هو الزمان وفي الطول هو الدهر، اذ وعاء عدم السابق، في الحقيقة وعاء للوجود السابق. والوجود السابق في العرض سِبَّالٌ ووعاء السيالات هو الزمان. والوجود السابق في الطول ثابت، لكونه دارَ الفرار والسَّمَاوَات مطوية والأرض مبدلة. ووعاء الثابتات هو الدهر والسَّرمَد. فالعالم مسبوق الوجود بالعدم الدهري، لكونه مسبوق الوجود بالوجود الدهري^٣ كوجود العقل مثلاً. وأمّا وجود العقل فهو مسبوق بالعدم السَّرمَدي لكون^٤ الوجود السابق عليه وجوداً سَرمَدياً أعني وجود الواجب تعالى.

١ - أي المتترع منه والراسم له في الذهن، هو الوجود باعتبار وقوعه في عالم «فرق الفرق»، فكذا في السلسلة الطولية كُلُّ عالمٍ متترع منه وراسم عدم لعالم بعده؛ فإن لوجود كُلِّ عالمٍ خاصية ليست لوجود الآخر وذلك عدم واقعي ومقابل، إذ راسمه وهو ذلك الوجود واقعي وإذا اخذت وجودات المراتب بشرط لا، متخالفة. منه.

٢ - أي كُلُّ العقول من المُثل الإلهية أي العقول العرضية من الطبقة المتكافئة وهي «القواهر الأدنى» وقولنا: «والأنوار» عطف على «المُثل». و«الأغلون» مرفوع على القطع وهي العقول الطولية من الطبقة المترتبة. منه.

٣ - وهذا السبق غير السبق العلي، إذ السبق العلي بمجرده يكفيه السبق في المرتبة العقلية ولا يلزمه إنفكاك، وهذا سبق إنفكاكي. ولو لم يمكن بين العوالم الطولية عليّة فرضاً، لأنقَد هذا السبق الإنفكاكي الدهري؛ فبطل قول من يظن أن هذا ليس إلا السبق العلي وليس سبقاً على حدة. منه.

٤ - لكون: فكون ن.

فالعالم حادث دهرى، والعقل حادث سرمدي. وكما أنَّ قطعةً من الصَّورة^٥ المتصلة الممتدة الفائضة على المادّة يوم السَّبْت وقطعةً يوم الأَحَد وهكذا، وهذا أمر نشأ من المواضعة والآ فكلّ آتَيْنِ مفروضَيْن، يومٌ مضى ويومٌ يأتي، كما هو تأويل قوله جلّ شأنه: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ^٦ فكم من كوكب يطلع في اللَّيل ويغرب، واللَّيل باقٍ وحين يبرزُ الشَّمس التي هي سلطان الكواكب، تقولون أنتم: «جاء النَّهار» وليس عند نفسها ولا عند الأفلاك المحيطة بها نهارٌ ولَّيلٌ بهذا المعنى، بل بالمعنى الَّذي ذكرنا لكون وجودها أيضاً سيَّالاً، كذلك^٧ كلُّ مرتبة من المراتب الستّة الطَّولية: من المرتبة الأحديّة، والواحدية، والجبروت، والملكوت، والنَّاسوت، والكون الجامع، يومٌ بالحقّيقة بلا شائبة تجوِّز عند أهل الله وأرباب الحقيقة.

وبهذا التحقيق ظهر لك^٨ سرُّ قوله تعالى: خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ^٩

٥ - وجوداً سرمدياً: وجود سرمدي ن.

٦ - إشارة إلى ارتضاء طريقة «صدر المتألّهين» (قدّس سرّه) من أنَّ الزَّمان مقدار سيلان الطبيعة الفلكيّة بناءً على الحركة الجوهرية، لا قدر سيلان الوضع الفلكي كما هو المشهور، وعن «ارسطو» مأثور: لأنَّ الأعراضَ تواجِعُ محضةً للطبيعة. وأنما لم نقل قدر قطعة، إذ منزلة الزَّمان من الحركة القطعية منزلة الجسم التعليمي من الجسم الطبيعي في أنَّ العروض ليس وجودياً، بل العارض غير متأخّر في الوجود عن المعروف؛ وأنَّ التّغاير بالإطلاق والتّعيين. منه.

٧ - الرحمن: ٢٩.

٨ - متّمم وجوابٌ لقوله: «وكما أنَّ قطعة».

٩ - فإنَّ السماوات والأرض وما بينهما خلقتها التّامة - أي طبعاً ونفساً وعقلاً وروحاً - موصولة إلى الغاية وبعبارة أخرى مادة وصورة فإنَّ الغاية، صورة الصورة، إذ السّرير مثلاً يكمل صورته إذا جلس السلطان عليه واستوى على العرش بالعدل. والتّعريف لا تتمّ إلا في هذه الأوعية الستّة كما أنَّ الإنسان لا تتمّ خلقته بتسميم جنبته الطبيعية، بل تتمّ بفعليّة لطائفه السّبع، بل هذا أيضاً بعض وجوه التأويل بإسقاط «اللطفية الأخفوية» لأنّها مقام الفناء لا الخلق؛ هذا إذا كنّا ناظرين إلى السّلسلة الطّولية النّزوليّة والصّعوديّة وإذا نظرنا إلى السّلسلة العرضيّة، فهنا تأويل آخر: وهو أن يراد بها أيّام دول أولى العزم من الرُّسُل الستّة، وسادس تلك الأيّام وهو يوم الجمعة دولة الحضرة الختمية وأوليائها في أمّتها المرحومة. منه.

١٠ - الأعراف: ٥٤.

يعني مدّة اختفاء نوره^١ اوعية هذه المراتب. فنهاية اختفاء نوره، في عالم المادّة وهذا باطن ليلة القدر وبداية طلوع نوره منه أيضاً؛ فيحصل الجسم، ثم الطّبع، ثم المعدن، ثمّ النبات، ثم الحيوان، ثمّ الإنسان ذو العقل الهيولاني، ثمّ العقل بالملكة، ثمّ العقل بالفعل، ثمّ العقل المستفاد، وله عرض عريض الى مقام الإنسان الكامل الختمى (صلى الله عليه وآله) وهذا باطن يوم القيامة.

وبما أوضحنا، ظهر لك أنّ ما ذكره سيّد الحكماء وسند العلماء السيّد المحقق الدّاماد (قدس سرّه) من الحدوث الدهري^٢، حقٌّ لا غبار عليه بل هو مطلب عالٍ، ودرّ ثمنه غالٍ. وظهر صدق قول العلامة الخوانساري (قدس سرّه) في حاشيته على الحواشي الخفريّة، بعد نقل كلام السيّد (قدس سرّه): «وبالجُملة، ما ذكره ممّا لا يصل اليه فهمي ولا يحيط به وهمي» فجرى الحقّ على لسانه، فإنّ هذا العلامة وأضرابه^٣، بمعزل جدّاً عن مرامه - رفع مقامه - أو تلك يُنادون من مكان بعيد^٤.

وأما «الحادث الإسمي» فهو ممّا اصطُلحت عليه مستنبطاً من الكلام الإلهي: إنّ هِيَ الْأَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ^٥، ومن كلام مولاي سيّد الأوصياء والأولياء، امير الموحدين عليّ (عليه السلام): «دَلِيلُهُ آيَاتُهُ، وَجُودُهُ إِثْبَاتُهُ، تَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ عَنْ خَلْقِهِ. وَحُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ^٦ لَا بَيْنُونَةُ عِزَّةٍ فَهُوَ رَبٌّ

١ - وذلك لأنّ بروز دولة الخلق باختفاء نور الحقّ بكسوة التعيّّنات الإمكانية وفنائها بظهور الحقّ تجلّيه الأعظم بإسمه الأعظم الأحد الواحد القهار. فإذا جعلنا السّنة الأيّام جميعها أيام الاختفاء، فصلّنا الملكوت الى الأعلى والأسفل. وحينئذٍ فذكر المرتبة الأحديّة لأجل مسألة الحدوث، وإقتفاء بالقوم في تعيين المراتب الست، فهي عندهم هذه، كما أنّ المجالي عندهم خمسة بإسقاط الأولى لأنّها ليست مجلّة. منه.

٢ - القبسات، القبس الأول.

٣ - أضرابه: أحزابه الف ب.

٤ - فصلت: ٤٤.

٥ - النجم: ٢٣.

٦ - فيه وجوه:

الأول، أنّ البينونة بين وجوده تعالى وبين وجود خلقه، بينونة الشدة والضعف، كما في الحقيقة

وَنَحْنُ مُرَبُّونٌ^١.

ومعنى «الحادث الإسمي» أن جميع ما سوى الله أسماء ورسومٌ حادثة^٢ وأنّها حديثة جديدة، إذ كان الله ولم يكن معه شيء، ولا اسم ولا رسم له؛ فأول إسم ورسم^٣ حصل^٤، كان أسماؤه الحسنی وصفاته العلّيا، المُستلزمة للماهیّات الإمكانية في مرتبة الفيض الأقدس، ثمّ أسماء رحمته في مقام الفيض المقدّس المستتبعة لأسماء المرحومين برحمته، والأمر كائن وسيكون كما كان، ألا إلى الله تصير الأمور، إنَّ إلى ربِّك الرجعى^٥، وَأَنَّ إِلِيهِ الْمُنْتَهَى^٦. قال الرضا (عليه آلاف التحية والثناء): «لله

المقولة بالتشكيك لا كالتباين النوعي.

والثاني، أنَّ البينونة بينهما كبينونة الصفة للموصوف وهذا على وجهين: «أحدهما»، أنَّ الوجودات المجمولة بالنسبة إلى الجاعل الحقّ تعلّقيّة كوجود الصفة للموصوف وكالعرض للموضوع؛ والآخر، أنَّ يراد أنَّ الماهیّات بالنسبة إلى الوجود المطلق المنبسط كالصفات ويكون العروض كمروض عارض الماهیة لا عارض الوجود كما قيل: «من وتو عارض ذات وجوديم»

والثالث، أنَّ يراد أنَّ البينونة كبينونة موصوفٍ بصفةٍ معه، موصوفاً بصفةٍ أخرى، فلتنظر في مثله الأهلئ: فالوجود المنبسط، مضافاً إلى المرتبة الأحديّة، واحد وإيجاد ومشيّة وعليّة ونور السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الشامخة، ولكن مضافاً إلى الأشياء، كثيرٌ ووجودٌ للأشياء - وينوره اتحاد عدد الوجود والإيجاد وهو تسعة عشر، عدد حروف البسملة - ومشيّة ومعلول ونحو ذلك؛ فأنظر كيف أخذت تخالف الصفة بينونة صفتيّة؟ فافهم واستقم. منه.

١ - ما وجدت مأخذ الحديث بهذه العبارة في منابع التي بين يديّ كنهج البلاغة، والكافي، والتوحيد، وأمثالها. وأمّا في هذا المعنى أحاديث كثيرة كما سيأتي.

٢ - ففي هذا الحدوث الإسمي، كما يحقّق حدوث الماهیّات الإمكانية، يحقّق ذواتها السرابية. وظاهر الضمير في الآية وإن كان هو اللات والمناة ويسفوث ويعوق والنسر، إلا أنَّ باطنه جميع الماهیّات الاعتبارية «به هرچه از دوست وامانی چه زشت آن شکل و چه زیبا» منه.

٣ - هذا مورد القدم الإسمي الذي مضى، وأسماء رحمته الواسعة أيضاً قديمة بقدم الله تعالى، والحادث أسماء المرحومين برحمته الواسعة وهي «الأسماء السُّوئی» وهي الماهیّات الإمكانية الموجودة بالوجودات المتشّنة. منه.

٤ - حصل: - ن.

٥ - العلق: ٨.

٦ - النجم: ٤٢.

مَعْنَى الرَّبُوبِيَّةِ إِذْ لَا مَرْبُوبَ، وَحَقِيقَةُ الْإِلَهِيَّةِ إِذْ لَا مَالُوه، وَمَعْنَى الْعَالِمِ وَلَا مَعْلُومَ، وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقَ، وَتَأْوِيلُ السَّمْعِ وَلَا مَسْمُوعَ، لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ اسْتَحَقَّ مَعْنَى الْخَالِقِ، وَلَا بِإِحْدَائِهِ الْبَرَايَا اسْتَفَادَ الْبَرِيَّةُ كَيْفَ وَلَا تُغَيِّبُهُ «مُذَّ»، وَلَا تُدْنِيهِ «قَدْ»

١ - «المعنى»: المقصود كقول القائل: «الكل عبارة وأنت المعنى» كـ «الحقيقة» في الفقرة الثانية. والمراد: النحو الأعلى من وجود كل موجود عند العلة وهو الخصوصية المتقدمة الواجبة في العلية الموجبة للمعلول.

وجه آخر: له معنى الربوبية في مقام الفيض الأقدس، والمربوب الحادث هو فيما لا يزال، ففي المرتبة الواحدية التي يقال لها «النشأة الربوبية» لكل إسم من الأسماء الحسنى تربية لعين ثابت هناك كما رآه العرفاء الشامخون.

وجه آخر: له معنى الربوبية في مقام الفيض المقدس، إذ عرفت في الحاشية السابقة أن هذا الفيض بما هو إيجاد وربوبية متقدم، وبما هو وجود ومربوب متأخر.

وقوله (عليه السلام): «ومعنى العالم ولا معلوم» إذ معلومية ذاته لذاته في الأزل مغيبة عما سواه لأن ذاته بسيط الحقيقة علة ما سواه ويعلم ذاته، والعلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول كما يأتي عن قريب، والمعلوم الذي سواه فيما لا يزال.

وأيضاً عالم بالصور العلمية التفصيلية في المرتبة الواحدية ومرتبة الأعيان الثابتة المعلومة هناك متأخرة عن العلم الذي هو الوجود الواحد الأخد.

وايضاً الوجود المنبسط بما هو علم حضوري له تعالى سابق، وبما هو وجود الأشياء معلوم لاحق.

وقوله (عليه السلام): «وتأويل السمع»، دفع لايهام التجسم وإشارة الى أن سمعه علمه الحضوري بالمسموعات بلا حاجة الى جارحة. وسبق علمه قد عرفته.

وقوله (عليه السلام): «كيف ولا يغيبه مُذَّ»، أي الزمان الماضي. «ولا تُدْنِيهِ قَدْ»، أي لا يُقَرِّبُهُ الحال الينا. «ولا يرجيه لَعْلَ»، أي لا يرتقبه المستقبل لنا وذلك لأن الزمان غير قارّ الأجزاء بالذات، فالماضي والمستقبل من الزمان يُتَعَدَّان الأشياء والحال يُقَرَّبُها. ولا تحكم للزمان على الواجب بالذات، بل هو تعالى يغيب الزمان بل الأزمنة والزمانيات بالنسبة الى المبادئ العالية كالآن، والزمان بأجمعه مجلّى واحد للوجود المنبسط. والمراد «بمتى»، متى الخاصّ والعام، و«الحين» الزمان المطلق وهو من مقولة الكم. والمراد «بالمعية» المنفعية هي المقارنة كما في الحديث الآخر: «مع كل شيء لا بمقارنة»، وأما «المعية» في قوله تعالى: «هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ» فهي المعية القيومية كمعية الوجود بالماهية الاعتبارية. منه.

وَلَا يَحْجُبُهُ^١ «لَعَلَّ» وَلَا يُوقَّتُهُ «مَتَى» وَلَا يَشْمَلُهُ «حِينَ»، وَلَا يُقَارِنُهُ «مَعَ»^٢. صدق
سُلْطَانُ الْمَوْحِدِينَ وَبُرْهَانُ الْعَارِفِينَ.

كَلَامٌ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى

﴿يَا عَلِيمٌ﴾: لَمَّا كَانَ هُوَ تَعَالَى بِسَيْطِ الْحَقِيقَةِ مُحَضَّرَ الْوُجُودِ وَصَرَفَ الْخَيْرَ -
وَصَرَفَ الشَّيْءَ وَاجِدَ لَمَّا هُوَ مِنْ سِنَخِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، مَجْرَدَ عَمَّا هُوَ مِنْ غَرَائِبِهِ،
وَعَرِيبَ^٣ الْوُجُودِ مَا هُوَ مِنْ سِنَخِ الْعَدَمِ بِمَا هُوَ مَأْخُوذٌ بِالْحَمَلِ الْأَوَّلِيِّ لَا بِالْحَمَلِ
الشَّائِعِ الصَّنَاعِيِّ - كَانَ كُلُّ وَجُودٍ حَاضِرًا لَهُ أَشَدَّ مِنْ حُضُورِهِ لِنَفْسِهِ، لِأَنَّ نِسْبَةَ الشَّيْءِ
إِلَى نَفْسِهِ بِالْإِمْكَانِ وَنِسْبَتِهِ إِلَى عِلَّتِهِ بِالْوُجُوبِ؛ فَكَمَا لَا يَشُدُّ عَنْ حَيْطَةِ وَجُودِهِ
وَجُودًا، كَذَلِكَ لَا يَعْزِبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ. وَلِذَا قَالَ الْحَكَمَاءُ: أَنَّهُ تَعَالَى ظَاهِرٌ بِذَاتِهِ
لِذَاتِهِ لِكُونِهِ مَجْرَدًا وَكُلُّ مَجْرَدٍ عَالَمٌ بِذَاتِهِ، وَذَاتُهُ عِلَّةٌ لِجَمِيعِ مَا سِوَاهُ - كَلْبَاتِهِ
وَجَزْئِيَّاتِهِ - وَالْعِلْمُ بِالْعِلَّةِ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالْمَعْلُولِ وَمَثَلُوا عِلْمَهُ تَعَالَى: بِالْعَقْلِ الْبَسِيطِ
الْإِجْمَالِيِّ الْمَنْطَوِيِّ فِيهِ الْعُقُولُ التَّفْصِيلِيَّةُ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ «الْمِثَالَ مُقَرَّبٌ مِنْ وَجْهِهِ، مُبْعَدٌ
مِنْ وَجْهِهِ» وَقَالَ الْمَعْلَمُ الثَّانِي: «يَنَالُ الْكُلُّ مِنْ ذَاتِهِ»^٤؛ فَكَمَا أَنَّهُ تَعَالَى بِوُجُودٍ وَاحِدٍ
مُظَهَّرٌ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ بِنَحْوِ الْبَسَاطَةِ، كَذَلِكَ يَعْلَمُ وَاحِدٌ يَعْلَمُ جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ.
وَهَذَا مَعْنَى الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ فِي عَيْنِ الْكَشْفِ التَّفْصِيلِيِّ^٥؛ وَكَمَا أَنَّ الْأَشْيَاءَ مَرَائِي
فِيضُهُ الْمَقْدَسُ وَرَحْمَتُهُ الْوَاسِعَةُ كَمَا قَالَ: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، كَذَلِكَ هُوَ - تَعَالَى عَنِ الْمِثْلِ وَلَهُ الْمِثْلُ الْأَعْلَى^٦ - كَمَجْلَاةٍ

١ - وَلَا يَحْجُبُهُ: وَلَا يَرْجِيهِ (نسخة بدل في الف ب).

٢ - التَّوْحِيدُ، بَابُ نَفْيِ التَّشْبِيهِ، ص ٣٨، حَدِيثٌ ٢.

٣ - غَرِيبٌ: غَرَائِبٌ ن.

٤ - الْفُصُوصُ، فَصٌّ ١١ (فِي عِلْمِ الْبَارِي).

٥ - الْإِجْمَالُ بِاعْتِبَارِ وَحْدَةِ ذَلِكَ الْوُجُودِ، وَالتَّفْصِيلُ بِاعْتِبَارِ الْمَاهِيَّاتِ اللَّازِمَةِ لِلْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. مِنْهُ.

٦ - فَصَّلَتْ: ٥٣.

٧ - الرُّومُ: ٢٧.

يرى بها جميع الأشياء - كلياتها وجزئياتها^١ وغيبتها وشهادتها - كما قال تعالى: **أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ**^٢ فذاته تعالى كالصورة العلمية التي بها ينكشف ذو الصورة الخاصة، إلا أن ذاته تعالى بذاته^٣ ما به ينكشف جميع الأشياء لا بصورة زائدة؛ فإذا قلنا: هو تعالى يعلم الأشياء، عبّرنا بالهوية التي هي موضوع هذه القضية، عن مقام الكثرة في الوحدة - أعني: كثرة الأسماء ووحدة المسمى - وعن مقام الوحدة في الكثرة - أعني: رحمته التي وسعت كل الكثرات والماهيات - وتلك الرحمة هي «أمره» الذي هو محض الربط به ودخل في صفعه؛ فتم الكلام ولم يبق للعلم الذي هو المحمول، معبر عنه على حدة، وإن غايه بحسب المفهوم، بل المعبر عنه واحد:

عِبَارَاتُنَا شَتَّى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

فإن شئت سمّ ذلك الواحد «ذاتاً» بلا علم زائد، فإنه نفس العلم وعين النورية والظهور قال (عليه السلام): «كَمَالُ الْإِخْلَاصِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ»^٤ وإن شئت سمّه «علماً» ولكن بلا ذاتٍ ورائه، فإنه قائم بنفسه قال (عليه السلام): «عِلْمٌ كُلُّهُ قُدْرَةٌ كُلُّهُ»^٥، إذ الحقيقة الواحدة يكون ذات درجات متفاوتة: فالعلم، قد يكون عرضاً كعلم النفس

١ - المراد بكلياتها، الكليات الطبيعية وهي الماهيات والأعيان الشابهة، فإن الأعيان الشابهة لازمة للأسماء والصفات لزومها للذات لزوماً غير متأخر في الوجود، فكما أن الموجود الحق البسيط بوجوده كل الوجودات، كذلك بأسمائه وصفاته يلزمه كل الماهيات وكلها موجودة بوجود واحد؛ فيعلم من ذاته جميع ما سواه علماً تفصيلياً حضورياً لحضور وجودها بنحو أتم له، حيث أن شئنة الشيء بتمامه، وحضور ما به تميزها وهو الماهيات. منه.

٢ - فصلت: ٥٣.

٣ - يعني أن الصورة العلمية لما كانت ماهية من الماهيات، والماهية مناط الضيق لا ينكشف بها إلا ذو الصورة الخاصة فلا ينكشف بصورة الشمس مثلاً إلا الشمس لا الحجر والمدر والشجر وغيرها. وأما الوجود الحقيقي وصرف حقيقته فليسعته وإطلاقه وشموله، «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ»، فهو ما به ينكشف جميع الأشياء بوحدة الجمعية الحقيقية. منه.

٤ - نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص ٣٩.

٥ - نقله صدر المتألهين عن أبو نصر الفاربي: الأسفار، ج ٦، ص ١٢١.

بغيرها؛ وقد يكون جوهرًا نفسانيًا كعلم النفس بذاتها؛ وقد يكون جوهرًا عقليًا كعلم العقل بذاته؛ وقد لا يكون جوهرًا ولا عرضًا، بل واجبًا كعلم واجب الوجود بذاته؛ وبالجُملة، فحقيقة علمه انكشاف ذاته تعالى بذاته على ذاته في الأزل، بحيث يستتبع انكشاف معلولاته على ذاته.

والى هذا يرجع منهج العرفاء الشامخين: من كون ذاته ملزومة لأسمائه، وكون أسمائه ملزومة للأعيان الثابتة، والعلم بالملزوم مستلزم للعلم باللازم^١.

وبيانه، على ما ذكره صدر المتألهين: ^٢ «أن لوجوده تعالى أسماء وصفات هي لوازم ذاته، وليس المراد من الأسماء ها هنا ألفاظ «العالم» و«القادر» وغيرهما، وإنما هي أسماء الأسماء^٣ في اصطلاحهم؛ ولا أيضاً المراد^٤ بالصفات ماهي أعراض زائدة على الذات، بل المراد المفهومات الكلية كمعاني الماهيات^٥ وكثيراً ما يطلق «الصفة»^٦ في كلام الحكماء ويراد بها ما يشمل الماهية أيضاً، كما يذكر في المنطق

١ - سواء كان اللوازم الأولى أو الثانية، أعني بهما: الأسماء والصفات والأعيان الثابتات، وكلتاها لوازم غير متأخرة في الوجود، فإن الأسماء والصفات والأعيان الثابتات كلها في العلم موجودة بوجود الذات. منه.

٢ - الأسفار، ج ٦، ص ٢٨٠ - ٢٨١.

٣ - بل أسماء أسماء الأسماء، فإن الأسماء والصفات في كلامه ها هنا مفاهيمها، كما عبّر فيما بعد عنها بالمحمولات العقلية، وحقائق الأسماء والصفات عندهم كما صرح (قدس سرّه) في كتبه، نفس الوجود ملحوظاً بتعيين نوري، فإن نفس الوجود المرسل الغير الملحوظ بتعيين، هو المسمى والموصوف والذات، وذلك الوجود الحقيقي ملحوظاً بتعيين كونه ظاهراً بالذات مظهرًا للغير إسم «النور»، وملحوظاً بأنه ما به الانكشاف لكل وجود وماهية إسم «العليم»، وبأنه فياض الأنوار القاهرة والإسفهدية وغيرها عن علم ومشية إسم «القدير» ويأنه عين المحبة الذاتية بالذات والمحبة الأثرية بالعرض اسم «المريد»، وهكذا. منه.

٤ - فالمراد مثل عوارض الماهية كالإمكان والشيئية ونحوها. وعوارض المفهوم كالوحدة والتشخيص للوجود، لا مثل عوارض الوجود كالبياض للعاج والكتابة للإنسان. منه.

٥ - العارضة للوجودات الخاصة كما قيل: «من و تو عارض ذات وجوديم» ففي ناحية العارض في الحق والخلق ليس الأشياء الماهية والمفهوم. منه.

٦ - معذرة عن إطلاقهم الصفة. واللازم مع كون صفاته عين ذاته بأنه يطلق عند أهل البرهان أيضاً

«الوصف العنواني» ويراد به المفهوم الكلّي الصادق على الموضوع بحسب عقد الوضع - سواء كان ذاتيًا كقولنا: «الإنسان كذا» أو عرضيًا كقولنا: «الكاتب كذا» - وكذا ما ذكره في كتاب اثولوجيا^١ من قوله: «في العقل يوجد جميع صفات الأشياء»، أما المراد بها ما يشمل الماهيات ويقابل الوجودات. فالصفة والذات في هذا الاصطلاح كالماهية والوجود.

اقول: والمتكلمون أيضاً^٢ يطلقون «الصفة النفسية» ويعرفونها تارة بما يستثني الذات بانتفائه كسوادية السواد، وتارة بما يقع به التماثل بين المتماثلين والتخالف بين المتخالفين ويعبر الحكيم عنها «بصفة الجنس»^٣.

ثم قال (قدس سره): «وكذا المراد بالآلزام ما يشمل الذاتي. والفرق بين الاسم والصفة في عرفهم، [كالفرق]^٤ في تعاليم الحكماء بين قولنا: «الواحد بمعنى الشيء الواحد كالخط الواحد» وقولنا: «الواحد بمعنى نفس الواحد فقط» وهذا كالفرق بين البسيط والمركب من حيث الاعتبار.

فنقول: ما من موجود متأصل إلا وهو بحسب [هويته] الوجودية، مصداق محمولات كثيرة مع قطع النظر عما يعرضه ويلحقه من العوارض اللازمة والمفارقة، فإن المحمولات التي يحمل عليه بحسب هذه الأمور ليس مصداقها، والمحكي بها عنه هو نفس الهوية الوجودية له.

ثم لا يخفى أن المحمولات الذاتية منكثرة والوجود واحد وهي طبائع كلية والوجود هوية شخصية.

الصفة على الذاتيات. منه.

١ - إثولوجيا، ص ٩٧.

٢ - فيقولون في تقسيم الغيرين إلى المثليين والخلافيين والضدّين أو المتقابلين: أنهما إما أن يشتركا في الصفة النفسية فهما «المثلان»، أو لا، فإنما أن يجتمعا في محل واحد فهما «الخلافان»، أولا، فهما «الضدان»، أو «المتقابلان»؛ فالصفة النفسية بمنزلة قولنا الماهية. منه.

٣ - انظر حاشيته (قدس سره) على الأسفار، ج ٤، ذيل ص ٢٨١، رقم ١.

٤ - كالفرق في (الأسفار): كما يفرق في الف ب كما يعرف ن.

ولا يخفى أيضاً على من له بصيرة، أن الوجود كلما كان أكمل واشد، كان فضائله الذاتية أكثر^١ والمحمولات المحاكية عنها أوفر؛ إذله بحسب كل درجة في الكمال، آثار مخصوصة هي مبدأها لذاته، فيصدق عليه معنى معقول من تلك الحيثية الذاتية. وكلما يصدق من المعقولات على شيء يحسب حيثية في ذاته، كان حكمه حكم الماهية والذاتيات، في كونها متحدة في الوجود موجودة بوجود الذات. فمن عرف تلك الهوية الوجودية كما هي عليه، عرف معها جميع تلك المحمولات المتعددة بنفس ذلك العرفان، لا بعرفان مستأنف؛

فإذن، لما كان ذاته تعالى^٢ مستجمع جميع الفضائل والخيرات بنفس ذاته البسيطة وذاته مبدأ كل فعل ومنشأ كل خير وفضيلة^٣، فله بحسب كل فضيلة او مبدئية فضيلة توجد في شيء آخر من مجعولاته، محمول عقلي، فلا يبعد أن يصدق محمولات عقلية كثيرة متغايرة المعنى مع اتحاد الذات. فالذات [المأخوذة]^٤ مع كل منها يقال لها «الإسم» في عرفهم. ونفس ذلك المحمول العقلي، [هو]^٥ الصفة عندهم. وكلها ثابتة في مرتبة الذات قبل صدور شيء عنه قبلية كقبلية الذات لكن بالعرض

١ - المراد بالفضائل معنونها، وبالمحمولات عنواناتها ومفهوماتها، فكما كانت الفضائل في الموجود أكثر، كان السلب والفقد أندر، والتركيب أعوز، والوحدة والبساطة أوفر:

زلف آشفته او، موجب جمعيت ماست چون چنين است، پس آشفته ترش بايد كرد وايضا:

از خلاف آمد عادت بطلب كنام، كه من كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم منه.

٢ - اي لما كان بسيط الحقيقة كل الموجودات وهذا هو الكثرة في الوحدة. منه.

٣ - إشارة الى الوحدة في الكثرة، ففي وجوده منطق كل الوجودات، وتحت أسمائه الحسنى كل الماهيات والأعيان الثابتات؛ فعلمه بالجميع حضوري سابق عليها فعلي تفصيلي لحضور كل وجود وكل ماهية بوجود واحد بسيط، وليس مفاد قولهم: «بسيط الحقيقة كل الأشياء»، الأ مضمون قوله تعالى: «والله بكل شيء عليم» ولا يغرب عن علمه مثقال ذرة. منه.

٤ - المأخوذة (الأسفار): الموجودة الف ب ن .

٥ - [هو] (الأسفار): هي الف ب ن .

[كما أنها موجودة بوجود الذات بالعرض]¹ وكذا حكم ما يلزم الأسماء² والصفات من النسب والتعلقات بمربوباتها ومظاهرها وهي الأعيان الثابتة التي قالوا: «إنها ما شئت رائحة الوجود أبدأ» ومعنى قولهم هذا³: أنها ليست موجودة من حيث أنفسها؛ ولا الوجود صفة عارضة لها [ولا]⁴ قائمة بها، ولا هي عارضة له ولا قائمة به؛ ولا أيضاً مجعولة [للووجود] معلولة له، بل هي ثابتة في الأزل بالأجل الواقع للوجود الأحدي، كما أن الماهية ثابتة [في الممكن] بالجعل المتعلق بوجوده لا بماهيتها، لأنها غير مجعولة بالذات؛ ولا أيضاً لا مجعولة أي قديمة بالذات؛ وليست أيضاً تابعة للوجود بالحقيقة، لأن معنى التبعية أن يكون [للتابع]⁵ وجود آخر وليست لها في ذاتها وجود، بل إنما [هي] في نفسها هي لا غير؛ فإذن، تلك الأسماء والصفات ومتعلقاتها كلها أعيان ثابتة في الأزل⁶ بلا جعل وهي وإن لم تكن في الأزل موجودة بوجوداتها الخاصة، إلا أنها كلها موجودة بالوجود الواجبي وبهذا القدر [خرجت عن

مركز تحقيقات كميونير علوم ودراسات

١ - [كما ... بالعرض] (الأسفار): - الف ب ن .

٢ - لما فرغ من بيان جامعية ذلك الوجود التام وفوق التمام لمصادقية كل الأسماء الحسنی في أحديته، شرع في بيان جامعيتها للأعيان الثابتة في واحدية والأعيان الثابتة أصل إطلاقها على الماهيات التي هي الصور العلمية الموجودة كلها بوجود واحد إلهي، وما يقال من الإنسان اللاهوتي أو النار والماء والهواء اللاهوتي ونحوها هي تلك الأعيان الثابتة. منه.

٣ - أنها ما شئت... هذا: - ن .

٤ - [ولا] (الأسفار): او الف ب ن .

٥ - للتابع (الأسفار): للمتبوع الف ب ن.

٦ - إطلاق الأعيان الثابتة على مفاهيم الأسماء والصفات بوجهين: أحدهما، أنه من باب التغليب؛ وثانيهما، أنها أيضاً شئيات مفاهيم لا وجود بالذات ولا عدم فيها، ولو جاز إطلاق الماهية عليه تعالى لكان ماهيته تعالى هي مفاهيم أسمائه وصفاته، لكنه غير جائز. والماهيات التي هناك ماهيات للوجودات اللايزالية لأن الماهية حكاية من حد الوجود ولا حد للوجود الأحدي، وهي صور علمية له تعالى ويقال لها الماهيات لأنها ماهي عليه في نفس الأمر، وليست ماهية له تعالى مثل الصور العلمية للنفس الناطقة فإن ماهياتها العقلية ليست ماهية للنفس، ولو كان لها ماهية فمعلوم أن ماهيتها غير ذلك. منه.

كونها معدومة فى الأزل، ولا لم يلزم شيئية المعدوم كما زعمته المعتزلة.
[فإذا] تقرر ذلك، فنقول: لما كان علمه تعالى بذاته هو نفس وجوده، وكانت تلك الأعيان موجودة بوجود ذاته فكانت هي أيضاً معلومة بعلم^٢ واحد هو العلم بالذات؛ فهي مع كثرتها معلومة بعلم واحد، كما أنها مع كثرتها موجودة بوجود واحد، اذ العلم والوجود هناك واحد؛ فإذا ثبت علمه تعالى بالأشياء كلها في مرتبة ذاته^٣ قبل وجودها؛ فعلمه تعالى بالأشياء علم فعلي سبب لوجودها في الخارج؛ لما علمت أن علمه تعالى بذاته، هو وجود ذاته، وذلك الوجود بعينه علم بالأشياء، وهو بعينه سبب لوجوداتها في الخارج التي هي صور عقلية^٤، تتبعها صور طبيعية، تتبعها المواد الخارجية وهي أخيرة المراتب الوجودية؛ فالحق تعالى بوجود واحد يعلمها أولاً^٥

- ١ - [خرجت... فى الأزل و] (الأسفار): - الف ب ن .
- ٢ - معلومة بعلم: كل الكلمات التي استعملها الشارح من مادة «علم» من هنا الى اخر ما نقل من الأسفار اي «سابقاً لاحقاً»، استعملت فى الأسفار من مادة «عقل» .
- ٣ - وإن لم يكن الأشياء في مرتبة ذاته، لأن العلم له حكم، والمعلوم له حكم آخر، فعلمه فى الأزل والمعلوم فيما لا يزال؛ كما أن علمه بما سواه عين ذاته وما سواه عين ذاتها وهو صفته دونها، وكيف لا يكون علمه بما سواه سابقاً في مرتبة ذاته وهو عين علمه بذاته الذي هو عين ذاته كما علمت؛ فبطل قول من قال: علمه بما سواه ليس فى مرتبة ذاته، لأن ما سواه ليست فى مرتبة ذاته تعالى. منه.
- ٤ - الصورة بمعنى ما به الشيء بالفعل وهي العقول المفارقة، وأما الصور النفسية - اي النفوس - فباعتبار كمالها ونهايتها، داخله فى العقول وباعتبار نقصانها وبدايتها، داخله فى القوى والطابع. وإنما عبرنا «بالصور العقلية» إشارة الى أن المسببات أيضاً علوم فعلية بمعنى آخر كما قلنا فيما بعد؛ ويعلمها ثانياً بعد ايجادها. منه.
- ٥ - المراد أن له تعالى علماً حضورياً بالأشياء فى مرتبتين: إحداهما، فى مرتبة ذاته قبل وجودها؛ وثانيتهما، فى مرتبة وجودها فإن صفحة نفس الأمر وصحايف الأعيان مثل صحيفة الذهن بالنسبة الى نفس الإنسان، فكما لا يوجد هنا شيء غير العلم الحضوري - الذي فيه العلم عين المعلوم - كذلك مراتب الوجود المنبسط علمه.
- وإنما قلنا: «بعلم واحد» لأن ذلك العلم هو الوجود الحقيقي، والوجود الحقيقي واحد، وصرف النور الحقيقي لا يميز فيه. وعند النظر الى المراتب، فالأصل المحفوظ فيها واحد، ومرتبة الظهور لا تباين مرتبة الخفاء. «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، منه.

قبل إيجادها، ويعلمها ثانياً بعد إيجادها فيعلم، واحد يعلمها سابقاً ولاحقاً^١.
﴿يا حليم﴾: الذي لا يعجل بالعقوبة لمن عصاه، من «الحلم» بالكسر وأما
 «الحلم» بالضم، فهو الرؤيا ومنه «أضغاث أحلام»، لرؤيا بلا حقيقة. وأما الحلم بمعنى
 العقل، فكقوله^٢:

فَإِنْ تَزْعَمِينِي كُنْتُ أَجْهَلُ فِيكُمْ   فَأَنِّي شَرِبْتُ الْحِلْمَ بَعْدَكَ بِالْجَهْلِ
 وقوله:

أَحْلَامُكُمْ لِسِقَامِ الْجَهْلِ شَافِيَةٌ   كَمَا دِمَائُكُمْ تَشْفِي مِنَ الْكَلْبِ
﴿يا حكيم﴾: معناه بالفارسية: «راست گفتار و درست کردار» و«الحكمة»، هي
 العلمُ بحقائق الموجودات على ماهي عليه في نفس الأمر، ونظم الوجود نظاماً
 محكماً متقناً. وإن سئلت الحقَّ فالحكمة هي الوجود؛ لأنَّ أتمَّ قسمي العلم^٣: من
 الحُصُولِيَّ والحُضُورِيَّ هو الحُضُورِيَّ، وأعلى نحوِّه الآخرَيْن: من الفعلِيَّ والإنفعاليَّ،
 هو الفعلِيَّ وقد تقرر في موضعه أنَّه تعالى فاعل بالعناية وأنَّ النظام الكياني طبق
 للنظام الرباني

﴿سبحانك﴾: لما أجرى الداعي على المدعو (جَلَّ ذكره) طائفة من صفاته العليا
 وعِصَّة^٤ من أسمائه الحُسنى واستشعر بعظمته وجلاله، وكمال بهائه وجماله، وعموم
 فيضه ونواله، صار المقام مقام الحيرة والهَيَمَان فقال: سبحانك ما اعظم شأنك! وما
 أجل صفاتك! وما ارفع سماتك! أولمَّا وصفه، أوهم الصفات الزائدة، والحال أنَّ سيد
 المخلصين وأمير الحكماء الراسخين قال في خطبة نهج البلاغة: «أول الدين معرفة

١ - الأسفار، ج ٦، ص ٢٨٤ - ٢٨١ (صححنا المتن من الأسفار) بين ولم نقل جميع اختلافات النسخ.

٢ - الحلم بمعنى العقل فكقوله: الحلم بالفتح فهو العقل كقوله ن.

٣ - وأيضاً أكشف نحوِّي العلم: من التفصيلي والإجمالي، هو التفصيلي. فالحكمة بنحو أتمَّ له تعالى،
 إذ علمت أنَّ علمه بحقائق الأشياء حضوري وفعلِي وكذا تفصيلي لحضور جميع الأعيان الثابتة
 المتميزة اللازمة للأسماء والصفات لزوماً غير متأخر في الوجود له تعالى وحضور كل الوجودات
 لوجوده البسيط الحقيقي الغير الفقيد. منه.

٤ - عِصَّة، ج عِصُون: الفرقة، القطعة والجزء، من غصا، يعضي، عضواً الشيء: فرقته.

اللَّهُ، وَكَمَالُ الْمَعْرِفَةِ التَّصَدِيقُ بِهِ^١، وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ^٢ عَنْهُ، بِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَبِشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ؛ فَمَنْ وَصَفَهُ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ، وَمَنْ ثَنَاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهَلَهُ. وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ^٣ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَمَنْ قَالَ «فِيمَ؟» فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ: «عَلَى مَ؟» فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ^٤، وَأَنَّهُ^٥ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ مَسْنَدًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَام) فِي الْكَافِي^٦، مَسْنَدًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَام)، أَنَّهُ خَطَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَام) النَّاسَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ^٨ حَمْدَهُ، وَفَاطِرِهِمْ عَلَى مَعْرِفَةِ رَبُّوبِيَّتِهِ^٩، الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَبِخُدُوثِ

- ١ - «الكمال» قد يطلق على الكمال الأول الذي يتنفي ذو الكمال باتفائه كالصور المتنوعة كما يقال: النفس كمال أول؛ وقد يطلق على الكمال الثاني الذي لا يتنفي ذو الكمال باتفائه كالعلم، ويمكن أن يراد هنا الأول بدليل أنه (عليه السلام) حيث عكس الكلام بما هو، كعكس النقيض له، أُنْتِجَ الْجَهْلُ الَّذِي هُوَ هَدَمُ الْمَعْرِفَةِ؛ أَوِ الثَّانِي، بِحَمْلِ الْجَهْلِ عَلَى الْإِضَافِيِّ مِنْهُ.
- ٢ - أي الزائدة. ويمكن أن يراد الفناء في الأحدية عن الواحدية: إذ مرتبة الواحدية هي الوجود المأخوذ مع الأسماء والصفات، والأحدية هي الوجود الذي لا إسم ولا رسم له، والأول مقام «قَابَ قَوْسَيْنِ» والثاني، «أَوْ أَدْنَى». مِنْهُ.
- ٣ - أي في الفناء البحث لا يتطرق الإشارة كما قال (عليه السلام): «كُشِفَ سُبْحَاتُ الْجَلَالِ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ»، كما قيل:

أَعَارَتْهُ طَرْفًا رَأَاهَا بِهِ فَكَانَ الْبَصِيرُ بِهَا طَرْفُهَا

- فلو أَشِيرَ إِلَيْهِ، وَلَوْ إِشَارَةٌ عَقْلِيَّةٌ، فَالْمُشِيرُ أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ وَجُودًا وَلَهُ وَجُودًا آخَرَ وَجَعَلَهُ مَحْدُودًا إِذَا أَخْلَى نَفْسَهُ مِنْهُ، وَاثْبَتَ لِنَفْسِهِ غِنَاءً وَاسْتِقْلَالًا مَعَ أَنَّهُ فَقِيرٌ ذَاتًا وَوُجُودًا إِلَيْهِ، وَمَتَقَوَّمٌ بِوُجُودِهِ. مِنْهُ.
- ٤ - نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص ٣٩. وفيه: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ» و«كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ» و«لِلشَّهَادَةِ». وَشَهَادَةُ «وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ» وَ«فَقَدْ جَهَلَهُ وَمَنْ جَهَلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَمَنْ أَشَارَ».
- ٥ - «وَأَنَّهُ» عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «وَالْحَالُ أَنَّ سَيِّدًا...».

٦ - التوحيد، باب التوحيد ونفي التشبيه، حديث ١٤، ص ٥٦ مع أدنى اختلاف.

٧ - الكافي، كتاب التوحيد، باب جوامع التوحيد، حديث ٥، ص ١٣٩.

٨ - قوله (عليه السلام): «الْمُلْهِمُ عِبَادَهُ»، جَمْعُ مُضَافٍ يَفِيدُ الْعَمُومَ، فَكُلُّ يُعْظَمُ الْكَامِلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَهُوَ «هُوَ»، وَيُعْظَمُ وَجُودُ نَفْسِهِ وَكُلُّ وَجُودٍ مُتَقَوِّمٌ بِوُجُودِ مَبْدَأِهِ وَ«مَا هُوَ» فِي الْوُجُودِ «لَمْ هُوَ»،

خَلَقِهِ عَلَى أَرْزَلِهِ، وَبِاشْتِبَاهِهِمْ^{١٢} عَلَى أَنْ لَا شِبَهَ لَهُ، الْمُسْتَشْهِدِ بِآيَاتِهِ عَلَى قُدْرَتِهِ، الْمَمْتَنِّعَةِ مِنَ الصُّفَاتِ ذَاتُهُ، وَمِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ، وَمِنَ الْأَوْهَامِ الْإِحَاطَةَ بِهِ. لَا أَمَدَ لِكَوْنِهِ، وَلَا غَايَةَ لِبَقَائِهِ، لَا تَشْتَمِلُهُ الْمَشَاعِرُ، وَلَا تَحْجُبُهُ الْحُجُبُ. وَالْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ [خَلْقُهُ] إِيَّاهُمْ، لَا مِتْنَاعِهِ مِمَّا يُمَكِّنُ فِي ذَوَاتِهِمْ^{١٣}، وَلَا إِمْكَانٍ^{١٤} مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ^{١٥}، وَلَا فِتْرَاقِ الصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ، وَالْحَادِّ وَالْمَحْدُودِ، وَالرَّبِّ وَالْمَرْبُوبِ؛ الْوَاحِدِ بِلا تَاوِيلٍ عَدَدٍ^{١٦}؛ وَالْخَالِقِ^{١٧} لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ؛ وَالْبَصِيرِ لَا بِأَدَاةٍ؛ وَالسَّمِيعِ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ؛ وَالشَّاهِدِ لَا

وَكُلِّ وَجُودٍ يَعْظُمُ أَوْ يُحْمَدُ فَهُوَ فِيهِ مَعْظَمٌ مَحْمُودٌ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ إِمَّا عَلَى الْفَضَائِلِ أَوْ عَلَى الْفَوَاضِلِ وَالْجَمِيعِ مِنْ لَدَيْهِ، وَنَعَمْ مَا قَالَ الْمَوْلُوي الْمَعْنُوي:

آنچه در چشم جهان بینت نکوست   عکس حسن و پرتو احسان اوست
گر بر آن احسان و حسن ای حق شناس   از تو روزی در وجود آید سپاس
در حقیقت آن سپاس او بود   نام ایمن و آن لباس او بود

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ «بِعِبَادِهِ»، الْمُتَصِفُونَ بِالْعِبَادِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَ«بِالْحَمْدِ»، الْحَمْدُ الْفَعْلِيَّةُ، إِذْ كَمَا يَجِبُ، حَقُّ حَمْدِكَ أَنْ يَصِيرَ وَجُودُكَ حَمْدًا كَذَكَرِكَ مِنْهُ.

٩ - بَيَانُهُ نَظِيرُ هَذَا الْبَيَانِ، فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تَعْرِفُ ذَاتَهُ بِالْعِلْمِ الْحَضُورِيِّ وَذَاتُهُ مَتَقَوِّمَةٌ بِهِ تَعَالَى وَرُوحُهُ رُوحُ اللَّهِ تَعَالَى. مِنْهُ.

١٠ - أَيْ بِتَشَابُهُهِمْ وَ«التَّشَابَهُ»، الْإِتِّحَادُ فِي الْكَيْفِ كَزَيْدٍ وَالْأَسَدِ، وَلَا شِبَهَ لَهُ تَعَالَى إِذْ لَا كَيْفَ لَهُ حَيْثُ لَا صِفَةٌ زَائِدَةٌ لَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ «التَّمَاثُلُ» وَهُوَ الْإِتِّحَادُ فِي الْمَاهِيَّةِ وَلاَزِمُهَا، وَلَا مَاهِيَّةَ لَهُ تَعَالَى، إِذْ كُلُّ ذِي مَاهِيَّةٍ مَعْلُولٌ. مِنْهُ.

١١ - مِنَ الْعَدَمِ وَالْإِمْكَانِ وَالْحَاجَةِ وَالنَّقْصِ وَنَحْوِهَا، وَمِمَّا يَسْتَنْبِطُ الْمُسْتَقْبِطُ ذُو الْفِرَاسَةِ الْإِيمَانِيَّةِ مِنْ كَلَامِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، أَنْ لَيْسَ لِلْمَاهِيَّةِ الْإِمْكَانِيَّةِ سِوَى هَذِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهَا الْوُجُودُ الْحَقِيقِيُّ وَتَوَابِعُهُ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْمَشِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكَمَالَاتِ، لَزِمَ امْتِنَاعُهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ فَهُوَ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. مِنْهُ.

١٢ - وَلِلْإِمْكَانِ: وَلِلْإِمْكَانِهِمْ ن.

١٣ - أَيْ وَلِلْإِمْكَانِ الْعَامِ الْمُتَحَقِّقِ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ تَعَالَى مِنْ أَشْيَاءَ تَمْتَنِعُ ذَوَاتُ الْخَلْقِ عَنْهَا كَالْوُجُوبِ الذَّاتِيِّ وَالْوَحْدَةِ الْحَقَّةِ وَالْقَدَمِ الذَّاتِيِّ وَنَحْوِهَا. مِنْهُ.

١٤ - أَيْ لَا الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ الْعَدَدِ، أَوْ لَا الَّذِي يُؤَلُّ إِلَى الْعَدَدِ؛ لِأَنَّ الْخَطَّ الْوَاحِدَ شَيْءٌ وَوَاحِدٌ فَيَتَوَلَّى إِلَى اثْنَيْنِ. مِنْهُ.

١٥ - أَيْ خَلَقَ دَفْعَةً وَاحِدَةً سَرْمَدِيَّةً وَأَخْرَجَ مِنَ اللَّيْسِ الْمَحْضِ إِلَى الْأَيْسِ، وَلَيْسَ فَعْلُهُ الْفَعْلُ التَّدرِيجِيُّ الْمُسَمَّى «بِأَنْ يَفْعَلَ». مِنْهُ.

بِمُحَاسَنَةِ الْبَاطِنِ لَا بِاجْتِنَانِ^١، وَالظَّاهِرِ الْبَاطِنِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ. أَزَلَّهُ نُهْيَتُهُ^٢ لِمَحَاوِلِ الْأَفْكَارِ، وَدَوَامُهُ رَدْعُ لَطَامِحَاتِ الْعُقُولِ. قَدْ حَسَرَ كُنْهَهُ نَوَافِذُ الْأَبْصَارِ، وَقَمَعَ وَجُودُهُ جَوَائِلَ الْأَوْهَامِ. فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَّهُ. وَمَنْ قَالَ: «أَيْنَ؟» فَقَدْ غَيَّاهُ وَمَنْ قَالَ: «عَلَى مَ؟» فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ وَمَنْ قَالَ «فِيمَ؟» فَقَدْ ضَمَّنَهُ^٣ وَفِي الْكَافِي: «أَوَّلُ الدِّيَانَةِ بِهِ مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِيدُهُ، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةِ الْمَوْصُوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ وَشَهَادَتُهُمَا جَمِيعاً بِالتَّشْبِيهِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا الْأَزْلُ. فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَّهُ. وَمَنْ قَالَ: «كَيْفَ؟» فَقَدْ اسْتَوْصَفَهُ وَمَنْ قَالَ: «فِيمَ؟» فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قَالَ: «عَلَى مَ؟» فَقَدْ حَمَلَهُ وَمَنْ قَالَ: «أَيْنَ؟» فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ وَمَنْ قَالَ: «مَا هُوَ؟» فَقَدْ نَعَتَهُ^٤ وَمَنْ قَالَ: «إِلَى مَ؟» فَقَدْ غَايَاهُ.

عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومَ، وَخَالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ، وَرَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ، وَكَذَلِكَ يُوصَفُ رَبُّنَا وَفَوْقَ مَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ^٥ وَرَوَى الصَّدُوقُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ: بِتَعَدُّ الْأَسْنَادِ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ الْمَأْمُونُ فَأَتَاهُ. فَقَالَ بَنُو هَاشِمٍ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! اصْعِدِ الْمَنْبِرَ فَانصِبْ لَنَا عِلْماً نَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهِ. فَصَعِدَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وَقَعَدَ مَلَبِياً^٦ لَا يَتَكَلَّمُ، مُطَرِّقاً، ثُمَّ انْتَفَضَ انْتِفَاضَةً، وَاسْتَوَى

١ - أي بل من فرط الظهور، منه.

٢ - بضم النون اسم مصدر «النهي». منه.

٣ - الكافي، ج ١، ص ١٤٠ مع اختلاف وزوائد عما في التوحيد، ص ٥٦ لا تشير إليه، من أراد فليراجع اليهما.

٤ - إن قلت: «ما هو» سؤال عن حقيقة الشيء و«كيف هو» سؤال عن النعت؟

قلت: المراد بالنعت في كلامه (عليه السلام) الصفة الذاتية من النوع والجنس والفصل، فإن الماهية صفة الوجود كما مرّ ومنه: «من و تو عارض ذات وجوديم» منه.

٥ - نفس المصدر.

٦ - التوحيد، باب التوحيد ونفي التشبيه، حديث ٣٥، ص ٣٢ مع ادنى اختلاف.

٧ - الملبى: الطائفة من الزمان. منه.

قائماً، وحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه وأهل بيته، ثم قال (عليه السلام): «أَوَّلُ عِبَادَةِ اللَّهِ مَعْرِفَتُهُ وَأَصْلُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِيدُهُ وَنِظَامُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ مَخْلُوقٌ^١ وَشَهَادَةِ كُلِّ مَخْلُوقٍ أَنَّ لَهُ خَالِقاً لَيْسَ بِصِفَةٍ وَلَا مَوْصُوفٍ، وَشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ بِالِاقْتِرَانِ^٢ وَشَهَادَةِ الْإِقْتِرَانِ بِالْحَدَثِ، وَشَهَادَةِ الْحَدَثِ بِالِامْتِنَاعِ مِنَ الْأَزْلِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْحَدَثِ. فَلَيْسَ اللَّهُ مَنْ عُرِفَ بِالتَّشْبِيهِ ذَاتُهُ، وَلَا إِيَّاهُ وَحْدَهُ مَنْ اكْتَنَهَهُ، وَلَا حَقِيقَتُهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ، وَلَا بِهِ صَدَّقَ مَنْ نَهَاهُ، وَلَا صَمَدَ صَمَدَهُ^٣ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَلَا إِيَّاهُ عَنْهُ مِنْ شَبَّهَهُ، وَلَا لَهُ تَذَلُّلٌ مَنْ بَعَضَهُ، وَلَا إِيَّاهُ أَرَادَ مَنْ تَوَهَّمَهُ. كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ، وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ

١ - أي شرطها؛ إذ الشرط متقدم؛ أو يقال: المعرفة عبادة قلبية فيكون شرطاً؛ وأصل معرفته توحيد أي التوحيد الخاصي وهو الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة، والاعتقاد بالمراتب في الوجود وأنها سنخ واحد، ولها أصل محفوظ فارد، لا أنها كأفراد نوع واحد فضلاً عن كونها كأنواع متباينة بتمام ذاتها البسيطة، وإلا لما تحقق الاشتراك المعنوي في الوجود وامتنع انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة وتمت شبهة «ابن كمونة»، ولم يكن سنجية بين العلة والمعلول، ولما كان العلم بالعلّة مستلزماً للعلم بالمعلول، ولما كانت الوجودات آيات ذاته وصفاته، وغير ذلك مما تحقق خلافه في موضعه. منه.

٢ - أما الصفة، فلأنها محتاجة إلى القابل، والإحتياج يساوق الإمكان؛ وأما الموصوف بالصفة الزائدة، فلاحتياجه في كماله إليها ولأن الإتيان بالعرضي معلل. منه.

٣ - أي مجموعهما، «بالاقتران» أي بالتركيب، وشهادة الاقتران بالحدث لأن كل مركب بعد الأجزاء ولأن كل مركب محتاج إلى مركب. منه.

٤ - أي لم يقصد ولم يعلم غناه وملاؤه - إذ «الصمد» معرب «الصمت» - من أشار إليه لأن من أشار إليه ولو إشارة عقلية أخلى المشير من نوره المحيط ومن مقهورية وجوده المبسوط البسيط ولذا قال «العلي» العالي (عليه السلام المتوالي): «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة» وقيل: «توحيد إياه توحيد». وقوله (عليه السلام): «كل معروف بنفسه مصنوع» أي بذاته وكنهه لأنه يصير محاطاً للعقل وليس المراد كما يوهمه المقابلة لقوله (عليه السلام): «بصنع الله...» أنه لغيره من الظهور ما ليس له وما دل على ذاته بذاته وإنما يستدل عليه بالآثار فقط، بل قوله (عليه السلام): «بصنع الله» من باب دلالة الذات على الذات إذ ليس المراد بالصنع المصنوع بل على معناه، لكن لا معناه المصدري، بل الصانع هو الوجود الحق، والصنع هو الوجود المطلق، والمصنوع هو الوجود المقيد، والوجود المطلق وجه الله وظهوره ولا يباينه كما مر. منه.

مَعْلُولٌ. بِصُنْعِ اللَّهِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ، وَبِالْعُقُولِ يُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُهُ^١.
وبالْفِطْرَةِ تَثْبُتُ حُجَّتُهُ. خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ حِجَابٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، وَمُبَايَنَتُهُ إِيَّاهُمْ مُفَارَقَتُهُ
أَيْنِيَّتُهُمْ^٢، وَابْتِدَاؤُهُ إِيَّاهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا ابْتِدَاءَ لَهُ لِعَجْزِ كُلِّ مُبْتَدِءٍ عَنِ ابْتِدَاءِ غَيْرِهِ،
وَأَدْوُهُ^٣ إِيَّاهُمْ دَلِيلُهُمْ عَلَى أَنْ لَا آدَاءَ فِيهِ لِشَهَادَةِ الْأَدَوَاتِ بِفَاقَةِ الْمُؤَدِّينَ^٤؛ فَاسْمَاءُهُ
تَعْبِيرٌ^٥، وَأَفْعَالُهُ تَفْهِيمٌ^٦، وَذَاتُهُ حَقِيقَةٌ، وَكُنْهُهُ تَفْرِيقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَغُيُورُهُ^٧ تَحْدِيدٌ
لِمَا سِوَاهُ. فَقَدْ جَهَلَ اللَّهُ^٨ مَنْ اسْتَرْصَفَهُ وَقَدْ تَعَدَّاهُ مَنْ اشْتَمَلَهُ، وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ اكْتَنَّهُ
وَمَنْ قَالَ: «كَيْفَ؟» فَقَدْ شَبَّهَهُ، وَمَنْ قَالَ: «لِمَ؟» فَقَدْ عَلَّلَهُ، وَمَنْ قَالَ: «مَتَى؟» فَقَدْ

١ - فيه ردع لبعض تنزيهات باردة لليائسين من روح الله حيث يقولون: أحكام العقل فيه مردودة.
ولم يدروا أن إثبات واجب الوجود، وأنه مجرد عن النقص، وأن صفاته عين ذاته وغير ذلك، من
أحكام العقل؛ ولو لم يعتبر أحكامه انسداد باب الإيمان وارتفع الأمان. وربما تمسكوا بما مر من حديث
الإمام المعصوم باقر العلوم (عليه السلام): «كَلِمَا مِيزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ» - الحديث، ولم يفتنوا أنه
(عليه السلام) ردع الأوهام ولم يردع العقول سيما المكتحلة بنور الله وهذا كله من ميل نفوسهم
المهاجسته الى التواني وسد باب العلم والمعرفة و«يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ
يَتِمَّ نُورُهُ»

ثم إنه يمكن أن يقرأ قوله (عليه السلام): «إِنِّيْتُهُمْ»، من «أَنَّهُ» أي تحقق فوجوده قاهر ووجودهم
مقهور، «وَعَتَبَ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ»، أو يقرأ: «أَيْنِيْتُهُمْ» من «أَيْنَ» لأن بينوته عنهم بينونة صفة
وبينوتهم فيما بينهم بينونة عزلة، أو يقرأ: «أَيِّيْتُهُمْ» من «أَيَّ» يعني تنوعهم بالفصول وامتياز الحق
تعالى بذاته، فالأيتية، كالمائية والهلئية، اطلقت على أجوبتها. منه.

٢ - أينيتهم: أينيتهم التوحيد ص ٣٦.

٣ - أي جعله الأداة لهم. وربما يفرق بين الأداة والآلة بتخصيص الأداة بالداخلية كالقوى والجوارح.
منه.

٤ - المؤددين: المتأدين. التوحيد ص ٣٦. أي ذوي الأداة من أدبي، وأفعل بمعنى صار ذا كذا. منه.

٥ - أي أسماءه عين المسمى وكذا صفاته عين الذات والتعبير أعصم من الألفاظ والمفاهيم فإن
مفاهيمها متغايرة ومغايرة للذات الأقدس. منه.

٦ - أي تفهيم فعلي تكويني علمه وحكمته وعنايته ورحمته. منه.

٧ - انظر اختلاف النسخ في التوحيد ذيل ص ٣٦ وفيها: غبور (بمعنى البقاء) وغيور (بمعنى المغايرة)
وتجديد بدل «تحديد».

٨ - متضرع على قوله: «فأسماؤه تعبير». منه.

وَقْتُهُ، وَمَنْ قَالَ: «فِيمَ؟» فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ: «إِلَى مَ؟» فَقَدْ نَهَاَهُ، وَمَنْ قَالَ: «حَتَّى مَ» فَقَدْ غَيَّاهُ، وَمَنْ غَيَّاهُ فَقَدْ غَايَاهُ، وَمَنْ غَايَاهُ^١ فَقَدْ جَزَّاهُ، وَمَنْ جَزَّاهُ^٢ فَقَدْ وَصَفَهُ، وَمَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ أَلْحَدَ فِيهِ. لَا يَتَغَيَّرُ اللَّهُ^٣ بِإِنْغِيَارِ الْمَخْلُوقِ، كَمَا لَا يَتَّخِذُ بِتَحْدِيدِ الْمَحْدُودِ. أَحَدٌ لَا يَتَأَوَّلُ عَدَدٍ، ظَاهِرٌ لَا يَتَأَوَّلُ الْمُبَاشِرَ، مُتَجَلٍّ لَا بِاسْتِهْلَالِ رُؤْيَةٍ، بَاطِنٌ لَا بِمَزَايِلَةٍ، مُبَايِنٌ لَا بِمَسَافَةٍ، قَرِيبٌ لَا بِمُدَانَةٍ، لَطِيفٌ لَا بِتَجَسُّمٍ، مُوجُودٌ لَا بِعَدَمٍ، فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَارٍ^٤، مُقَدَّرٌ لَا بِجَوْلٍ فِكْرَةٍ، مُدَبَّرٌ لَا بِحَرَكَةٍ، مُرِيدٌ لَا بِهَمَامَةٍ^٥، شَاءَ

١ - أي جعله مغاية فقد جزَّاه بالنقص والكمال وبالماهية والوجود لأنَّ المغيَّيا بالعلَّة الغائية ممكن وكلُّ ممكن زوج تركيبي. منه..

٢ - قد مضى من كلام جده «العلي» الأعلى، أنَّ «مَنْ وصفه فقد جزَّاه»، وهذا عكسه والموجبة لا تنعكس كنفسها، فأعلم أنَّ هذا ليس من باب الإ انعكاس وأنَّه إذا كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً، بل من باب مبرهنية كلِّ من الحكمين على حدة وصدقهما بالإصالة؛ أمَّا الأول فقد مرَّ، وأمَّا الثاني، فلأنَّ مَنْ جزَّاه بأيَّ تجزئة - خارجية كانت أو تحليلية كما إلى الجنس والفصل أو إلى الماهية والوجود - قال بالماهية له بل بالمادة والصورة، فلا جرم كانت له صفة زائدة على ماهيته أو على جسمه بل وصفه بصفات الماهية والجسم؛ تعالى عن ذلك علواً كبيراً. منه.

٣ - بل لا يتغيَّر وجهه وظهوره، وكذا في التجدد. واعتبر بضوء الشمس الواقع على الماء المتموج فأنَّه وإن كان باعتبار وجهه إلى الماء متغيراً، وكذا إن وقع من روزنة على سطح كان متجدداً، إلاَّ أنه بذاته وبوجهه إلى الشمس ثابت منبسط وليس له هذه الحركة التموجية. منه.

٤ - إذ لا قاهر فوقه من خارج ذاته ولا يفعل بالداعي الزائد على ذاته. وكلُّ من يفعل بالداعي فذلك الداعي يدعوه على الفعل من داخل ويسخره. ومن هنا قيل: «الإنسان مضطَّر في صورة مختار». منه.

٥ - قال «علي» (عليه السلام) في خطبة «نهج البلاغة»: «وَلَا هَمَامَةَ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا» ونقل «ابن أبي الحديد» في شرحه عن «القطب الراوندي» (رحمة الله عليه): أنَّ الهَمَامَةَ بمعنى الهمة. وردَّه بأنَّ اللُّغة العربيَّة ما عرفنا فيها استعمال الهَمَامَةَ بمعنى الهمة. ونقل عن الثَّوْبِيِّ: أنَّ النور الأعظم اضطربت عزائمه في غزو الظلمة والإغارة عليها، فخرجت من ذاته قطعةً وهي «الهَمَامَةُ المضطربة في نفسه» فخالطت الظلمة غازيةً لها، فاقطعتُها الظلمة عن النور الأعظم، وخرجت هَمَامَةٌ الظلمة غازيةً للنور الأعظم، فاقطعتُها النور الأعظم - إلى قوله: حتَّى ابتنى متهماً هذا العالم المحسوس. أقول: الهَمَامَةُ بهذا المعنى تناسب الهَمَامَ بمعنى السيِّد العظيم نحو: «هو المَلِكُ القَرَمُ وابنُ الهَمَامِ». ولعلَّهم أرادوا بهَمَامَةَ النور النَّفْسَ، واقتطاعها اشتغالها بالطَّبيعة الجسمانيَّة، وبهَمَامَةَ الظلمة البدن واقتطاعه، صيرورته نورا يبدل الأرض غير الأرض. وردَّ الإمام (عليه السلام) على النور والظلمة الظاهريَّين سيِّما على استقلال الظلمة في التأثير. منه.

لا بهمة، مُدْرِك لا بِمحسنة، سَمِيع لا بِآلة، بَصِير لا بِأداة.
لا تَصْحَبُهُ الأوقات، ولا تَضُمُّهُ الأماكن، ولا تَأْخُذُهُ السَّنَات، ولا تَحُدُّهُ الصِّفَات،
ولا تُقَيِّدُهُ الأَدَوَات. سَبَقَ الأوقات كونه، والعَدَمُ وجوده، والابتداءُ أزلُهُ.
بِتَشْعِيرِهِ المَشَاعِرُ عُرِفَ أَنْ لا مَشْعَرَ لَهُ، وَبِتَجْهِيرِهِ الجَوَاهِرَ عُرِفَ أَنْ لا جَوْهَرَ لَهُ،
وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الأشياءِ عُرِفَ أَنْ لا ضِدَّ لَهُ^٢، وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لا قَرِينَ لَهُ،
ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ^٣، وَالْجَلَالَةَ بِالْبُهْمِ، وَالْجَسْرَ بِالْبَلَلِ وَالصَّرَدَ بِالْحَرُورِ.
مُؤَلَّفٌ بَيْنَ متعاديَاتِهَا، مُفَرَّقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا، دَالَّةٌ بِتَفْرِيقِهَا^٤ عَلَى مُفَرَّقِهَا وَبِتَأْلِيفِهَا
عَلَى مُؤَلَّفِهَا. ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِينَ^٥ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفَرَّقَ

١ - أي بإيجاده حتى يلزم الجعل التركيبي. وإنما قال هكذا، لأنَّ كون المشعر مشعراً بعد الوجود، إذ الإيجاب يستدعي وجود الموضوع. وإنما عُرِفَ بذلك أنَّ لا مشعر له لأنَّ الله لا يوصف بخلقه ولأنَّ المحتاج إلى المشاعر ناقص ولا يخفى حسن الترتيب في كلامه عليه السلام. منه.

٢ - إنما كانت مضادة الأشياء دليلاً على أنَّ لا ضدَّ له، لأنَّ الضدَّ طارِدٌ للضدِّ الآخر. والفساد بحلول الضدِّ في محل الضد وطرده إياه. ولا فساد في الفلكيات إذ لا ضدَّ لها فإذا شوهد هذا في الأضداد وعلم أنَّه تعالى واجب الوجود، عرف أنَّ لا ضدَّ له.

وكذا المقارنة، فإنَّ ماله قرينٌ له ثان، وللثاني وجود وكمال، فذهب بسهم من الوجود وحصّة من الكمال وهو تعالى كامل مطلق، كُلُّ الوجودِ وكلُّه الوجود، وكلُّ الكمال وكلُّه الكمال، له الملك وله الحمد. منه.

٣ - الظلمة عدم ملكة نور. وإطلاقه (عليه السلام) الضدَّ عليها، لاستعماله بمعنى المقابل المطلق كما هو معناه اللغوي؛ على أنَّ بعض أرباب الإصطلاحات أيضاً لا يعتبرون الوجود في الضدِّ، كما في الضدَّ بمعنى الترك. وفي المنطقيات يُعَدُّون السالبة الكلية ضدّاً للموجبة الكلية. والمقصود من قوله (عليه السلام) هذا، تفصيل لقوله: «بِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ»، وإظهار لبعض مجالي قدرته. منه.

٤ - لأنَّ طبعها يقتضي التداني والاتصال في أجزائها كالماء والهواء وغيرهما، والله تعالى يفرق أجزائها ويؤلف بينها وبين أجزاء أضدادها فيحصل الامتزاج والمزاج بين المتعاديَات. منه.

٥ - «الزوج» كما يطلق على المركب من شيئين، يطلق على كُلِّ منهما؛ فيطلق على كل واحد من النعلين أو الخفين أو المرء والمرأة أنَّه زوج. وكما أنَّ كُلَّ قرين زوج القرين الآخر، كذلك كُلُّ ضدٍّ زوج الضدِّ الآخر؛ على أنَّ كُلَّ ضدٍّ كما أنَّ كلَّ ندٍّ ضدٍّ. أمّا الأول، ففي الضدية لأنَّ وصفي الضدية لذاتي الضدين مثلاً، وأمّا الثاني، فلأنَّ كُلَّ ندٍّ ثانٍ للندِّ الآخر ومقابل له كما مرَّ أنَّه يذهب بسهم من الوجود وحصّة من الكمال إذ كُلُّ منهما محدود. منه.

بها بين قبل وبعد، ليعلم أن لا قبل له ولا بعد، شاهدة بفرائزها أن لا غريزة لمغريزها، دالة بتفاوتها أن لا تفاوت لمفاوتها، مخيرة بتوقيتها أن لا وقت لمؤقتها حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبينها غيرها.

له معنى الربوبية إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه، ومعنى العالم ولا معلوم، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وتأويل السمع ولا مسموع.

ليس منذ خلق استحق معنى الخالق، ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البارئ. كيف؟ ولا نغيبه «مذ» ولا تدينه «قد» ولا يحجبه «لعل» ولا توقته «متى» ولا يشملها «حين» ولا يقارنه «مع» إنما تحدد الأدوات^٢ أنفسها، وتشير الآلة إلى نظائرها. وفي الأشياء توجد فعالها^٣. منعتها^٤ «مذ» القدماء، وحمتها «قد» الأزليّة.

ثم قال (عليه السلام)^٥: «ولا ديانة إلا بعد معرفة، ولا معرفة إلا بإخلاص» ولا إخلاص مع التشبيه، ولا نفى مع إثبات الصفات للتثنية^٦. فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه^٧ وكل ما يمكن فيه يمنع من صانعه، ولا تجري عليه الحركة

١ - إذا الغريزة غير مختارة في فعلها، والمراد الفرائز الطبيعية كما لا يخفى. منه.

٢ - المراد بها المشاعر. قد يقال: المعتبر في الإدراك الاتحاد، وقد يقال: المعتبر السخية، والمعصوم جمع بينهما إذ لو روعي امتياز الأصل والفرع والظهور والخفاء بين المدرك والمدرك، قلنا بالسخية وإن روعي اللا بشرطية وأن ظهور الشيء لا يباينه، قلنا بالاتحاد. منه.

٣ - فإعمال إما جمع أي فيها - لا فيه تعالى - أفعالها، أو مصدر «فاغل» أي فغلها مفاعلة. منه.

٤ - أي منعت القوى والمشاعر زمانيتها عن القدم فلا تصل إلى القديم الأزلي تعالى. منه.

٥ - وقبل هذه العبارة فقرات لم ينقلها الشارح.

٦ - أي بتخليص الوجود له ونفي الشريك وسلب الثاني عنه. ولا إخلاص مع التشبيه أي مع تشبيهه بخلقه في الإتيان بصفات زائدة. والتشبيه اتحاد الشبهتين في الكيف. والصفة الزائدة هي الكيفية. ولما كان الإخلاص كمال التوحيد، قال (عليه السلام): «ولا نفى للتثنية مع إثبات الصفات» لأن الصفة غير الذات. منه.

٧ - للتثنية: للتشبيه (التوحيد، ص ٤٠).

٨ - قد مضى في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام): «الامتناع مما يمكن في ذواتهم» واستنبطنا منه التوحيد. وهذا كذلك إذ قال (عليه السلام) على سبيل العموم: «كل ما في الخلق لا يوجد في خالقه» وكذا عكس نقيضه؛ فما في الخلق المسلوب من الخالق هو الإمكان والنقص والحاجة ونحوها

وَالسُّكُونُ^١ وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ! أَوْ يَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ ابْتِدَآءُهُ! إِذَا اَلْتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ^٢، وَلَتَجَزَّءَ كُنْهَهُ، وَلَا مَمْتَنَعَ مِنَ الْآزَلِ مَعْنَاهُ، وَلَمَا كَانَ لِلْبَارِي مَعْنَى غَيْرَ الْمَبْرُوءِ، وَلَوْ جِدَّ^٣ لَهُ وَرَاءَهُ^٤ إِذْ حُدَّ لَهُ أَمَامٌ، وَلَا لُتَمَسَ لَهُ التَّمَامُ إِذْ لَزِمَهُ النِّقْصَانُ. كَيْفَ يَسْتَحِقُّ الْآزَلُ مَنْ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْحُدُوثِ وَكَيْفَ يُنْشِئُ الْأَشْيَاءَ مَنْ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْإِنْشَاءِ! إِذَا لَقَامَتْ فِيهِ آيَةُ الْمَصْنُوعِ^٥، وَلَتَحَوَّلَ دَلِيلًا بَعْدَ مَا كَانَ مَدْلُولًا عَلَيْهِ - صدق موالينا معادن حكمة الله ومخازن سر الله - ولا يخفى اشتغالها على مكنونات العلم وغامضات الحكمة لكانها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.

فبعد ما وصف الداعي، ولم يصل بعد إلى مقام الإخلاص، صار المقام مقام التنزيه فيقول تعظيماً للمدعو جل ذكره وتنويهاً: «أَنْزَهَكَ يَا سَيِّدِي تَنْزِيهَاً»

لا غير، وما يوجد في الخالق من الوجود وتوابعه من الكلمات مسلوقة من الخلق؛ فله الوجود وله الكمال ولغيره سرابهما. العالم غيب لم يظهر قط، والله تعالى ظاهر حاضر لم يغيب قط، «وَمَوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ».

وأقوله (عليه السلام): «كُلُّ مَا يُمْكِنُ...» إنما هو مثل الضد والنز والفعل بالأداة ونحوها. منه.

١ - أي بمعنى عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحركاً. وأما السكون بمعنى عدمها المطلق، فبعض الحكماء عبّر عن الوجوب بالسكون. منه.

٢ - أي لو جرى عليه الحركة لتفاوتت ذاته، إذ الحركة هي الخروج من حال إلى حال حتى قيل: هي الخروج عن المساواة، وقيل: الحركة هي الفيرية. منه.

٣ - وَلَوْ جِدَّ: وَلَوْ حُدَّ (التوحيد، ص ٤٠).

٤ - إذ المتحرك جزؤه المتصرم وراء، وجزؤه المتكون أمام، أو المتحرك لا محالة جسم وجسماني فله أمام وخلف وغيرهما. وأقوله (عليه السلام): «وَلَا تَمَسُّ لَهُ التَّمَامُ» لأن الحركة طلب وما إليه الحركة مطلوب، به يتم المتحرك. وأقوله (عليه السلام): «مِنَ الْحُدُوثِ» المراد به الحدوث التجديدي. وأقوله (عليه السلام): «مِنَ الْإِنْشَاءِ» المراد به جنس الإنشاء، لأنه الإنشائات لأن وجود الأمر التدريجي وجودات، وإيجاده من جهته الناقصة لإيجادات، وإن كان من الجهة المقدسة واحداً «جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». منه.

٥ - وَلَا تَمَسُّ... إِذَا: وَلَوْ التَّمَسُّ... إِذَا (التوحيد، ص ٤٠).

٦ - الْمَصْنُوعُ: مَصْنُوعُ الْف ب.

٧ - التَّنْوِيهِ: مِنْ نَاءٍ يَنْوِيهِ. نَوَاهُ الشَّيْءُ: دَعَاهُ بَرَفَعَ الصَّوْتُ وَمَدَحَهُ وَعَظَّمَهُ.

ای برون از وهم وقال وقيل من
پاکي از آنچه عاقلان گفتند
مارا چه حدّ حمد و ثنای تو بود
هم حمد و ثنای تو، سزای تو بود
﴿يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾: تشبيه بعد التنزيه^١ اذ هو تعالى خارج عن الحدّين: حدّ
التنزيه وحدّ التشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير^٢. وكان التوحيد هو معرفة
المنزلة بين المنزلتين، والاقتصاد^٣ في العمل تحصيل الحسنه بين السيئتين، وهي
أدق من الشعر وأحد من السيف، كأن يجمع بين الكثرة في عين الوحدة، والوحدة في
عين الكثرة، والجبر في عين الاختيار، والاختيار في عين الجبر. وورد في الأحاديث:
إن بين الجبر والقدر منزلة ثالثة أوسع^٤ مما بين السماء والأرض^٥ وكذا في صفاته
تعالى، فإنه تعالى قريب في عين بعده وبعيد في عين قرب، باطن في ظهوره ظاهر في
بطونه، عال في دونه دان في علوه قال آدم الأول، علي (عليه السلام)، الذي قيل عنه:
وَأَنِّي وَإِنْ كُنْتُ ابْنَ آدَمَ صُورَةٌ فَلِي فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٌ بِأَبَوْتِي^٦

١ - المنشوي، دفتر الخامس، في فقه تلبية قوم المجنون آية، ج ٣، ص ٢١١ من طبع نيكلسون وص ٩٨٠ من طبع جاويدان.

٢ - بناء على المعاني التي تجبى فيما بعد. وفي قوله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» - الآية، جمع بينهما؛ إذ في نفي المماثلة عن كلّ شيء تنزيه. و«السميع البصير» من الصفات التشبيهية التي مظاهرها الحيوانات سيما مع قصر المسند المعروف باللام على المسند إليه، منه.

٣ - الشورى: ١١.

٤ - الحسنه بين السيئتين: «العدالة»، وهي الملكة المخمّرة من الأربعة المشهورة: العفة والشجاعة والشخاوة والحكمة. وكون كل منها بين السيئتين من الثمانية المشهورة، معروف عند علماء الأخلاق وهي أحد من السيف اذ الوقوف على كل من السيئتين يوجب شقّ الواقف الذي هو العقل العملي؛ ومعرفة المنزلة بين المنزلتين أدق من الشعر، يعسر على العقل النظري الآن يكتحل بنور الله جلّ برهانه، منه.

٥ - إنما كانت أوسع لأن ما بين السماء والأرض لا يشملهما، بخلاف الأمر بين الأمرين فإنه وسط يسع الطرفين، منه.

٦ - الكافي، ج ١، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر، حديث ٩ و ١١، ص ١٥٩.

٧ - القائل هو ابن فارس: شرح تائيه ابن فارس ص ١٦٤؛ ديوان ابن فارس، بيروت، دار صادر ١٣٧٦ هـ ص ١٠٥.

في بعض خطبه الشريفة: «مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا يَمُقَارَنِي، وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا يَمُزَايِلُنِي»^١ وفي خطبة أخرى له (عليه السلام): «لَا تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَامُ^٢ بِالْحُدُودِ وَالْحَرَكَاتِ، وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْأَدَوَاتِ. لَا يُقَالُ لَهُ «مَتَى؟» وَلَا يُضْرَبُ لَهُ أَمَدٌ «بَحْتَى»، لَمْ يَقْرُبْ مِنْ الْأَشْيَاءِ بِالتَّصَاقِ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا بِالْفِتْرَاقِ. تَعَالَى عَمَّا يَنْتَحِلُهُ الْمُحْدُودُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ وَنَهَايَاتِ الْأَقْطَارِ، وَتَأْتِلُ الْمَسَاكِينُ^٣ وَتَمَكِّنُ الْأَمَاكِينَ. فَالْحَدُّ لَخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ، وَإِلَى غَيْرِهِ مَنُشُوبٌ»^٤. وفي خطبة أخرى: «لَا تَصْحَبُهُ الْأَوْقَاتُ، وَلَا تَرْفُدُهُ الْأَدَوَاتُ. سَبَقَ الْأَوْقَاتُ كَوْنَهُ، وَالْعَدَمَ وَجُودَهُ، وَالْإِبْتِدَاءَ أَزْلَهُ. لَا يَجْرِي عَلَيْهِ السُّكُونُ وَالْحَرَكَةُ، وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ آجِرُهُ! وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ! وَيَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَحْدَثُهُ! إِذَا لَفَّاهُ ذَاتُهُ، وَلَتَجَزَّءَ كُنْهُهُ، وَلَا مَتْنَعٌ مِنَ الْأَزْلِ مَعْنَاهُ، وَلَكَانَ لَهُ وَرَاءَهُ إِذْ وَجَدَ لَهُ أَمَامَهُ، وَلَا لَتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النِّقْصَانُ. لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوَالِ^٥، وَلَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالْآيَامُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ الضُّيَاءُ وَالظُّلَامُ. لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ بِوَالِجٍ، وَلَا عَنْهَا بِخَارِجٍ»^٦ وفي خطبة أخرى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا، فَيَكُونُ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرًا، وَظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا. لَمْ يَخْلُلْ فِي الْأَشْيَاءِ فَيَقَالَ: هُوَ فِيهَا كَائِنٌ، وَلَمْ يَنَأْ

١ - نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص ٢٠.

٢ - على صيغة النهي لا النفي لئلا يلزم الكذب وذلك كقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» فحمل على النهي لا النفي لما ذكر. وأما على قراءة الرفع وحمله على النفي، فأول الكتاب المبين الذي هو نفس الكل. منه.

٣ - أي تأصلها، كقول امرء القيس: «وَلَكِنَّمَا أَسْمَى لِمَجْدٍ مُؤْتَلٍ» فهذا نفي المكان الأصلي كالموطن الأصلي عنه، وقوله: «تَمَكِّنُ الْأَمَاكِينَ» نفي مطلق المكان. منه.

٤ - نهج البلاغة، الخطبة ١٦٣، ص ٢٣٢ مع الاختصار وأدنى اختلاف ففيه: «يَنْتَحِلُهُ الْمُحْدُودُونَ» بدل «يَنْتَحِلُهُ الْمُحْدُودُونَ».

٥ - جمع «الحول» كما في قول «امرء القيس»:

وهل يعمن من كان أحدث عهده
ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال

منه.

٦ - نهج، خ ١٨٦، ص ٢٧٢ - ٢٧٤ مع اختصار.

عَنْهَا فَيَقَالُ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ^١ وَقَالَ (صلوات الله عليه): «هُوَ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى غَيْرِ مُمَارَاجَةٍ، خَارِجٌ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ مُبَابِنَةٍ، فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ شَيْءٌ فَوْقَهُ، وَأَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ لَهُ أَمَامٌ. دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشْيٍ فِي شَيْءٍ^٢ دَاخِلٍ، وَخَارِجٌ مِنْهَا لَا كَشْيٍ مِنْ شَيْءٍ خَارِجٌ^٣ وَرَوَى الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَزَلْ بِلاَ زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ، لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ، وَلَا يَشْغُلُ^٤ بِهِ مَكَانٌ، وَلَا يَحُلُ فِي مَكَانٍ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيْرُ خَلْقِهِ، اِحْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ، وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى»^٥

١ - نهج، خ ٩٥، ص ٩٦ مع اختصار.
 ٢ - أي كشيئين مباينين بينونة عزلة أذ يلزم استقلال الثاني وغناؤه وتحديد الأول تعالى شأنه. وأما إذا لم يلزم فلا بأس موافقاً للكتاب والسنة كقوله تعالى: «وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، وقوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ»، وقوله تعالى: «وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا»، وغير ذلك. فقل: داخل كشيء وجودي في شيء شئئية ماهية، كما في الحديث: «هو الشيء بحقيقة الشئئية» وايضاً «شيء لا كالأشياء»، لأن شئئية الماهية سراب ولا تأبى عن الوجود والعدم، وشئئية الوجود تأبى عن العدم. أو قل: داخل في الأشياء دخول شيء في لا شيء أي لا شئئية الوجود وإن كان شئئيته الماهية كما قالت المعتزلة: المعدوم شيء أو المعدوم ثابت أي مرفوع شئئية الوجود له شئئية الماهية وثابتة الماهية، ومعلوم عندهم أيضاً أن مرفوع الشئئيتين لا شيء ولا ثبات، أو قل: دخول شيء في شيء إن أردت بالأشياء الوجودات الخاصة الحقيقية لأنها متقومة بالوجود، «ألم تر إلى ربك كيف مَدَّ الظِّلَّ»، وخارج منهما لا كشيء من شيء خارج للزوم التحديد، بل الخروج عدم السنخية بين ما يابى عن العدم وما لا يابى كما قلنا، إن أريد بالأشياء الماهيات من حيث هي، وإن أريد بها الوجودات، فالخروج خروج التام الشديد عن الناقص الضعيف. منه.

٣ - التوحيد، باب حديث ذعلب، ص ٣٠٦ وفيه: «فلا يقال» في الموضعين.

٤ - ولا يشغل: ولا يشتغل ن.

٥ - المجادلة: ٧.

٦ - التوحيد، باب نفي المكان، حديث ١٢، ص ١٧٩.

كلام في التوحيد

وقال بعض العارفين: «عرفتُ الله بجمعه بين الأضداد»^١ ونظم بعضهم^٢ بقوله:

فَأَنْ قُلْتَ بِالتَّنْزِيهِ كُنْتَ مُقَيِّدًا   وَإِنْ قُلْتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنْتَ مُحَدِّدًا
وَإِنْ قُلْتَ بِالْأَمْرَيْنِ كُنْتَ مُسَدِّدًا   وَكُنْتَ إِمَامًا فِي الْمَعَارِفِ سَيِّدًا
فَيَايَاكَ وَالتَّشْبِيهِ إِنْ كُنْتَ ثَابِتًا   وَإِيَّاكَ وَالتَّنْزِيهِ إِنْ كُنْتَ مُفْرِدًا

واذا كان هذا^٣ هكذا، فلما نزهه الداعي، صار المقام مقام نفى التقييد وإثبات الإحاطة لعلمه وقدرته ونوريته فقال - لا متحبراً فيه^٤ ولا مفرعاً اليه ولا مطمئناً به ولا مولعاً عليه وبالجمله، لا معبود إلا أنت؛ فإن لكل موجود نصيباً من المعبودية، لكونه محتاجاً اليه بوجه في نظام الكل، فللمحتاج تذلل له؛ ولذا كان عبده رسوله الخاتم^٥. ومن ثم ومن أجل أن العبد الحقيقي وما في يده - من وجوده الذي في عينه الثابت وتوابع وجوده من حوله وقوته وخبراته - لمولاه وهو (صلى الله عليه وآله) كان هذا شأنه، قدّم كلمة «عبده» في «التشهد» على «رسوله» فهو (صلى الله عليه وآله) عبده

١ - وهو أبو سعيد الخراز على ما نقل ابن عربي في الفتوحات، ج ٤، ص ٣٢٥.

٢ - وهو محي الدين في فصوص الحكم، الفصل الثالث، ص ٧٠.

٣ - هذا: - ن.

٤ - هذه إشارات إلى الماخوذ منه للفظ «إله» وأنه من «إله» كفرح: تحيّر، أو إله إلى فلان: فزع وسكن، وإله الفصيل بأمته: ولع وقيل غير ذلك. وقولنا: «لا معبود إلا أنت» إنا إشارة إلى قولهم إله إلهة: عبد عبادة؛ وإنا لأن هذه معبودية لكن لا تشريعية بل تكوينية. ورب شيء تستقبحه مقالاً وتذلل عنده باعتبار وجهه إلى الله حالاً منه.

٥ - وورثته الذين ينظرون إلى وجه الله في كل شيء ولا يفتقرون إلا إليه كما قال سيدهم: «الْفَقْرُ فَخْرِي». ونعم ما قال صاحب «سلسلة الذهب»:

صارف حق شناس را بايد   كه به هر سو كه ديده بگشايد
در حوايج خدای را بيند   جز شهود خدای نگزيند

بل العارف يفتقر في وجوده وصفاته وحوله وقوته اليه تعالى، وهو عبده الذي لا يملك شيئاً من الوجود وتوابعه كما قرّر في «الفقه» في العبد المجازي. ولما لم يملك العبد الحقيقي شيئاً وكل ماله فهو لمولاه، كانت «المعبودية» جوهرية كنهها الربوبية» وقالت العرفاء الشامخون «إذا جاوز الشيء حده انعكس ضده» منه.

بما هو هو^١، ونحن لسنا كذلك إلا بإعانتة ووسيلته - أَللّهُمَّ قَرِّبْ وَسِيلَتَهُ، وَارْزُقْنَا شِفَاعَتَهُ - حتى أَنَّ من غلب^٢ عليه مظهرية إسم من أسمائه تعالى، صار عبد ذلك الإسم كالرحمن والقهار أو غيرهما^٣.

ولمّا كان لكل موجود نصيب من المعبودية، كثير^٤ من الأشياء اتّخذت أصناماً كالشمس والقمر^٥ والنجوم والنار والبقر وغيرها من الدراهم والدنانير والمشتهيات التي نعبدّها حالاً لا مقالاً، وبذلك حقن دماؤنا قال تعالى: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ؟ وَقَالَ عَزَّ اسْمُهُ: أَقْرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ^٦ وفي الحديث: «شَرُّ إِلَهٍ أَوْ أَبْغَضُ إِلَهٍ عُبِدَ فِي الْأَرْضِ، الْهَوَى»^٧ والحاصل، أنّه عند طلوع نور الحقيقة، ينكشف أنّه لا معبود في الوجود إلا هو، وأنّ جميع ما عداه باطل مضمحل ما خلا

١ - يعني أنّ لفظ عبد أضيف إلى «هو» لأنّ «هو» أصله «ه» أشبع ضمّه، فصار «هو»، فقد يكتب دائرة واحدة إشارة إلى عينية صفاته لذاته وقد يكتب دائرتين إشارة إلى جماله وجلاله، منه.

٢ - والحاصل أنّه (صلى الله عليه وآله) عبد «هو» وعند العرفاء: الإنسان الكامل «عبد الله» والباقي «عبد السبوح القدوس» كالملك، و«عبد الربّ الرفيع» كالملك، و«عبد السميع البصير» كالحيوانات العجم حتى أنّ الأناسي، من يغلب عليه العلم فهو «عبد العليم»، أو الرحم فهو «عبد الرحيم»، أو إقامة الحدود فهو «عبد المنتقم» وقرس عليه، منه.

٣ - انظر اصطلاحات الصوفية، للكاشاني، هامش ص ١٣٧ شرح منازل السائرين تحت اصطلاح «العبادة»: قال: «هم أرباب التجليات الأسمانية، إذا تحقّقوا بحقيقة إسم من أسمائه تعالى واتّصفوا بالصفة التي هي حقيقة ذلك الإسم...».

٤ - موجود: - ن: كثير: وكثير.

٥ - أسلاف هؤلاء المتّخذين كانوا معظّمين لها، وأخلافهم بدّلوا التّعظيم بالتعبيد، قال تعالى: «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ» - الآية؛ فالأسلاف نظروا إلى النار من حيث أنّها أحد أركان عالم الكون والفساد وأنّها مظهر القهار وإذا وصلت إلى شيء تشبّهه بنفسها أو تُفنيه ويتحد بها ولها الخلافة عن النيران في الليالي المدلّمة. فالإنسان ينبغي أن يرى هذه وأمثالها من أعين عابديها ولا يعبدّها.

اگر بر ديدۀ مجنون نشینی   بغير از خوبی لیل نبینی

منه

٦ - يس: ٦٠.

٧ - الفرقان: ٤٣.

٨ - مفاتيح الغيب لصدر المتألّهين، ص ٢٨٦.

وجهه الكريم.

ثمَّ أنه، إمَّا صفة لموصوف^١ محذوف والتقدير «يا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»، أو أنه من اسمائه تعالى المركبة.

كلام في اوصاف اولياء الله

﴿الغوثُ الغوثُ!﴾: يعني الغياث الغياث، الأمان الأمان من عَظائم الأهوال، ومن شدة العذاب والنكال، التي لازمتني من قبائح الأعمال، فإنه تعالى وإن كان أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، لكنه أشدَّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة. و«الغوث» من أسماء قطب العالم أيضاً عند الصوفية، فإنهم قالوا: بالأقطاب والأوتاد والأبدال والغوث والإمام والأفراد والنقباء والنجباء ورجال الله، وأمثال ذلك من العبارات^٢. وقالوا: إنَّ الكلَّ مستمدٌّ من «الغوث»: فقال بعضهم: إنَّ لله تعالى رجالاً هم رجال الأسماء وهم تسعة وتسعون رجلاً^٣ ورجلٌ جامعٌ يقال له «الغوث» و«الفرد» و«القطب الجامع» لا يعرفه أحدٌ من هذه التسعة والتسعين رجلاً، مع استمدادهم جميعاً منه؛ وقال بعض علماء علم الحروف: إنَّ من كان من هؤلاء في رجال «الحروف النورانية»^٤ كان الغالب عليه الظهور وارتفاع الصَّيت، ومن كان في

١ - لموصوف: الموصوف ن.

٢ - انظر اصطلاحات الصوفية للكاشاني، تحت هذه الإصطلاحات.

٣ - هم بعدد الأسماء التي قال (عليه السلام): «إنَّ لله تسعةً وتسعين اسماً، مَنْ أحصاها دخل الجنة»، وهم المتصوفون بها المتخلفون بأخلاق الله ومَنْ أحصاها بهذا النحو دخل «جنة الصفات» وتلك الأسماء مذكورة في كتب علماء علم الأسماء حتَّى أنه أحصاها صاحب كتاب «المواقف» فيه وشارحه. منه.

٤ - «كالعليم» و«الحكيم» ومن كان في رجال الحروف الظلمانية أن يكون مظهراً بنحو التخلُّق بأسماء في لفظها يوجد الحروف الظلمانية «كالقادر» و«الباسط» إذ لا يوجد في أسماء الله ما كان جميع حروفها ظلمانية سوى اسمه «الودود».

ويمكن أن يكون المراد مطلق رجال الله وأوليائه وبالنورانية والظلمانية الحروف المقطعة؛ وكونهم في رجال هذه أو رجال تلك، دعوتهم الحروف المقطعة على ما يعرفه أهلها. منه.

رجال «الحروف الظلمانية» كان الغالب عليه الخفاء وخُمُول الذكر. اعلم، أن مرادهم «بالغوث»، قائم آل محمد (صلى الله عليه وآله) صاحب الأمر والزمان المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) كما أنه يسمّى عند الحكماء «مدبّر العالم» و«انسان المندنية» وهو المسمّى بالقارقليط كما قال عيسى عليه السلام: «نحن نأتيكم بالتنزيل وأما التأويل فسيأتي به القارقليط في آخر الزمان» وأنما قلنا مرادهم «بالغوث» هو (عليه السلام)، لما قال كمال الدين في تفسيره: «القرآن لا يقرئه بالحق والحقيقة كما هو، إلا المهديّ فإن قوله (عليه السلام): ^١ «إنّ الزّمان دار إلى أن وصل إلى النقطة التي منها بدء» مطابق لأن الخاتم للأولياء هو المهديّ، لأنه في الحقيقة هو الخاتم للولاية والنبوة ^٢ والرسالة والآفاق والأنفس والقرآن والشرع والإسلام والدين،

١ - أي بلسان الحق كما قال بعض العرفاء: إنه لا أحبّ إلينا في شيء من قراءة كلام الله تعالى، لأنّ العبد ينوب عن الحق في قراءة كلامه، وإليه أشرنا في «النبراس» بقولنا:

قراءة القرآن حازت السبق ناب لسان العبد عن قائل حق

وأما الحقيقة، فلأنّ «المهدي» (سلام الله عليه) لما وصل إلى ما بدأ، فقد قرأ كلام الله بالحقيقة، كما تلقى «عقل الكل» وقرأ على «جبرئيل» وتلقى منه «الحقيقة المحمدية»؛ وهو (عليه السلام) وجدّه (صلى الله عليه وآله) في مقام الولاية الكبرى نور واحد. وحقيقة القرآن ما في علم الله، فإنها قديمة، ثم كانت في القلم، ثم في اللوح، إلى أن نزل على صدر النبي (صلى الله عليه وآله)، منه. ٢ - أي عالم الكون جميعاً، فإن حركات الأكوان طراً وتنزلاتها وترقياتها، دورية كالأفلاك والزمان الذي هو مقدار حركتها فدار الوجود من العقل إلى العقل. والنقطة التي هي مبدأ خط القوس النزولي تتحد بالنقطة التي هي منتهى خط القوس الصعودي وجميع ما في القرآن في النقطة كما هو المأثور عن الحقيقة العلوية. منه.

٣ - أي النبوة والرسالة التعريفيتين لا التشريعيتين؛ أو أنه الخاتم لحفاظ النبوة والرسالة. وكونه خاتماً للآفاق والأنفس لأجل أنهما يبلغان إلى الغاية بوجوده الشريف من حيث روحانيته الكلية التي هي خاتمة السلسلة الطولية، وبعدها قيام القيامة الكبرى بعدية دهرية بل سرمدية.

والسر في خاتميته في الكل كليّة وجوده، بحيث كلّ الأرواح الولوية المطلقة وجميع العقول الصاعدة مشمولاته فلا يبقى مقابل، والخاتمية بحسب السلسلة الطولية الصعودية تستلزم الخاتمية بحسب السلسلة العرضية؛ ومن هنا تتفطن (انشاء الله تعالى) بسر قول الخاتم (صلى الله عليه وآله): «لأنبي بعدي» والله الهادي إلى الصواب. منه.

لأنَّ الكلَّ موقوف عليه، قائم به بأمر الله تعالى، لأنَّه «القطب»، والوجود لا يقوم إلا بالقطب، ولا يبقى إلا به كالرَّحى، فإنَّه لا يبقى نفعه ولا يدور إلا بالقطب.
وقال الشيخ محيى الدين العربى في فتوحاته: «إعلم، أنَّ لله خليفة^١ يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً، فيملأها قسطاً وعدلاً، لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ واحد طَوَّلَ الله ذلك اليوم^٢ حتى يخرج هذا الخليفة من عترة رسول الله من وُلد فاطمة، يواطى اسمه اسمُ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جدَّه الحسين بن عليّ بن ابي طالب (عليهم السَّلام)، يُبايَع بين الركن والمقام، يشبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخلق وينزل عنه في الخلق^٣ لأنَّه لا يكون أحدٌ مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خلقه، لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ^٤ ثم قال نظماً:»

أَلَا إِنَّ خَتَمَ الْأَوَّلِيَاءِ شَهِيدٌ وَعَيْنُ إِمَامِ الْعَالَمِينَ فَقِيدٌ
هُوَ السَّيِّدُ الْمَهْدِيُّ مِنْ آلِ أَحْمَدٍ هُوَ الصَّارِمُ الْهِنْدِيُّ حِينَ يَبِيدُ
هُوَ الشَّمْسُ يَجْلُو كُلَّ غَيْمٍ وَظُلْمَةٍ هُوَ الْوَابِلُ الْوَسْمِيُّ حِينَ يَجُودُ^٥

١ - الفتوحات المكية، ج ٣، الباب ٣٦٦، ص ٣٢٧.

٢ - لله خليفة: الله خليفته ن.

٣ - أي اليوم الطولي لا العرضي، «حتى يخرج» أي حتى يسع ذلك الوجود السَّمي والروحانية الكلية؛ فإنَّ الظَّرف بحسب المظروف، ولهذا فالسرمدى في السَّرمَد، والدَّهرى في الدَّهر، والزَّمانى في الزَّمان، والآنى في الآن، منه.

٤ - في مقام الولاية الكبرى ووحدة نورهما على ما هو المأثور لا حِلُّ ولا نزول. وأمَّا في مقام ملاحظة المراتب، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) مرتبة تأسيس الآداب والأخلاق كما قال: «بعث لأتمم مكارم الأخلاق»، ومرتبة «المهدي» (عليه السَّلام) الحفظ والتَّابعية. منه.

٥ - القلم: ٤.

٦ - أي محيى الدين في المصدر المذكور.

٧ - في أشعار العرب يُقَفَّى الواو مع الياء وكذا الالف وبالجمله حروف اللين، كلُّ مع الآخر مثل قول الشاعر:

أَيَا جَبَلِيَّ «نَعْمَان» بِاَللّٰهِ خَلِيَا نَسِيمَ الصَّبَا يَخْلَصُ إِلَيَّ نَسِيمَهَا

أقول: وأما عند أهل الله من الإمامية وأرباب الحقيقة من الإثنى عشرية^١: العالم يدور على سبعة من الأقطاب وإثنى عشر من الأولياء: أما السبعة من الأقطاب، فهم كبار الأنبياء والرسل وهؤلاء: آدم ونوح وإبراهيم وداود وموسى وعيسى ومحمد (صلى الله عليه وآله)، تطبيقاً على الكواكب السبعة السيارة؛ وأما الإثنى عشر من الأولياء، فهم أوصياء محمد (صلى الله عليه وآله)، تطبيقاً على الثروج الإثنى عشر؛ لكن اعلم - أيّدنا الله وإياك^٢ - أن جميع الأنبياء والرسل من آدم إلى عيسى عليهم السلام مظهر من مظاهر خاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله) وجميع الأوصياء والأولياء مظهر من مظاهر سيد الأولياء علي (عليه السلام)، لقوله (صلى الله عليه وآله): «بُعِثَ عَلِيٌّ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ سِرّاً وَبُعِثَ مَعِيَ جَهْراً» وكما أن كل الأنبياء كالأقمار المقتسبين من شمس نبوة خاتم الأنبياء أو كالفروع والأغصان والأوراق المتفرعة من أصل شجرة طوبى النبوة الختمية المحمدية، كذلك كل الأولياء كالأقمار المكتسبين من نور شمس ولاية سيد^٣ الأولياء أو كالفروع والأغصان والأوراق المتوزعة من أصل شجرة طوبى الولاية الختمية العلوية^٤. ونعم ما قيل بالفارسية:

فإن الصبا ريح إذا تمنت على قلب مهموم تجلّى همومها

منه.

١ - جامع الاسرار ص ٢٣٦ - ٢٣٨ وفيه مطالب مفيدة في هذا المعنى وإشارة إلى كلمات من محي الدين العربي وسعد الدين الحموي أيضاً.

٢ - والسّر في ذلك أن روحا نيتهما (سلام الله عليهما) عقل الكل ونفس الكل فتورهما سمي بين أيديهما ومن خلفهما ووسع الماضي والمستقبل، وقد قيل في «العلي» العالي:

ولولاه لم ينج «ابن مثنى» ولا خبأ سعيّر «لإبراهيم» بعد تلهب
ولا فلق البحر «ابن عمران» بالعصا ولا فزت الأحزاب من أهل «يثر»

منه.

٣ - سيد: خانم ن.

٤ - إشارة إلى الأحاديث الواردة في هذا المعنى منها ما في معاني الأخبار للصدوق ص ١١٢: «عن أبي بصير قال: قال الصادق عليه السلام: طوبى لمن تمسك بامرنا.. فقلت له: جعلت فداك وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب (عليه السلام) وليس مؤمن إلا وفي داره غصن من

گرترا آینه دیده جلی است در هر آینه معاینه «علی» است
ولقائل آخر:

جز «اسد الله» در این بیشه نیست غیر «علی» هیچ در اندیشه نیست
واحسن من ذینک ما قیل:

«أسد الله» در وجود آمد در پس پرده هرچه بود آمد^۱
والحاصل، أن مدار العالم علی السبعة من الأقطاب والإثنی عشر من الأولیاء.

وعلة هذا العدد أعنی التسعة عشر، تطبیق العالم الصوري مع العالم المعنوي^۲؛
فإن انتظام العالم الصوري بالسبعة من الكواكب والإثنی عشر من البروج، فتصیر
تسعة عشر بحکم قوله تعالى: عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرٍ^۳ وكذلك کلیات الموجودات: من
العقل، والنفس، والافلاك التسعة، والعناصر الأربعة، والموالید الثلاثة، والإنسان
الجامع للكل، وكذلك رؤساء القوى المباشرة لتدبیر النواسیب: وهي الحواس
الخمس الظاهرة، والخمس الباطنة، وقوت الشهوة والغضب، والقوى السبع النباتیة،
فكذلك إنتظام حال العوالم المعنوي علی السبعة من الأقطاب والإثنی عشر من
الأولیاء لیكون المجموع تسعة عشر.

وأما علة كون أوصیاء نبینا (صلی الله علیه وآله) - الذي علیهم مدار عالمنا -
إثنی عشر، فهي^۴ كثيرة:

أغصانها... وانظر ایضاً: تفسیر فرائد، ص ۷۸ و ۷۷؛ أمالی الصدوق، مجلس ۳۹، ص ۲۲۱.

۱ - واحسن من ... بود آمد: - ن.

۲ - انظر: جامع الأسرار للآملی ص ۲۳۶.

۳ - ای علی النار وهي كما يأتي باطن عالم الطبيعة وظل ذي ثلاث شعب، وثلاث شعبه: ثلاثة أبعاد، لا ظلیل ولا یغنی من اللهب.

ثم إن هذا العدد الشریف عدد حروف البسلة التي كل أمر ذي بال لم یبدء فیها، فهو أوتر. فهذه تمضي الأمور كتلك الحروف التكوینیة. منه.

۴ - المدثر: ۳۰.

۵ - فهي: فهو الف ب.

منها: أنَّ هذا ايضا عدد أوصياء كل من الأقطاب الستة الآخرين وقد أشار نبينا نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله) الى أوصياء هؤلاء الأنبياء^١ بقوله: «وَاللَّهِ مَا خَرَجَ آدَمُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَقَدْ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ شِيثَ وَمَا وَفَتْ أُمَّتُهُ لَهُ، وَاللَّهِ مَا خَرَجَ نُوحٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَقَدْ وَصَّى لِابْنِهِ سَامَ وَمَا وَفَى لَهُ بَعْدَهُ، وَاللَّهِ مَا خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَقَدْ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ اسْمَاعِيلَ وَمَا وَفَتْ لَهُ أُمَّتُهُ، وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مُوسَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَقَدْ أَوْصَى لَوْصِيهِ يُوشَعَ وَمَا وَفَى لَهُ بَعْدَهُ، وَاللَّهِ مَا خَرَجَ عِيسَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَقَدْ وَصَّى إِلَى وَصِيهِ شَمْعُونَ وَمَا وَفَتْ أُمَّتُهُ، وَإِنِّي سَأَخْرِجُ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِكُمْ^٢، وَسَأَوْصِيكُمْ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَإِنِّكُمْ لَحَاذُونَ عَلَى شِعَتِهِمْ وَسُنَّتِهِمْ حَذْوَ النُّعْلِ بِالنُّعْلِ وَالْقِدَّةِ بِالْقِدَّةِ». يعني من غير زيادة ولا نقصان.

ومنها: ما قال مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ^٣، فإنه استدَلَّ على انحصارهم في هذا العدد بوجوه:

الأول، أنَّ الإسلام مبني على أصل الشهادتين: شهادة الوجدانية وشهادة الرسالة: أعني «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» وكل واحد من هذين الأصلين مركب من إثني عشر، والإمامة فرع الإيمان، فيجب أن يكون عدّة القائمين بها إثني عشر، كعدد الأصلين.

الثاني، أنَّ عدد نقباء نبي إسرائيل بنص الكتاب إثنا عشر.

الثالث، الأسباط الهداة في بني إسرائيل إثنا عشر، فكذلك الأئمة الهداة في الإسلام.

١ - لم يذكر في هذا الحديث «داود» (عليه السلام) وأوصيائه لأن نبينا (صلى الله عليه وآله) يصدد ذكر أولي العزم من الرسل وأوصيائهم، وداود (عليه السلام) ليس من أولي العزم، وزبورها ليس معظمه إلا المناجاة. منه.

٢ - لم يقل (صلى الله عليه وآله): «من بين أيديكم» تلويحاً الى أنهم سينبذون أحكامه ووصاياه وراء ظهورهم، سيما كلام الله الناطق «علي بن أبي طالب» (عليه السلام). منه.

٣ - وهو أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة القرشي الشافعي (٥٨٢ - ٦٥٢هـ) قال في كتاب «مطالب السؤل في مناقب آل الرسول»، طبع نجف، ص ١١، ذكر في المقدمة ستة أوجه والشارح نقلها مع التلخيص.

الرَّابِع، أَنَّ مَصَالِحَ الْعَالَمِ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ مَفْتَقَرَةٌ إِلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَنْقَسِمٌ بِإِثْنَيْ عَشَرَ سَاعَةً، فَمَصَالِحُ الْعَالَمِ مَفْتَقَرَةٌ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ؛ وَمَصَالِحُ الْأَنَامِ مَفْتَقَرَةٌ إِلَى الْإِمَامِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُ بَعْدَ سَاعَاتِ جِزْفِي الزَّمَانِ.

الخَامِس، أَنَّ الْوَلَايَةَ تَهْدِي الْقُلُوبَ إِلَى سُلُوكِ الْحَقِّ، كَمَا يَهْدِي نُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ أَبْصَارَ الْخَلَائِقِ إِلَى الْمَنَاجِجِ؛ فَهُمَا نُورَانِ هَادِيَانِ: الْإِمَامَةُ تَهْدِي نُورَ الْبَصَائِرِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَهْدِيَانِ الْأَبْصَارَ، وَمَحَالُّ النُّورِ الْهَادِي لِلْأَبْصَارِ اثْنَا عَشَرَ بَرَجًا، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحَالُّ النُّورِ الْهَادِي لِلْبَصَائِرِ كَذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّطَابُقِ وَيَعْرِفُ مِنْ هَذَا نَكْثَةُ شَرِيفَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ قَدْ قَرَّرُوا وَوَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ: أَنَّ حَامِلَ الْأَرْضِ هُوَ الْحَوْتَ،^١ وَالْحَوْتَ آخِرُ الْبُرُوجِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ الْحَامِلَ لِلْأَرْضِ^٢ آخِرُ بُرُوجِ الْإِمَامَةِ وَهُوَ الْمَهْدِيُّ الْمُنْتَظَرُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، حَامِلُ نُورِ الْإِمَامَةِ، الْقَائِمُ بِأَعْبَائِهَا إِلَى أَنْ يَقُومَ السَّاعَةُ^٣.

أَقُولُ: وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِهَا الْإِزَامُ الْخَصْمُ، الْأَنَّ لَهَا وَلَا سَيِّمًا لِكَثْرَتِهَا، تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي النَّفْسِ. *مركز تحقيق كليات علوم إسلامي*

كَلَامٌ فِي بَعْضِ فِقَرَاتِ دَعَاءِ كَمِيلٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ (ع)
﴿خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ﴾: أَيُّ نَارِ جَهَنَّمَ وَنَارِ الْفِرَاقِ كَمَا فِي دَعَاءِ كَمِيلٍ: «فَلَّيْنِ صَيَّرْتَنِي فِي الْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بِلَائِكَ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ، فَهَبْنِي يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ! صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ؟» وَفِي مُنَاجَاةِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ (قَدَّسَ سِرَّهُ) بِالْفَارَسِيَّةِ: «إِلَهِي جُونِ آتَشِ فِرَاقِ دَاشْتِي يَا آتَشِ دُوزَخِ چَكَارِ دَاشْتِي؟»^١.

أَقُولُ: أَنْظَرُوا مَعَاشَرَ الْمُحِبِّينَ. كَيْفَ أَدْرَجُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي هَذَا الدَّعَاءِ فِرَاقَ

١ - المجلد، ص ٢٦٤ ونص الرواية في بحار، ج ٥٤، ص ٢٠٤ نقلًا عن الدر المنثور، ج ١، ص ٤٢.

٢ - ولأهلها أي حافظها بحيث لولاه «الساخنة الأرض بأهلها»، هو ثاني عشر بروج الإمامة. منه.

٣ - انتهى ما نقل عن محمد بن طلحة.

أَحِبَّائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، فِي فِرَاقِهِ، وَالْأَفَالِظَاهِرُ أَنَّ يُقَالُ: «فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ وَفِرَاقِ
أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ»، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ فِرَاقَهُمْ - مِنْ حَيْثُ هُمْ أَوْلِيَائُوهُ وَمُنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ -
فِرَاقُهُ، وَلِهَذَا مِنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ وَمِنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ
أَحَبِّ شَيْئًا أَحَبَّ آثَارِهِ كَمَا قِيلَ:

أَمُرُّ عَلَى جِدَارِ دِيَارِ سَلَمَى   أَقْبَلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي   وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارِ

فَالْأَثَرُ بِمَا هُوَ أَثَرُ لَيْسَ شَيْئًا بِحَيَالِهِ^٢ أَمَّا هُوَ كَالْمَعْنَى الْحَرْفِي^٣ لَيْسَ مَلْحُوظًا
بِاسْتِقْلَالِهِ، بَلْ هُوَ كَالْمَرْأَةِ لِمُلاحِظَةِ الْمُؤَثَّرِ كَمَا قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَنْ رَأَى
فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ»^٤ فَمُحِبَّتُهُ عَائِدَةٌ إِلَى مُحِبَّتِهِ وَعَدَاوَتُهُ عَائِدَةٌ إِلَى عَدَاوَتِهِ؛ وَلِهَذَا لَا يَظْهَرُ
خُلُوصُ مُحِبَّةِ أَحَدٍ إِلَّا بِأَنَّ يُحِبَّ أَقَارِبَهُ وَمَنْسُوبِيهِ وَخَوَادِمَهُ وَمُحِبِّيهِ قَالَ تَعَالَى: قُلْ
لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى^٥.
وَنَارُ مُحِبَّةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَاطِنُهَا جَهَنَّمُ^٦ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ^٧، وَإِنَّ

١ - إشارة إلى أحاديث كثيرة في هذا الباب، انظر: بحار، ج ٢٧، أبواب ولايتهم وحبهم وبغضهم خاصة
ص ٧٣ - ١٥٦ - و ٢١٨ - ٢٣٠.

٢ - بحاله: على حباله ن.

٣ - ونعم ما قيل:

كُنَّا حُرُوفًا عَالِيَاتٍ لَمْ نَقْلُ   مُتَعَلِّقَاتٍ فِي دُرَى أَعْلَى الْقَلْلِ

وكلمة «كُنْ» اسم وفعل وحرف، والحروف هي العقول الكلية لأنها غير مستقلة بالموجودية ولا
نفسية لها أصلاً بل باقية ببقاء الله لا بإبقائه. والزمانيات على وجه الإنطباق على الزمان معانٍ فعلية
كالطباع السيالة، والحركات والنفوس هي معانٍ اسمية، والأعراض أعاريتها. منه.

٤ - صحيح البخاري، ج ٨، ص ٧٢. (كتاب التعبير، باب من رأى النبي في المنام). وفيه في رواية: «من
رأى فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكلمني» وفي آخر: «من رأى في المنام فسيراني في البقعة ولا يتمثل
الشيطان بي» وفي آخر: «من رأى في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي...».

٥ - السورى: ٢٣.

٦ - عطف على قوله: «أي نار جهنم ونار الفراق» أي: وخلصنا من نار محبة الدنيا.

٧ - فإن الأجسام الطبيعية باعتبار الاشتباك بالعدم والغسق الهولاني والتمادي السيلاني والتجدد
الزمني والتباعد المكاني، واقعة في التحول والغيبية والفرار والفراق والبقاء والوفاء فيها، فكلها «نار»

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا^٨ وروى عن النَّبِيِّ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ): اَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا مَعَ اَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعُوا هَذَّةً^٩ عَظِيمَةً فَارْتَاعُوا، فَقَالَ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ): «أَتَعْرِفُونَ مَا هَذِهِ الْهَذَّةُ؟» قَالُوا: «اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ» قَالَ: «حَجَرُ الْقِيَمِ مِنْ اَعْلَى جَهَنَّمَ مِنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، الْآنَ وَصَلَ اِلَى قَعْرِهَا، وَمِنْ سَقُوطِهَا فِيهَا، هَذِهِ الْهَذَّةُ» فَمَا فَرَّغَ مِنْ كَلَامِهِ اِلَّا وَالصَّرَاخُ فِي دَارِ مَنْافِقٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدَمَاتٍ، وَكَانَ عَمْرُهُ سَبْعِينَ سَنَةً؛ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ): «اللّٰهُ اَكْبَرُ» فَعَلِمَتِ الصَّحَابَةُ اَنَّ هَذَا الْحَجَرُ هُوَ ذَلِكَ وَاَنَّهُ مُذْ خَلَقَهُ اللّٰهُ يَهْوِي فِي جَهَنَّمَ^{١٠} فَلَمَّا مَاتَ حَصَلَ فِي قَعْرِهَا قَالَ تَعَالَى: اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ^{١١} وَلَكِنْ بَاطِنُ الدُّنْيَا هُوَ جَهَنَّمَ كَانَ الْمُرَادُ بِالْوُرُودِ عَلَى النَّارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاَرِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا^{١٢}، هُوَ الْوُرُودُ عَلَى الدُّنْيَا؛ وَلِذَا حَيْثُ يُسْتَلْ عَنْ شَمُولِهِ لَهُمْ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَام): جُزْنَاهَا وَهِيَ خَامِدَةٌ يَعْنِي: لَمْ يَنْشَبْ فِيهَا مَخَالِبُ الدُّنْيَا، وَلَمْ نَقْعْ فِيْ اَشْرَاقِهَا، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِاَذْيَالِنَا اَبْدِي عِلَاقَتُهَا. وَمُرَادُنَا بِكَوْنِ جَهَنَّمَ بَاطِنُ الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا صُورَةُ جَهَنَّمَ وَظَاهِرُهَا، اَنَّهُ اِذَا فَتَّشْنَا عَنْ حَالِ الدُّنْيَا وَمَادْخَلٍ فِيْهَا بِالذَّاتِ، لَمْ يَبْقَ لَهَا مِنْ هَذَا الْعَالَمِ الْمَادِيِّ اِلَّا الشُّرُورُ وَالْاَفَاتُ وَالْحُدُودُ وَالنَّقْصَانَاتُ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا، لَا يَشْكَلُ عَلَيْكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا^{١٣} فَإِنَّهُ بِظَاهِرِهِ وَفِي اَوَّلِ النَّظَرِ، يَغَايِرُ مَا هُوَ الْوَاقِعُ،

ذَاتُ لَهَبٍ، وَظَلَّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ هِيَ اقْطَارُهَا الثَّلَاثَةُ. مِنْهُ.

٨ - التوبة: ٤٩.

٩ - النساء: ١١.

١٠ - الهذَّة: صوت وقع الحائط ونحوه.

١١ - هُوِيَّةٌ فِي جَهَنَّمَ صُورَةٌ صَيْرُورَةٌ حَالَاتِهِ الْمَلَكَاتِ الرَّذِيْلَةُ، وَحَصُولُهُ فِي قَعْرِهَا صُورَةٌ التَّمَكُّنُ فِيهَا. مِنْهُ.

١٢ - النساء: ١٤٥.

١٣ - مريم: ٧١.

١٤ - شوري: ٢٠.

اذ نرى كثيراً ممن يريد الدنيا لا يؤتبه، ومُنافٍ لما ورد في الحديث: «مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَصَابَهُ فَقْرٌ لَا غِنَاءَ لَهُ، وَسُقْمٌ لَا صِحَّةَ فِيهِ، وَذُلٌّ لَا عِزَّةَ فِيهِ» وللحديث القدسي: «يَا دُنْيَا اإِخْدِمِي مَنْ طَلَبَنِي وَاتَّعِبِي مَنْ طَلَبَكَ» ولحديث آخر: «مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَاتَتْهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ» ولذا قدّر بعضهم المتعلّق أي: «لمن نشاء» وجعل بعضهم كلمة «من» تبعيضية؛ ولكن لا حاجة الى هذه التكلّفات بعدما عرفت ما هو ذاتي للدنيا فإنها دار محنة وبلاء^١ ونصب وتعب، دوائها داء، نعيمها بلاء، تزيانها سقم، شفاؤها سقم، لا راحة لمن يبتغيها، ولا طمأنينة لأهلها، فالمراد أن من يريد الدنيا نوته منها من حيث هي دنيا فلا ينافي التعب وفوت الراحة.

﴿يَا رَبِّ﴾: «الرَّبُّ» يطلق عليه تعالى باعتبار تربيته للأشياء في السلسلة الصعوديّة، كما أن «الباري» وأمثاله من الأسماء الحُسنَى يطلق عليه باعتبار السلسلة النزوليّة، ففي الهبوط صار فيضه عقلاً، ثم نفساً، ثم مثالا، ثم طبعاً، ثم جسماً، ثم هبولى؛ وفي العروج اكتسب الهبولى أولاً حلّة الصّورة الجسميّة، ثم تزيّنت بخليّ الطّبائع البسيطة، ثم صارت مركباً ناقصاً، ثم مركباً تاماً معدنياً، ثم نباتاً حسناً، ثم نفساً حسّاسةً، ثم عقلاً هبولانياً، ثم عقلاً بالملكة، ثم عقلاً بالفعل، ثم عقلاً مُستفاداً، الى ما شاء الله.

١ - وأما ما فيها من خيرٍ ما ونورٍ ما وفعليّة وبهاءٍ ونحوها، فهي من وجه الله ورحمة الله التي وسعت كلّ شيء ونوره الذي في كلّ شيء ونبيّ. ولكن نوره من خصوصية القابل الضعيف المتجدد كنور السراج وشكله المنعكس في الماء المتموج في الليل المُدْلَهَم، فلا يبقى شكله الصنوبري من الحركات الاضطرابيّة للماء. وإن شئت أن تعرف دثورها وانظلامها وتشويبها وتشويشها وبالجملة، ناريّتها وضعف نوريّتها، فخذ هذه المتمدّدات المتجدّدات فقط وبشرط لا، كما هو وظيفة الحكيم الإلهي والمتألّه من تكثير الواحد وتوحيد الكثير، حتى تعرف أن نوراً ما وبقاءً ما وحياةً ما ووحدّةً ما ونحوها ممّا فيها، تعود الى صقع الله تعالى، وإذا أخذت نفسها كانت كالمقابر والموت. والتوحش متكاثر وحينئذٍ ذكرك «نور المستوحشين في الظلم» متوافر فاته الباطن والظاهر والأول والآخر. منه.

الفصل ٢ - ب

(في شرح :)

﴿ يا سَيِّدَ السَّادَاتِ، يا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، يا رافعَ الدَّرَجَاتِ، يا وَلِيَّ الحَسَنَاتِ،
يا غافِرَ الخَطِيئَاتِ، يا مُعْطِيَ الْمَسْئَلَاتِ، يا قَابِلَ التَّوْبَاتِ، يا سامِعَ الأصْوَاتِ،
يا عالِمَ الخَفِيَّاتِ، يا دافعَ البَلِيَّاتِ، سُبْحَانَكَ ﴾

مركز تحقيق التراث

﴿ يا سَيِّدَ السَّادَاتِ ﴾: هو تعالى^١ باعتبار تعيينه باسمه الأعظم الذي هو إمام الأئمة
في الأسماء^٢ «سَيِّدُ السَّادَاتِ» التي هي الأسماء، لأنَّ لكلَّ من الأسماء مربوباً يرثه
ذلك الإسم^٣ ويسودّه؛ وباعتبار أنّه لا مؤثّر في الوجود إلا الله، وأنّه مبدأ المبادئ وعلة

١ - أي الهوية الغيبية التي هي الوجود الصرف المستهلك فيه جميع التعيّنات ويقال لها: «مرتبة
الذات» و«المستى» ولا اسم ولا رسم، نعم، هو حقيقة الأسماء بلا تكثّر، وتعيّنه باسمه الأعظم الذي
هو اسمه الجلالة وهو «الله» هو التّعين الكلي الكمال المستجمع لكلّ التعيّنات الكمالية وهو الوجود
الحقيقي المأخوذ كذلك؛ ولشموله وسعته هو إمام الأئمة في الأسماء، والأئمة هي الأسماء السبعة
المشهورة بين العرفاء بل بين المتكلمين حيث يعقدون لها فصلاً ويتكلّمون في أحكامها وهي:
الحي، العلیم، المريد، القدير، السميع، البصير، المتكلم. منه.

٢ - انظر: اصطلاحات الصوفية للكاشاني، هامش ص ٩١ شرح منازل السائرين.

٣ - فاسمه «الشُّبُوح القدّوس» يربّ المَلَك، واسمه «السميع البصير» يربّ الحيوان العجم، واسمه
الجلالة وهو «الله» يربّ الإنسان الكامل وقس عليه سائر الأسماء. والمراد بها الأسماء من حيث

العلل في القوس النزولي، «سيد السادات» التي هي المبادئ العالية؛ وباعتبار أنه غاية الغايات إن إلى ربك الرجعى^١، وإلى المنتهى^٢، ما من دابة إلا هو آخذ^٣، يناصيتها^٤ ولكل وجهة هو موليها^٥؛ وأنه «رب الأرباب» في القوس الصعودي، «سيد السادات» التي هي أرباب الأنواع التي قال فيها القدماء من الحكماء: إن لكل نوع فرداً مجرداً أبدياً في عالم الإبداع غير دائر ولا زائل واجد لكل كمالات نوعه بنحو أعلى هو كلى ذلك النوع.

كلام في إستجابة الدَّعَوَات

﴿يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ﴾: إن اختلج بوهلك أن «الدَّعَوَات» جمع محلّى باللام وهو يفيد العموم مع أن كثيراً من دعواتنا لا تستجاب، فاعلم، أنه لا دعاء بلسان الإستعداد غير مستجاب إلا ما هو من باب لغلة اللسان فقط كما يقول الجالس في

التحقق بالحقيقة الإلهية. وكما أن الاسم الأعظم سيد الأسماء، مظهره ومربوه أعظم المظاهر وأشرف المربوبات، فلا آية أكبر من الإنسان. منه.

١ - العلق: ٨.

٢ - مستفاد من قوله تعالى: «وان إلى ربك المنتهى» - النجم: ٥٣.

٣ - نواصيها: أرباب أنواعها. فباخذها يجر كل دابة إلى نفسه وهي الوجهة التي تولى الهوية الغيبية كل موجود ممكن اليها، والهوية الغيبية هي وجهة الجهات، «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ» وهو القبلة الحقيقية. منه.

٤ - هود: ٥٦.

٥ - البقرة: ١٤٨.

٦ - ألا ترى أن لفظي الاستدعاء والاستعداد متحدان في المادة، وانظر إلى الاستدعاء التكويني المشفوع بالاستعداد في المواد، هل يعطل الحق حقه طرفة عين، حتى يحسن ظنك ببارئك، بل يحصل لك عين اليقين به؛ وأنه أي تفاوت عنده بين ذوي الإرادات وذوي الطباع؛ وأنه إذا لم يحصل مطلوب الداعي فهو في التكوين مثل أن يمضي على النطفة أربعين يوماً فيقال: إنها يستدعي الإنسانية فلم لم تصير إنساناً، وأهل البصيرة يعلمون أنها استدعت العلة واعطيت؛ أو يقال: إن العناصر استدعت الإنسانية فلم لم تكن، وأهل البصيرة يعلمون أنها مساوية النسبة بعد إلى الصور ولم يسلك إلى طريق الإنسان فلم تستدعها أصلاً فما يعطي ومن يعطي إلا أنه لا يسئل سؤالاً * لا يطابق لسان استعداده

مساكن ذكر الله، ببدنه: «اللَّهُمَّ ارزُقني توفيق الطّاعة وتُعدّ المعصية» ولكن جميع أركانه، وجوارحه، وملكاته الرّاسخة، وأخلاقه الرذيلة، وشياطينه الذين صارت قلبه عُشُهم، وبهائم شهواته، وخزير حرصه، وكلب غضبه، اللّاتي غدت باطنه^١ مرتعها، كلّهم ينادون ويقولون: «اللَّهُمَّ اخذْنا بالمعصية ويستغيثون ويطلبون أرزاقهم وهو تعالى مجيب الدعوات أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى^٢». وكما يقول الإنسان الطّبيعي المطيع للوهم: «اللَّهُمَّ أبْقني في الدّنيا» وهو بسرّه وعلايته حتّى وهمه متوجه إلى ربّه، كلّ يبتغي وجهه، والتمكّن في داره أو سجنه، وأركان بدنه تطلب أحيازا الطّبيعية، وفروخه المحتبسة في بُيوض الموادّ من قواه - العلامة والعمالة - تستدعي النهوض والطّيران، بل الأدوار والأكوار تقتضي آثارها بل الأعيان الثابتة اللّازمة للأسماء يقولون لكلّ امة من الصّور انطبعت وتعلّقت بالمادّة: الى متى تلبثون هنا وتعطلون الموادّ، ألم تنقض نوبتكم؟ فشمّروا لسفركم وتأهبوا للقاء أميركم ليصل النّوبة الى طائفة اخرى! ولذا فالروح يتمنى الموت ويفارق البدن بالإختيار، والكاره له هو الوهم، وإن كان هو أيضاً طالباً له بلسان الاستعداد يا أيّها الإنسان إنك كادح الى ربّك كدحاً فمُلاقية^٣. ولسان القول أيضاً دعاؤه مُستجاب لكونه يستدعي غذائه الذي هو النطق - أيّ نطق كان - فهو تعالى مجيب دعوتهم ومُبلغهم الى أمنيّتهم. وقد لا يساعد الدّاعي لساناً إستعداد هوّيته وإن ساعده بحسب النوع، كطلب كلّ واحد مرتبة الآخر فلعله حيث ليس له علمٌ محيطٌ يضرّه ما استدعى بلسان القول ويفسده، فحاله وعِلله يطلبون له ما يصلحه كما في الحديث القدسي: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا

وليس له إشتهاء كاذب بخلاف الإنسان الجاهل، اذ يطرء عليه الإشتهاء الكاذب ويشتهي ما لا يوافق حاله ولسان استعداد. منه.

• قوله: (الآ أنه لا يستل...) ضمير أنه وكذا الضمائر المذكورة في الحاشية ترجع الى التكوّن. (هامش الف ب. ظاهراً هذه العبارة ليست من المحشّي).

١ - باطنه: باطنها ن.

٢ - طه: ٥٠.

٣ - الإنشقاق: ٦.

يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى لَوْ صَرَفْتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَهْلَكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ^١
لَوْ صَرَفْتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَهْلَكَ، وعلى هذا^٢ فأجل الأذكار ما اشتمل على توحيده
وتمجيده، لا ما يُشعر بالطلب والتكدي؛ ولذا قال تعالى: «قَوْتُ الْحَاجَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ^٣
مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ» وفي الحديث القدسي: «مَنْ تَرَكَ مَا يُرِيدُ لِمَا أُرِيدُ أَتَرَكَ مَا أُرِيدُ لِمَا
يُرِيدُ» وفي الدعاء: «اللَّهُمَّ أَنْتَ كَمَا أُرِيدُ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُرِيدُ» وورد: «الْمُؤْمِنُ لَا يُرِيدُ
مَا لَا يَجِدُ» وقال المولوي^٤:

قوم دیگر می شناسم زاولیا   که زبانشان بسته باشد از دعا^٥
وإن كان السؤال ايضاً حسناً^٦، لأنه ايضاً^٧ من أسباب سعادتك ومن موجبات تذكرك؛

١ - كما قال في كتابه المجيد: «وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ» وقال: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى». منه.

٢ - المقصود أَنَّ الذكر أَجَلٌ مِنَ الدعاء. ثُمَّ أَجَلُ الْأَذْكَارِ مَا لَمْ يَشْبُ بِالسُّؤَالِ، كَيْفَ وَذَكَرَهُ وَأَسْمَاؤُهُ
وصفاته تصوير صورة قلبك، وقلبك يكون هيولاً لها، وشأن أهل الذكر هو المسؤولية لا السؤال. قال
تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» وقال: «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»، فإِنَّ السُّؤَالَ وَأَتَى الذِّكْرَ. منه.

٣ - إِذِ الْكَامِلُ مُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ وَهُوَ الْغَنَى. منه.

٤ - المولوي: + المعنوي في المثنوي ن.

٥ المثنوي، دفتر الثالث، ج ٢ طبع نيكلسون، ص ١٠٨.

٦ - دَفْعٌ لَتَوْفُّهِ فِي الْمَقَامِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلدَّعَاءِ عِلْمٌ مُنْهِيٌّ بِالِاسْتِعْدَادِ وَتَمَامِيَّتِهِ، فَمَا فَائِدَةُ السُّؤَالِ
فليقتصر على الذكر.

وبيان الدفع، أَنَّ الدَّعَاءَ وَالسُّؤَالَ مِنْ أَسْبَابِ حَصُولِ الْمَوْئِلِ وَمِنْ مَوْجِبَاتِ التَّذَكُّرِ، فَأَيْنَ تَذَكُّرُهُ
وتصوير قلبه بذكر الله، مِنْ تَذَكُّرِ الْبَاطِلِ!

دِهْ بُوَدِ آن نِه دِل، كه اندروی   گاو و خر باشد و ضیاع و عقار

على أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ الصَّحَّةَ فَتَأَخَّرَتْ، حَصَلَتْ الصَّحَّةُ الْمَعْنَوِيَّةُ لِلنَّفْسِ بِالتَّوْبَةِ؛ وَإِذَا طَلَبَ الرِّزْقَ وَتَأَخَّرَ
نِيْلُهُ، تَبَادَرَ رِزْقُ الرُّوحِ، وَلِهَذَا (ورد): «أَرْزُقْنَا وَارْزُقْ عِيَالَنَا مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»،
وَالدَّعَاءُ إِلَى اللَّهِ أَشْفَقَ بِالْخَلْقِ مِنَ الْأَبِ الرَّحِيمِ، طَالِبُونَ صَحَّتَهُمْ وَسَعَةَ أَرْزَاقِهِمُ الْمَعْنَوِيَّةَ وَمَعَادَتَهُمُ
الْحَقِيقِيَّةَ فَاسْتَمُوا الْفُرْصَةَ لَهُمْ لِتَحْصِيلِ السَّعَادَتَيْنِ حِينَ الْمَكَارِهِ سَيِّمًا السَّعَادَةَ الْحَقِيقِيَّةَ سَيِّمًا فِيمَنْ
هُوَ كَأَنَّهُ الرُّوحُ فَقَطْ «أَنْ نَمُكَّ أَنْدَرُشْدَ وَكُلِّ پَاكِ شَدَّة». منه.

٧ - وَلِذَا قَالَ الْمَوْلَوِي قَبْلَ هَذَا:

زاولیا اهل دعا خود دیگرند   گاه می دوزند و گاهی می درند.

منه.

ولهذا كان موسى (على نبينا وعليه السلام)، مأموراً بمسألة ملح طعامه منه إذ كلما يجلب الى جنبه فهو حسن، وإن كان للحسن عرضٌ عريضٌ؛ وفي كلمات الشيخ أبي سعيد أبي الخير (قدس سره):

راه تو به هر روش که پويند نکوست ذکر توبه هر زبان که گویند خوش است^۱
﴿يَارَافِعَ الدَّرَجَاتِ﴾: رَفَعَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ^۲ فهو تعالى رافع درجات البسائط الى درجات المركبات الناقصة، ورافع درجاتها الى درجات المعادن، ورافع درجاتها الى درجات النباتات، ورافع درجاتها الى درجات الحيوان، ورافع درجاتها الى درجات الأناسي، ورافع درجات عقولهم الهولائية الى العقول بالملكة، ثم الى العقول بالفعل، ثم الى العقول المستفادة^۳، ورافع درجات الصُّلحاء الى درجات النقباء، ثم النقباء الى النجباء، ثم النجباء الى الأوتاد^۴ والأقطاب، ورافع درجات الأنبياء الى درجات الرُّسُل، ثم الى درجات أولى العزم، ثم رفع من بينهم الخاتم، ثم رافع الخاتم (صلى الله عليه وآله) الى مقام «أَوَّادِنِي»^۵ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ^۶.

﴿يَاوَلِيَّ الْحَسَنَاتِ﴾: قال تعالى: إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ فَمِنْ اللَّهِ^۷، في الحديث القدسي: «يَا بَنَ آدَمَ أُولَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ»^۸ ولذا قال تعالى: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

۱ - ديوانه، ص ۲۴ وفيه:

راه تو به هر روش که پويند خوش است   وصل تو به هر جهت که جویند خوش است
 روی تو به هر دیده که بینند نکوست   نام تو به هر زبان که گویند خوش است

۲ - استفاد من قوله تعالى: «رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ» - الزخرف: ۳۲.

۳ - المستفادة: المستفاد ن.

۴ - الأوتاد: الأبدال ن.

۵ - إشارة الى قوله تعالى في سورة النجم: ۹.

۶ - فاطر: ۱۰.

۷ - في المصحف الشريف هذا: «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ» - النساء: ۷۹.

۸ - التوحيد، بساب المشيئة والإرادة، حديث ۶، ص ۳۳۸ وحديث ۱۰، ص ۳۴۰ وباب نفى الجبر

يُشْفِين^١ ومن أراد أن يتولاه الله الذي هو ولي المؤمنين، فعليه بالحسنة بين السَّيِّئَتَيْنِ^٢ والمنزلة بين المنزلتين: منزلة التشبيه ومنزلة التعطيل؛ فعند هذا يصير حسنة من الحسنات. وقد ورد: إِنَّ عَلِيًّا (عليه السلام) حسنة من حسنات سيد المرسلين.

﴿يَا غَافِرَ الْخَطِيئَاتِ﴾: «الغفران»: السَّتر ومنه: «جَاؤَا الْجَمَّ الْغَفِيرَ» وهو تعالى كما أنه، غافر الخطيئات الشرعية، كذلك سائر النقائص الإمكانية بذيل رحمته وخلعة فيضه الوجودي وتشريفه الوجوبي.

كلام في معرفة الكبائر

واعلم، أَنَّ الخطيئة كالحسنة تنقسم: إلى ما هو خطيئة بأصل الشرع كشرب الخمر، وإلى ما يصير خطيئة بالنية^٣ والعزم كالأكل للتَّقْوَى على المعصية مثلاً، وإلى خطيئة الجوارح وخطيئة القلوب،^٤ وكلُّ منهما إلى الكبيرة والصغيرة.

واختلف آراء الأكابر^٥ في الكبائر على أقوال شتى، وليس على شيء منها دليل تطمئن به القلب. ولعل المصلحة في إختفائها، اجتناب المعاصي كلها مخافة الوقوع فيها:

فقال قوم: هي كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز؛

والتفويض، ص ٣٦٣.

١ - الشعراء: ٨٠.

٢ - أي عليه بإصلاح عقله العملي بالعدالة المركبة من العفة والشجاعة والحكمة والسخاوة اللاتي هي الوسائط بين الأطراف والحسنات بين السيئات من الإفراطات والتفريطات المشهورات، وبإصلاح العقل النظري بتحصيل المنزلة المذكورة في العلم والمعرفة وكذا الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، والتسخير في عين الاختيار والاختيار في عين التسخير ونحو ذلك من المعارف منه.

٣ - إذ الأحكام الخمسة الشرعية تجري في المباحات بالنية. منه.

٤ - كالجهل والشرك الخفي وكالعزم على قتل مسلم وعلى سرقة ماله وغيرهما من المعاصي مع عدم الظفر عليها. منه.

٥ - نقل المصنف الآراء من قول الشيخ البهائي في الأربعين، ص ١٩٣.

وقال بعضهم: هي كلّ ذنب رتب عليه الشارع حداً أو صرح فيه بالوعيد؛

وقال طائفة: هي كلّ معصية يؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين؛

وقال آخرون: كلّ ذنب علّم حرّمته بدليل قاطع؛

وقيل: كلّما توعّد عليه توعداً شديداً في الكتاب أو السنّة.

وعن ابن مسعود أنّه قال: اقرؤا من أوّل سورة النّساء الى قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا

كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ^١ فكلّ ما نهى عنه في هذه السّورة الى هذه الآية فهو كبيرة:

وقال جماعة: الذّنوب كلّها كبائر لا اشتراكها في مخالفة الأمر والنهي، لكن قد يطلق

الصغير والكبير على الذنب بالإضافة الى ما فوقه وما تحته: فالقُبلة صغيرة بالنسبة الى الزّنا، وكبيرة بالنسبة الى النظر بشهوة.

قال الشيخ الجليل أمين الإسلام ابو علي الطبرسي (طاب ثراه) في مجمع البيان،

بعد نقل هذا القول: «والي هذا ذهب أصحابنا (رضى الله عنهم) فإنهم قالوا:

المعاصي كلّها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذّنوب صغيرة، وأنما

تكون صغيرة بالإضافة الى ما هو أكبر ويُسْتَحَقّ العقاب عليه أكثر»^٢ - إنتهى كلامه.

وقال قوم: أنّها سبع: (١) الشّرك بالله، و(٢) قتل النفس الذي حرّم الله، و(٣) قذف

المحصنة، و(٤) أكل مال اليتيم، و(٥) الزّنا، و(٦) الفرار من الزّحف^٣، و(٧) عقوق

الوالدين. ورووا في ذلك حديثاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

وزاد بعضهم على ذلك ثلاثة عشر أخرى: (١) اللّواط، و(٢) السّحر، و(٣) الرّبا،

و(٤) الغيبة، و(٥) اليمين الغموس^٤ و(٦) شهادة الزور، و(٧) شرب الخمر، و(٨)

١ - النّساء: ٣١.

٢ - مجمع البيان، ج ٣، ص ٦١، ذيل تفسير آية ٣١ من النّساء.

٣ - الزّحف: الجهاد، وفي الدّعاء: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَإِنْ فَرَّ مِنَ الزّحْفِ». منه.

٤ - اليمين الغموس: الحلف على خلاف الحق، وأنما سمّي غموساً لأنّه يغمس صاحبه في لجة الباطل. منه.

استحلال الكعبة، و(٩) السرقة، و(١٠) نكث الصّفقة، و(١١) التعرّب بعد الهجرة، و(١٢) اليأس من روح الله، و(١٣) الأمن من مكر الله^١. وقد يُزاد أربعة عشر أخرى: (١) أكل الميتة و(٢) الدّم و(٣) لحم الخنزير و(٤) ما أهّل لغير الله من غير ضرورة و(٥) السُّحت و(٦) القمار و(٧) البخس في الكيل والوزن و(٨) معونة الظالمين و(٩) حبس الحقوق من غير عُسر و(١٠) الإسراف و(١١) التنذير و(١٢) الخيانة و(١٣) الإشتغال بالملاهي و(١٤) الإصرار على الذنوب. وهذه الأربعة عشر منقولة في عيون الأخبار عن مولانا الرضا^٢ (عليه السلام).

فهذه عشرة أقوال نقلها الشيخ المحقق بهاء الملة والدين العاملي (طاب ثراه)^٣ وقال (قدّس سرّه) بعد ذلك: «ثم لا يخفى أن كلام الشيخ الطبرسي، مشعرًا بأن القول بأن الذنوب كلّها كبائر، متفق عليه بين علماء الإمامية وكفى بالشيخ ناقلًا إذا قالت «حذام» فصّدّقوها فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامٌ^٤ لكن صرح بعض أفاضل المتأخّرين منهم، بأنهم مختلفون وأن بعضهم قائل ببعض الأقوال السابقة ونسب هذا القول إلى رئيس الطائفة الشيخ المفيد وابن البرّاج وأبي الصّلاح والمحقق محمد بن إدريس والشيخ أبي علي الطبرسي (رضوان الله عليهم) وتحقيق الحق يقتضي نمطاً آخر من الكلام.

﴿يَا مُعْطِي الْمَسْئَلَاتِ﴾: «المسألة» مصدر كالرحمة والمغفرة، لكنّها هنا بمعنى المسؤول، كالسؤال في قوله تعالى: لَقَدْ أُوْتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى^٥ وهو من كثرة الإعطاء

١ - إذ ورد في الأخبار: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لأعتدلاء» منه.

٢ - متفرقات في كلامه (عليه السلام) مع ذكرٍ لعلها: عيون أخبار الرضا، ج ١، ص ٩ - ١٠٤.

٣ - الأربعين، ص ١٩٣. والأرقام بين ( ) من المصحح.

٤ - قال الشيخ البهائي على ما في حاشية الأربعين، ص ١٩٣: «حذام» اسم امرأة صادقة القول، فهي ضرب مثل.

٥ - طه: ٣٦.

بمقام وجود بنفسه لمن استجاده، كما في الحديث القدسي: «مَنْ عَشَقْتُهُ فَقَدْ قَتَلْتُهُ وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيْ دِيْنَتِهِ^١ وَمَنْ عَلَي دِيْنَتِهِ فَأَنَا دِيْنَتُهُ^٢» وهذا نهاية الإجابة. ولذا في عالم المجاز نظمهم بعضهم في معنى:

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ نَفْسِهِ   لَجَادَ بِهَا فَلَيَّتِي اللَّهَ سَائِلُهُ
وقبله:

يَقُولُونَ: «مَعْنٍ» لَا زَكَاةَ لِمَا بِهِ   وَكَيْفَ يُزَكِّي الْمَالَ مَنْ هُوَ بِإِذْلِهِ
إِذَا حَالَ حَوْلَ لَمْ تُجَدْ فِي دِيَارِهِ   مِنْ الْمَالِ إِلَّا ذِكْرُهُ وَجَمَائِلُهُ
تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلًا   كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الَّذِي أَنْتَ نَائِلُهُ
تَعَوَّدَ بِسُطِّ الْكَفِّ حَتَّى لَوْ أَنَّهُ   أَرَادَ انْقِبَاضًا لَمْ تُطِغُهُ أَنْامِلُهُ
ومعنى قولنا: ^٣ «يجود بنفسه» أنه يصير القلب مهبط نوره ومحط نزوله وإجلاله، كما في الحديث: «قلب المؤمن عرش الرحمن» ^٤ لا التجافي عن مقامه.

كلام في شرائط التوبة

﴿يَا قَابِلُ التَّوْبَاتِ﴾: «التوبة» ثلاثة أقسام: توبة العام، وتوبة الخاص، وتوبة الأخص. فالأولى، هي الرجوع عن المعاصي وهي توبة العصاة. والثانية، التوبة عن ترك الأولى وهي توبة الأنبياء الماضين (عليهم السلام). والثالثة، الرجوع عن الالتفات الى غيره تعالى وتقدس وهي توبة نبينا (صلى الله عليه وآله المعصومين) ^٥ فتوبتهم عبارة عن رجوعهم عما لعله صدر عنهم من عشرة

١ - القتل الفناء، والدية البقاء بعد الفناء والصحو بعد المحو. منه.

٢ - ما وجدته في الكتب الجامعة لأحاديث القدسية كالآلئحاف السنية في الأحاديث القدسية (من كتب أهل السنة) والجواهر السنية في الأحاديث القدسية للشيخ حرّ العاملي صاحب وسائل الشريعة.

٣ - أي له تعالى وجود نفسي وله وجود رابطي، والقلب يتحد بوجوده الرابطي، وأما وجوده النفسي فيفني الكل ولا يبقى مهبطاً وثانياً. منه.

٤ - بحار، ج ٥٥، ص ٣٩.

٥ - كما قال (صلى الله عليه وآله): «أَنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً». منه.

التوجه الى غير جنبه تعالى وهي المعتبرة عند أهل السلوك.

ثم أن التائب لا بد أن يتدارك بفعل ثلاثة أمور:

أحدها، بالقياس الى الزمان الماضي؛

وثانيها، بالقياس الى الزمان الحاضر؛

وثالثها، بالقياس الى الزمان المستقبل؛

أما بالقياس الى الزمان الماضي، فهو ينشعب الى شعبتين:

إحديهما، الندم على ما فات والأسف على ما زلت قدمه هاوية في الخطيئات؛

وثانيتهما، التدارك لما وقع. وهو بالنسبة الى أشخاص ثلاثة:

الأول، بالنسبة الى الحق تعالى بالتضرع الى حضرته والالتزام بخدمته والإعتكاف

على بابه والإستكانة الى جنبه؛

والثاني، بالنسبة الى نفسه حيث أبرز نفسه في معرض سخطه تعالى وأظلم عليها،

بأن يؤدي حقها بإصلاحها؛

والثالث، بالنسبة الى الغير الذي أذاه بالمضرات القولية والفعلية، بأن يعتذر اليه

قولاً، وينقاد للمكافات فعلاً، ويرد حقه اليه أو الى من يقوم مقامه، ويتحمل الحدود

المقررة لتلك الجنايات. وإن كان مقتولاً لم يمكن تحصيل رضائه، ولكن بعدما راعى

الشرائط الآخر وحصل رضا أوليائه، عسى أن يشمل العناية العميمة والرحمة

الواسعة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: جاءت امرأة الى النبي (صلى الله

عليه وآله)، فقال: «يا نبي الله! امرأة قتلت ولدها، هل لها من توبة؟» فقال (صلى الله

عليه وآله): «والذي نفس محمد بيده لو أنها قتلت سبعين نبياً ثم تابت وندمت ويعلم الله

من قبلها أنها لا ترجع الى المعصية أبداً، يقبل^٢ الله توبتها» - الحديث.

وأما ما^٣ بالقياس الى الزمان الحاضر، فهو أن يترك الذنب الذي كان مباشراً له في

١ - وثانيهما ن.

٢ - تقبل ن.

٣ - ما: - الف ب.

الحال.

وأما ما بالنسبة الى الزّمان المستقبل، فهو أن يصمّم عزمه على أن لا يعود اليه ولو قُتل، وحينئذ يصدق فيه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»^٢ فهذه شرائط توبة العام؛ ومنه يعلم حال «توبة الخاص». وأما «الأخص»، فامرّه أصعب وفيها قيل: «اليمين والشمال مضلتان»^٣. فصيغة الجمع أعني «التوبات» إما باعتبار المراتب او الموارد.

﴿يا سامع الأصوات﴾: «الأصوات»، إما حيوانية وإما غير حيوانية؛ والحيوانية، إما نطقية او غير نطقية؛ والنطقية، إما موضوعة او مهملة؛ والغير الحيوانية، إما آليّة او غير آليّة.

والأصوات الحيوانية، إنما ينتظم أمرها بالزّية، فكل حيوان لا رية له لا صوت له كالحوث والزبور والذباب ونحوها، صوتها طنين أجنحتها؛ فحدوث الصوت في الحيوان باعتبار خروج الهواء من قصبة ريته بالعنف.

مركز تحقيق علوم إسلامي

كلام في علم الحروف

واذا تقاطع في المخارج الثمانية والعشرين التي بمنزلة المنازل الثمانية والعشرين للقم، حصلت الحروف المترتبة ترتيب «الأبجدي»، او «الأبثي»، او «الأهطمي» او «الأبقفي»^٥، او غير ذلك، المنقسمة:

١ - ما: - الف ب .

٢ - اذ حينئذ لا وجود له، اذ «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» والتوبة هي الرجوع لغة، فالتائب الحقيقي يخرج من الوجود المجازي ويرجع الى الوجود الحقيقي وحينئذ لا ذنب له لأن السالبة تصدق بانتفاء الموضوع، منه.

٣ - سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ١٤٢٠ (كتاب الزهد، حديث ٤٢٥٠)؛ الكافي، ج ٢، ص ٢٣٥ (كتاب الايمان والكفر، باب التوبة).

٤ - مستفاد من قول الإمام علي عليه السلام: «اليمين والشمال مضلّة» - نهج، خ ١٦، ص ٥٨.

٥ - هذا هو تركيب الحروف بهجمل اربع على ترتيب العناصر الأربعة، فالحروف النارية تركيبها

الى المنقوطة وغير المنقوطة المعبر عنهما «بالناطق» و«الصامت»؛
والى «المفردة» و«المثاني» و«المثالث» باعتبار وجود الشريك وعدمه^١؛ وباعتبار
وحدة النقطة وكثرتها.

والى «الملفوظي» و«المسروري» و«الملبوبي»^٢؛

والى «المفاصلة»^٣ و«المواصلة»؛

والى «النوارنية» و«الظلمانية»؛

والى «المدغمة»^٤ فيها لام التعريف و«المظهرة» التي كل منها أربعة عشر بعدد
الأربعة عشر من المنازل للقمر التي هي ظاهرة فوق الأرض أبداً، والأربعة عشر منها

«أَمْطَمَفَشَذْ»، والهوائية «بُوَيْئُصُفْ»، والمائية «جَزْكِسْ قَيْظْ» والترابية «دَحْ لَعْ رَخْعْ» واصراب
الأولى الفتح، والثانية الضم، والثالثة الكسر، والرابعة الجزم.

و«الأيقني» هو تركيب الحروف بحيث يكون ما يكتب برقم واحد من الأرقام الهندية متصلاً
احداً وجملة واحدة مثلاً الألف والياء والقاف والغين تكتب هكذا «ا» فركبت هكذا «ايقغ»، والباء
والكاف والراء تكتب هكذا «٢» فركبت هكذا «بكر»، والجيم واللام والشين تكتب هكذا «٣» فركبت
هكذا «جلش» وقس عليها. منه.

١ - أي مالا شريك له من الحروف المقطعة يقال لها «المفردة» أي فريدة وحيدة، ومالها شريك
واحد يقال لها «المثاني» أو إثنان، يقال لها «المثالث» فالأولى «كالالف» و«الكاف» و«اللام» ونحوها،
والثانية «كالذال» و«الذال» الى «الفاء» و«القاف»، والثالثة «كالباء» الى «الخاء» المعجمة في الترتيب
«الأبشي»، والاعتبار الثاني أن المنقوطة بنقطة واحدة يقال لها أيضاً «المفردة»، والمنقوطة بتقطعتين
يقال لها «المثاني»، ويتقاط ثلاث يقال لها «المثالث»، وباعتبار الأول يقال لها «المحكم» و«المتشابه»
«مِتْ» آيات مُحْكَمَاتٍ وَأَخَرُ مُشَابِهَاتٍ. منه.

٢ - هو الحرف الذي يتلفظ في اسمه بثلاثة أحرف ولا يكون أولها عين آخرها «كالالف» و«الجيم»
ونحوهما، و«المسروري» أن يكون كذلك إلا أن أوله عين آخره وهو «الميم» و«النون» و«الواو»، تركيبها
«نمو»، ويقال لها «الحروف المستديرة» أيضاً، و«الملبوبي»، هو الحروف التي يتلفظ في اسمه بحرفتين
«كالبا» و«التا» ونحوهما وتسمى «الحروف العلية» أيضاً، وتركيبها «خطير، ثبت، حفظه» بناء على ما
يقال أن الزا المعجمة هي الزاي. منه.

٣ - هي الحروف التي لا تتصل بما بعدها وإن تتصل بما قبلها، «كالألف» ونحوها وهي ستة وتركيبها
«اوذرزد». منه.

٤ - كالذال والذال والدائم، والمظهرة كالالف والأحد. منه.

التي هي مخفية وتحت الأرض دائماً، الى غير ذلك من أحكامها العجيبة^١ التي لا تحصى.

والصّوت كيفية تحدث في الهواء بسبب التّموّج المعلول للقرع او القلع بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع.

وكما أنّك لا تجد^٢ صورتين متماثلتين من جميع الوجوه بحكم^٣ مظهرية الأحديّة ومظهرية اسم «مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٤ كذلك لا تجد صوتين على هذا المثال ومن آياته خلق السّموات والأرض واختلاف السّيّاتكم وألوانكم^٥ واللّه سبحانه يسمع هذه الأصوات وجميع الأصوات التي تكبّف بها الأهوية التي كانت وستكون، يسمع واحد حضوريّ إشراقيّ وسيأتي من «أسمائه الحسنى»: «مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ»؛ فمناط السّمع حضور الأصوات، حتّى لو فرضت حضور الأصوات لك بلا قرع صماخ، لكنّ سميعاً فما ظنك بمن حضورها له أشدّ من حضورها لأنفسها! فتباً ونعساً لمعرفة من قال من المتكلّمين «سمعه تعالى يؤل الى علمه بالمسموعات اذ لا جارحة له» بل الأمر كما قال شيخ الإشراق (قدّس سرّه): «أنّ علمه تعالى يرجع

١ - مثل أنّ في الترتيب «الأبشي» «الألف» التي هي حرف الذات الأقدس تعالى هي الأوّل والآخر، ومثل أنّها أو خليفتها التي هي «الياء» و«الواو» اللتان هما من حروف اللّين في بينة جميع الحروف وفي قلبها، كما أنّ وجود الذات الأقدس مقوم لجميع الوجودات كما يأتي «يا من كلّ شيء قائم بك»، الى غير ذلك. منه.

٢ - لا تجد: لا ترى ن.

٣ - بحكم: يحكم الف ب.

٤ - يعني أنّ المظهر من جهة فقدان التّماثل من جميع الوجوه ليس كمثله شيء بنحو الآية. والصّوت والصّورة المعبر عنهما في الآية بالألّسة والألوان أظهر في ذلك، والأقبياض هذا الهامش لا يماثل بياض ذلك الهامش من حيث المحلّ والجهة ونحوهما. وامتداد المحلّين هكذا، فإنّ لأحدهما وضعاً ومكاناً ونحوهما غير الآخر وبالجملّة، لكل شيء خصوصيّة.

ونسي كلّ شيء له آية تدلّ على أنّه واحد

منه.

الى بصره وسمعه^١، لا أن بصره وسمعه يرجعان الى علمه.

كلام في اصطلاحات اهل الله في الأسرار

﴿يا عالم السر والخفيات﴾: «السر»^٢ هو ما يخص كل شيء من الحق عند توجهه الإيجادي^٣ المشار اليه بقوله: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون»^٤ ولهذا قيل: «لا يعرف الحق إلا الحق» لأن ذلك «السر» هو العارف به كما قال (عليه السلام): «عرفت ربي بربي»^٥ فهو تعالى يعلم كل سر:

«كسر الحقيقة»، وهو مالا يفشى من حقيقة الحق في كل شيء^٦

بين المحبين سر ليس يفشيه قول، ولا قلم للخلق يحكيه

١ - حكمة الإشراف، ص ١٥٠.

٢ - اصطلاحات الصوفية، للشيخ عبد الرزاق الكاشاني هامش ص ١٣٢ شرح منازل السائرين.

٣ - هذا هو الوجود المنبسط، وقد حققنا أن إيجاده الحقيقي لا الإضافي هو الوجود الحقيقي المنبسط وقد نورناه باتحاد حروف «الإيجاد» و«الوجود» في العدد وهو تسعة عشر، والمراد بالشيء، المشيء وجوده وهو الماهية الإمكانية و«سريته» باعتبار أنه الحق وظهور الحقيقة في كل مظهر و«الخصوص» باعتبار وجوه ذلك الوجود «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ» وعرفت أنفا حكم اسمه الشريف «الأحد» و«من ليس كمثله شيء» فالعموم المفهومي، حكم مفهوم الوجود العنواني وأما «الوجود المعنوي» فهو أخص الخواص في عين سمته وحيطته وهو قول الله تعالى «قَوْلُنَا» و«أَرَدْنَا» وكلمة «كُنْ» التكويني و«يكون» هو الماهية المتعلقة بها هذا الخطاب كما قال «علي» (عليه السلام): «وإنما كلامه سبحانه فعله» وإنما قلنا أنه إرادته أي إرادته الفعلية لما ورد: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَةِ وَالْمَشِيَةِ بِنَفْسِهَا»، وتطبيقنا في الآية بين «قوله» و«كلمته» و«إرادته» كقول بعض المتكلمين: أن إرادة الله أوامره، وكراهته نواهيه، إلا أننا أردنا كلمة التكوينية وهم أرادوا خطابه التكليفي، وهذا مشمول لما اخترنا. وإرادته علمه الفعلي بنظام الخير المنشأ له بالعناية. منه.

٤ - النحل: ٤١.

٥ - اصطلاحات الصوفية، للشيخ عبد الرزاق ص ١٣٣ وفيه: «ولهذا قيل لا يعرف الحق إلا الحق ولا يطلب الحق إلا الحق» لأن ذلك السر هو الطالب للحق والمحب له والعارف به كما قال النبي (صلى الله عليه وآله): «عرفت ربي بربي».

٦ - نفس المصدر وفيه: «مالا يفشى».

و«سرّ القدر»^١، وهو ما علمه الله من كلّ عين في الأزل: ممّا انطبع فيها من أحوالها التي يظهر عليها عند وجودها فلا يحكم على شيء^٢ إلا بما علمه من عينه في حال ثبوتها؛

و«سرّ التجليات»، الذي قيل أنّه شهود كلّ شيء في كلّ شيء وذلك بانكشاف التجلي الأول^٣ للقلب، فيشهد الأحديّة الجمعيّة بين الأسماء كلّها لإتصاف كلّ إسم بجميع الأسماء، لاتّحادها بالذات الأحديّة وامتنيازها بالتّعينات التي تظهر في الأكوان التي هي صورها^٤. والحاصل، أنّ كلّ ماهيّة مظهر لإسم، وكلّ اسم هو الإسم الأعظم،

١ - المصدر السابق، ص ١٣٣.

٢ - أي لا يحكم الله ولا يجري حكماً على شيء فيما لا يزال إلا بما علمه من سؤال لسان عينه الثابت في الأزل، كما قال تعالى: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»، أي ما علمناهم إلا بما علمناهم، فعاهية الورد بلسان عينه الثابت، استدعى النعومة والعطر، ولسان عين الشوك، استدعى الخشونة والحدة، ولأنّ لم يكن الورد وردياً والشوك شوكاً وكذا كلّ ماهية يظهر فيما لا يزال على أحوال انطبع فيها في النشأة العلميّة ولذا قالوا: «من أطلع على سرّ القدر استراح من التعب والنصب وعقد لسانه عن الإعراض واللمّ».

٣ - الأوليّة بالنسبة إلى التجلي الأفعالي، إذ له تعالى تجلّ ذاتي وتجلّ صفاتي وتجلّ أفعالي؛ لأنّه في مرتبة ذاته الأحديّة تجلّى ذاته بذاته لذاته إذ لا إسم ولا رسم فيها، وفي مرتبة صفاته - وهي المرتبة الواحديّة - تجلّى في اسمائه - وهو مرتبة الفيض الأقدس - ثمّ في مرتبة فيض المقدّس تجلّى على الماهيات الإمكانية من الدّرة البيضاء إلى ذرة الهباء وهذا هو التجلي الأفعالي؛ ففي التجلي الأسعانيّ جميع الأسماء كانت موجودة بوجود واحد، بل الأسماء الحقيقيّة ليست إلا الوجود ملحوظاً بتعيّن نوري من صفاته العليا؛ فالأسماء من حيث مفاهيمها وإن كانت كثيرة، لكن من حيث وجودها واحدة، كلّ عين الآخر، وجميعها عين المسمّى والذات الأحديّة، وهي المراد بالأحدية الجمعيّة.

والمراد من الإنكشاف والشهود للقلب، أن يطبق القلب الغايات على البدايات؛ فإنّ السالك ينبغي أن يرى كلّ موجود مظهراً لإسم من أسمائه تعالى ويسير ويعمل حتى يصير ذلك مقاماً له ويتمكّن فيه، ثمّ يترقى ويفنى في نظره المظاهر ويرى الظاهر أعني الأسماء، فلا يرى الحيوانات المعجم، بل السميع البصير المدرك الخبير، ولا يرى الجانّ بل اللطيف، ولا يعرف الملك بل السبوح القدوس، ولا الإنسان بل كلّ الأسماء، وقس عليه، وليستقم في ذلك كما قال تعالى: «فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ»، بل يفنى في الذات، «كمال الإخلاص نفي الصفات». منه.

٤ - نفس المصدر.

وفيه جميع الأسماء، فكل مظهر لاسم مظهر لكل الأسماء؛
 وكسائر الآثار وهي الأسماء الإلهية التي هي بواطن^١ الأكوان^٢.
 ومن الأسرار^٣ «مقام السر» من «مقامات النفس» قال الصادق (عليه السلام): «إن
 أمرنا هو الحق^٤، وهو الظاهر، وباطن الظاهر، وباطن الباطن، وهو السر^٥، وسر السر،
 وسر مستسر^٦، وسر مقنع بالسر^٧» فقله (عليه السلام)؛ «أمرنا» المراد به «أمر الله»
 وإضافة «الأمر» إلى أنفسهم (عليهم السلام) لكونه مقامهم. والمراد «بالحق» هو الحق
 الإضافي، والمراد «بالظاهر» هو الظاهر الحقيقي، لأنه نفس ظهور الحق لأذات له
 الظهور، كما في الحق الحقيقي؛ والمراد بالظاهر الثاني عالم الظاهر وهو باطن وسر
 لعالم العقلي الكلي الذي هو الباطن والسر وهو السر المستسر والسر المجمل بالسر.
 ومن الخفيات، «مقام الخفي» من «مقامات النفس» «مقام الخفاء» المشار إليه
 بقوله: كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِياً فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ^٨.

١ - ومربياتها. فكما أن أرباب الأنواع عند الإشرافيين هي «العقول المتكافئة»، كذلك عند العرفاء
 أرباب الأنواع المجردة والمادية هي «الأسماء الإلهية» فالملك مربوب الاسم «الشُّبُوح القدوس»،
 والفلك مربوب الاسم «الدائم الرفيع القاضي للحاجات»، والحيوان الأعجم مربوب كل اسم من
 الأسماء الحسنى والإنسان الكامل مربوب الاسم الجامع وهو «الله» أثمة الأسماء وهكذا. منه.

٢ - نفس المصدر. والأكوان أي الوجودات (هامش ن).

٣ - أي اللطيفة السرية من اللطائف السبع الإنسانية: وهي الطبع والنفس والقلب والروح والسر
 والخفي والأخفى. منه.

٤ - أي الحق المخلوق به (هامش ن).

٥ - أي الروح، وسر السر أي السر وسر مستسر أي الخفي، وسر مقنع بالسر أي الأخفى.
 فاللطيفة الروحانية لهم (عليهم السلام) «العقل بالفعل»، واللطيفة السرية لهم «العقل الفعّال»، واللطيفة
 الخفية لهم «العقل الكلي»، واللطيفة الأخفية «الوجود المتبسط». منه.

٦ - بصائر الدرجات الكبرى، للحسن الصفار (المتوفى ٢٩٠ هـ) ص ٤٩.

٧ - هو: - الف ب.

٨ - حديث قدسي مشهور عند العرفاء، نقله بعضهم خطاباً من الله تعالى لداود النبي وبعضهم نقلوه عن
 رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ربه، انظر الدرر المنتثرة للسيوطي، ص ١٩٣ وفيه أنه لا أصل له. ولم
 يوجد في الكتب الموضوعة للأحاديث القدسية والجوامع الروائي ككتب الصحاح الستة لأهل السنة

﴿يا دافع البليّات﴾: «البليّة» و«البِلوة» بالكسر و«البلاء»: الغمّ، كآته يُبليّ الجسمَ. و«البليّة»: الناقة يموت ربّها، فيشُدّ عند قبره حتّى يموت، كانوا يقولون حتّى يُبعثَ عليها صاحبّها. كذا في القاموس: يعني أهل الجاهلية من يقرّ منهم بالبعث، كان دُيّدَنهم هذا، فلا يعلّفونها ولا يسقونها حتّى تموت.

﴿سُبْحانَكَ...﴾.

واصول الأربعة للشيعة. وقال محي الدين ابن عربي في الفتوحات، ج ٢، ص ٣٩٩: «ورد في الحديث الصحيح كشفاً، الغير الثابت نقلاً، عن رسول الله، عن ربه: «كنت كنزاً...» وكما ترى لم يثبت الحديث نقلاً عند ابن عربي ايضاً ومعهدنا استند العرفاء به كثيراً.

الفصل ٣- ج

(في شرح :)

﴿ يا خَيْرَ الْغَافِرِينَ، يا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ، يا خَيْرَ النَّاصِرِينَ، يا خَيْرَ الْحَاكِمِينَ، يا خَيْرَ الرَّازِقِينَ، يا خَيْرَ الْوَارِثِينَ، يا خَيْرَ الْحَامِدِينَ يا خَيْرَ الذَّاكِرِينَ، يا خَيْرَ الْمُتَزِلِينَ، يا خَيْرَ الْمُحْسِنِينَ، مُبْحَاثُكَ... ﴾

﴿ يا خَيْرَ الْغَافِرِينَ، يا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ، يا خَيْرَ النَّاصِرِينَ ﴾: «الفتوح»: كلما يُفْتَح على العبد من الله تعالى بعد ما كان مُغْلَقاً عليه من النعم الظاهرة والباطنة كالأرزاق والعلوم والمكاشفات^١.

وفي إصطلاحات العارفين^٢:

«الفتح القريب»، هو ما انفتح على العبد من «مقام القلب» وظهور صفاته^٣ وكمالاته

١ - إصطلاحات الصوفية ، هامش ص ١٦٠ شرح منازل السائرين.

٢ - نفس المصدر. وفيه تعريف «الفتوح»، «الفتح القريب»، «الفتح المبين» و«الفتح المطلق» والشارح نقل ما نقل عن هذا الكتاب.

٣ - الصفات القلبية هي العقّة والشجاعة والسخاوة والحكمة، كما أنّ الشرّ والخمود ونحوهما من

عند قطع «منازل النفس»، وهو المشار اليه بقوله تعالى: **نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ**^١؛ و«الفتح المبين»، وهو ما انفتح على العبد من مقام الولاية وتجليات أنوار الأسماء^٢ الإلهية المُنْفِية لصفات القلب وكمالاته، وهو المشار اليه بقوله تعالى: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ**^٣ يعني من الصفات النفسية^٤ والقلبية.

و«الفتح المطلق»، هو أعلى الفتوحات وأكملها، وهو ما انفتح على العبد من تجلي الذات الأحدية والإستغراق في عين الجمع بفناء الرسوم كلها^٥ وهو المشار اليه بقوله تعالى: **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ**^٦ وتقديم «خير الغافرين» على «خير الفاتحين»، لكون الغفران علة غائية للفتح كما في الآية^٧، والعلة الغائية مقدمة علماً، مؤخره عيناً، كما قيل: «أول الفكر آخر العمل» وتقديم «خير الفاتحين» على «خير الناصرين»، مع أن النصر في الآية مقدم على الفتح - لكون نصر الله مُعِدًّا للفتح - إنما هو لشرف الفتح. ﴿يَا خَيْرَ الْحَاكِمِينَ﴾: لكونه تعالى أعدل العادلين يحكم بين عباده بالحق. ﴿يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ﴾: لكونه يرزق بلا امتنان المؤمنين والكافرين نفوسهم وأبدانهم

أطراف الآخر من الصفات النفسية. «والفتح المبين» الذي هو من صفات الأولياء، تجلي صفات الله وتبديل الصفات القلبية بصفات الله، فيصير من الأبدال كتبديل اسم العفيف باسم الطاهر الزكي، وتبديل الشجاع بالقادر القاهر، والسخي بالكريم، والحكيم الخلق بالحكيم الحق **«تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى»** منه.

١ - الصف: ١٣.

٢ - الأسماء: - ن.

٣ - الفتح: ١.

٤ - هي في النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) ليست مافي أمته بل النزول بالنسبة الى مراتبه الآخر، وقد مرّ معنى الذنب فيه. وقد يقال: معنى ذنبك، ذنب أمك وإنما كان ذنبهم ذنبه لكليته. وقد يقال: مصدر مضاف الى المفعول وعلى ما ذكرنا تكويني لا تكليفي. منه.

٥ - كما قال (عليه السلام): «كمال الإخلاص نقي الصفات عنه». منه.

٦ - النصر: ١.

٧ - أي آية «إِنَّا فَتَحْنَا...».

وأرواحهم وأجسادهم^١ بل الجماد والنبات والحيوان وغيرها، ولكونه أعلم بمصالح خلقه فيدبر بعلمه ويرزق كل ما يليق بحاله، بخلاف الرّازق منّا، فيعطي أحداً ما فيه هلاكه من النعم الظاهرة، أو العلوم الباطنة، أولاً يقدر هاضمته على تحليله^٢ فلعله يُعطي القشر من يناسبه اللب أو يُعطي اللب من يناسبه القشر؛ ولهذا فالبرهان مناسب لقوم والخطابة لآخرين، وكذا الجدل والشعر؛ ولهذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا يبالي، كما في الحديث القدسي: «خَلَقْتُ هَؤُلَاءَ لِلْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي وَهَؤُلَاءَ لِلنَّارِ وَلَا أَبَالِي»^٣ لكونه مستظهِراً بعدله، وأنّ ما أعطاه على مقتضى استدعاء عينه الثابت^٤ هو الحقّ نحنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ^٥.

﴿يَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ﴾: يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، فَإِنَّ إِلَى اللَّهِ الرَّجْعَى^٧، وَإِلَيْهِ

١ - أي كما أنّ لأبدانهم وأجسادهم أقواتاً بها قوتها، كذلك لنفوسهم وأرواحهم أقوات روحانية بها قوتها، هي الإدراكات والمعارف كما يقال: غذاء الملائكة التسيبُ والتَّهْلِيلُ. وإذا قلنا في الدَّهَاءِ: وَيَا خَيْرَ الْمُسْتُولِينَ وَأَوْسَعَ الْمُعْطِينَ! أَرْزَقْنَا وَأَرْزَقُ هَيْلَانَا مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، فليكن كلمة «نأ» في «أَرْزَقْنَا» تعبيراً عن ذاتنا الحقيقية الأمرية، ورزقها المعارف الإلهية وكلمة «هَيْلَانَا» تعبيراً عن أهلنا وبدننا وقواتنا جميعاً ورزقها معلوم. منه.

٢ - تحليله: تحليله الف ب.

٣ - كثيراً ما يستندون به كما في مفاتيح الغيب لصدر المتألهين، ص ١٧٠. ولم أجده في الجوامع الروائي.

٤ - كما مرّ في معنى سرّ القدر عند عالم السرّ، إنّ الله تعالى ما عامل أحداً إلا بما علم في الأزل من استدعاء عينه وماهيته فالإنسان استدعى النطق، والحصارُ النطق، فالثلاثة استدعت الفردية، والأربعة الزوجية، وقس عليه وهو يجيب لسان الاستعداد فيبرزها فيما لا يزال على وفق العلم في الأزل. «همه از انجام ترسند عبد الله از آغاز».

والجاهل إذا سمع ذلك يقول: إنّ الأشياء كانت معدومة فلم يكن لها استدعاء ولم يعلم أنّها وإن لم تكن موجودة بوجودات أنفسها، إلا أنّها موجودة في العلم بوجود الصفات؛ وأيضاً لم يعلم أنّ ماهية الإنسان أيضاً إنسانٌ كما أنّ الإنسان الشخصي المادي إنسان، إلا أنّ الأول إنسانٌ بالحمل الأولي والثاني بالحمل الشائع. وليس منحصرأ في الثاني بل العين الثابت من الهوية الإنسانية والإنسان الجبروتي والملكوتي كلّها إنسانٌ. وإذا أثبت للإنسان مثلاً أكوان سابقة، ففي كلّ نشأة يأخذ خاصيةً ويرفض خاصيةً، ولا ينبغي أن تكون الكل بطور واحد. منه.

٥ - الزخرف: ٣٢.

٦ - مريم: ٤٠. ٧ - العلق: ٨.

الْمُنْتَهَى^١، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ^٢ وَإِنَّمَا كَانَ
هُوَ تَعَالَى خَيْرَ الْوَارِثِينَ، لِأَنَّ الْوَارِثَ الْمَجَازِي يَأْخُذُ وَلَا يُعْطَى وَهُوَ يُعْطَى وَلَا يَأْخُذُ
مَا هُوَ ثَرَوَةٌ الْمَوْرَثِ^٣ بَلْ يَضِيفُهُ وَيَكْمُلُهُ.

كلام في معنى الحمد

﴿يَا خَيْرَ الْحَامِدِينَ﴾: حقيقة «الحمد» إظهار كمال المحمود وشرح جماله
وجلاله. فحمده الذي استأثر لنفسه فيضه المقدس الذي في كلِّ بحسبه، فإنه شرح
جماله وجلاله إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ^٤، وإعراب^٥ عما في غيب غيوبه. «إِنَّمَا
كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فَعْلُهُ»^٦، وتعبير عن معنى مضمير في مَكَمَّنْ خفائه.

الْكُلُّ عِبَارَةٌ وَأَنْتَ الْمَعْنَى يَأْمَنُ هُوَ لِلْقُلُوبِ مِقْنَاتِيْسٌ

فالحامد إذا قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يتبني أن يقصد هذا الحمد الذي حمد به
نفسه، فإنه بشرأشره له تعالى. وَيُعْجِبُنِي كَلَامُ السَّيِّدِ الْمُحَقِّقِ الدَّامَادِ (قَدَّسَ سِرُّهُ) فِي
الْقَبَسَاتِ^٧: «أَفْضَلُ مَقَامِكَ فِي الْحَمْدِ، أَنْ تَجْعَلَ قَسْطَكَ مِنْ حَمْدِكَ لِبَارِئِكَ قُصْبًا

١ - مستفاد من قوله تعالى: «وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى» - النجم: ٤٢.

٢ - غافر: ١٦.

٣ - المورث: الموروث ن.

٤ - الإسراء: ٤٤.

٥ - قد حققنا أن الوجود عين النور والظهور والحياة والإرادة والعشق والعلم والقدرة ونحوها. ويظهر هذا لك بملاحظة وجود نفسك القدسية، فإنه عين علم ذاته بذاته حضوراً وعين الحياة الحقيقية وعشق ذاته بذاته، وعين القدرة على قواه ومنشأته، ونور إسفهد بذاته، ويعلمه بذاته وبغيره، وظهور وإظهار لذاته ونحوها؛ فالوجود المنبسط وكما لآته المنطوي فيه ظهور وإظهار أتم لفضائل الوجوب وفواضله، وقد مر أيضاً بطريق العرفاء أَنَّ الْعَالَمَ بِشْرَأْشَرِهِ مَظَاهِرُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَالْمَلِكِ لِلْسُّبُوحِ الْقُدُّوسِ، وَالْحَيَوَانَ لِلْسَّمِيعِ الْبَصِيرِ، وَغَيْرَهُمَا لِأَسْمَائِهِ الْحَسَنَى الْآخَرَى؛ فَالْكُلُّ يَقُولُ لَهُ الْحَمْدُ وَالشَّاءُ وَالْعِظْمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ، وَفِي الدَّهَاءِ: «إِلَيْهِ يَرْجِعُ حَوَاقِبُ الشَّاءِ». منه.

٦ - إقتباس من كلام علي (عليه السلام) كما في نهج، الخطبة ١٨٦.

٧ - القيسات، القيس العاشر، ص ٢٥٩.

مرتبتك الممكنة من الإتيان بكلمات الوجود، كالعلم والحكمة والوجود والعدل مثلاً فيكون جوهر ذاتك أجمل الحمد [منك] لبارئك الوهاب سبحانه؛ فأنت، اذن، تنطق بلسان الحال^١ كل صفة من تلك الصفات، أنها فيك ظل صفته سبحانه وصنع [هيبته، وأنه] جل سلطانه بحسب نفس ذاته في تلك الصفة على أقصى المراتب^٥ الكمالية فقد ذكرنا في سدرة المنتهى^٦ وفي المعلقات على زبور آل محمد^٧ (صلى الله عليه وآله): أن الحمد في قوله تعالى كبرياءه: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هو ذات كل موجود بما هو موجود، وهوية كل جوهر عقلي بحسب مرتبته في الوجود وقسطه من صفات الكمال، ولذلك كان عالم الأمر - وهو عالم الجواهر المفارقة - عالم الحمد وعالم التسبيح والتمجيد ومنه في القرآن الحكيم: لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ - إنتهى.

وكونه تعالى خير الحامدين بتقريب أن الحمد منوط بمعرفة كمال المحمود، ولا يعلم كمال ذاته كما هو الآ هو، فهو خير حامد ومحمود، كما هو خير شاهد ومشهود «أنت كما أثبتت على نفسك» كبرياءه هو. ﴿يا خيرَ الذاكرين﴾: حقيقة «الذكر» حضور المذكور لدى الذاكر: إما بذاته أو

١ - مثلاً (الف ن ب): - القبسات.

٢ - منك (القبسات): - الف ب ن.

٣ - بلسان الحال (ن): بلسانك الحال الف ب.

٤ - هيبته وأنه (القبسات): هبة ذاته الف ب ن.

٥ - المراتب: مراتب الف ب.

٦ - سدرة المنتهى، من آثاره في التفسير. والمقصود من قوله: «والمعلقات على زبور آل محمد» كما أشار الشارح في الحاشية، تعليقه على الصحيفة السجادية التي طبعت تحت عنوان: «شرح الصحيفة الكاملة السجادية» وجاء هذا المطلب في ص ٧٥ - ٧٤ منها، ذيل شرح الدعاء الأول، وقال فيها: «وبسط القول هناك على ذمة «سدرة المنتهى».

٧ - زبور آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الصحيفة الكاملة السجادية على قائلها ألف سلام وتحية والسيد تعاليق عليها ولم أرها شكر الله مساعيه. منه.

٨ - مصباح الشريعة، باب ٥، في الذكر؛ سنن أبي داود، ج ١، ص ٢٣١؛ علم اليقين، ج ١، ص ٣٩.

بوجهه؛

فذكره تعالى في مرتبة ذاته، كلامه الذاتي^١ وعلمه بذاته الذي حضور ذاته بذاته لذاته، بمعنى عدم انفكاك ذاته عن ذاته؛ وفي مرتبة فعله وصنعه، ذكره أمره الإيجادي وكلمة «كُنْ»؛ وفي مرتبة العقل إنشاء الكلمات التامات التي هي عالم الذكر الحكيم؛ وهكذا، حتى في عالم المادة، ذكرنا مرتبة من أذكاره بمعنى أنا ذاكره بحوله وقوته، ولولاه لم يثأت لنا ذكره. ولعله مراد من قال من العرفاء:^٢

لَقَدْ كُنْتُ دَهْرًا قَبْلَ أَنْ يَكْشِفَ الْغَطَا   أَخَالُكَ أَنِّي ذَاكِرٌ لَكَ شَاكِرٌ
فَلَمَّا أَضَاءَ اللَّيْلُ أَصْبَحْتُ عَارِفًا   بِأَنَّكَ مَذْكُورٌ وَذِكْرٌ وَذَاكِرٌ

وهو تعالى «خير الذاكرين» بحسب ذاكرته لنفسه، لأن علمه بنفسه أتم من علمنا به، لكون الأول بالكنه، والثاني بالوجه، وإن كان للوجه^٣ مراتب؛ وبحسب ذاكرته لنا المشار إليها في قوله تعالى: فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ^٤ وفي الحديث القدسي: «أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي، مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي؛ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرَ مِنْهُ»^٥ لأن ظهورنا في الأكوان السابقة أتم من ظهورنا في هذا الكون الطبيعي فنوه^٦ تعالى باسمنا في اللاهوت^٧ كما في الجبروت المعبر عنه في الحديث القدسي

١ - لما كان ذِكْرُنَا اللّٰهِي كَلَامَنَا اللفظي، وتدبّر مضمونه علمنا بمعناه الذي هو كَلَامُنَا النَّفْسِي وكَلَامَا كَانَ هَاهُنَا حِكَايَةً عَمَّا هُنَاكَ، قلنا: «ذِكْرُهُ، كَلَامُهُ وعلمه...» منه.

٢ - انقائل هو داود القيصري في شرح الفصوص على ما في هامش المشجلي، ص ٢٩٤. وما وجدته فيه.

٣ - فإن مفاهيم الأسماء والصفات الحاصل لنا بالفحص التأم والجهد الشديد، عنوانه ووجهه على مراتب فحص الفاحصين. وآخر مراتب الوجه والعنوان هو الوجود المنبسط، وهو الذكر الأكبر الوجودي والذاكر الحقيقي، ولا يباين المذكور إلا بالخفاء والظهور. منه.

٤ - انبقرة: ١٥٢.

٥ - صحيح البخاري، ج ٨، كتاب التوحيد، ص ١٧١ وفيه: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ...» وفي هذا المعنى روايات في الكافي، ج ٢، ص ٤٩٨ و ٥٠٢ مع اختلافات اللفظ.

٦ - نوه: من ناه ينوه ونوه الشيء: رفع ذكره ومدحه وعظمته.

٧ - وهو ظهور الأعيان الثابتة للأزمنة للأسماء والصفات لزوماً غير متأخر في الوجود. وفي الجبروت كون الحروف التكوينية في العقل الكلّي مثل كون الحروف الكتبية في نقطة مداد رأس القلم

المذكورة: «بملاً خير من ملاً عالماً» وكيف لا يكون ذاكرته لنا خيراً من ذاكرتنا؟! والعلة حدّ تام للمعلول، بخلاف المعلول، فإنه حدّ ناقص للعلة.

﴿يا خَيْرَ المُنْزِلِينَ﴾: يُنْزِلُ الأشياء من عالم العقل الكلّي الى عالم النفس الكلّي، ومنه الى عالم المثال، ومنه الى عالم الطّبيعة وعالم الجسم، كما أنّ أفعال الإنسان الصّغير في مكمن غيبه في غابة الخفاء، كأنّها غير مشعور بها، وفي مرتبة علمه التفصيلي مستحضرة ولكن بنحو الكلّي، وفي مقام خياله بالصّور الجزئيّة، وفي أخيرة المراتب يظهر بصور الموادّ المتصرّية؛

ويُنْزِلُ جبرئيل^٢ وهو بالأفق الأعلى الى عالم الأشباح والمقادير، فيتصوّر بصورة دحية الكلبي^٣ ويتمثّل بشراً سوياً؛

ويُنْزِلُ آيات محكمات وأخر متشابهات وفي كسوة الفاظ وعبارات؛
وينزل من السّماء ماءً طهوراً أفرأيتُم الماء الذي تشربون ءأنتم أنزلتموه من المُنْزِلِ أم نحنُ المُنْزِلون؟

وهكذا يدبّر الأمر من السّماء الى الأرض، وكونه تعالى هو المُنْزِلُ الحقيقي

الصّوري. منه.

١ - فإنّ الحروف الكتبية الصّادرة منه أولاً في ملكته البسيطة بنحو البساطة، واقواله الحكميّة ومعارفه اللفظيّة أولاً في عقله البسيط الخلاق للتفاصيل بإذن الخلاق العليم، ثمّ في عقله التفصيلي، ثمّ في خياله، ثمّ في لسانه فكانه يقول: «از نيستان تا مرا بپریده اند». منه.

٢ - فإنّ له حقيقةً وريقةً. وحقيقته العقلُ الفعّال، وريقته كونٌ صوريٌّ فعليٌّ بصورة أصبح أهل زمان كلّ نبى، رآه بمشعر فعليّ بصري، وسمعَ صوته وكلامه الذي هو أفصح كلام، وهو كلام الله، بمشعر فعليّ سمعيّ يناسبه، وبالجملّة، مشاعره تصوير نوريّة ممسوسة بمشاعر فعليّة اخروية، ولهذا يرى مالا يرى النّاس، ويسمع مالا يسمعون، ويستشّم مالا يشمّون، بلى للمراقبين والمرتابين استشمام نفحات كما ورد: «إنّ لله في أيّام دهركم، نفحات ألاّ قتمّ رؤوا لها». منه.

٣ - وهو دحية بن خليفة الكلبي عُدّ من الصحابة وفي أخبار الفريقين أنّ جبرئيل كان يأتي النبيّ في صورته أحياناً وبعثه رسول الله (ص) الى قيعر رسولاً. وكان صبيح المنظر حتى يضرب به مثلاً (تنقيح المقال للمحقّقين وسائر كتب الرجال، خاصّة، الإستيعاب، واسد الغابة في معرفة الصحابة).

لا ينافي وجود الوسائط، فهو خير المنزلين.

﴿يَا خَيْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾: «الإحسان» بمعنى الإتيان بالحسن. لاختفاء في أن أكمله له تعالى، فإطلاق «خير المحسنين» عليه تعالى بهذا المعنى؛ وأما «الإحسان» بالمعنى الذي اشير إليه بقوله تعالى: «ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا» وسئل عن النبي (صلى الله عليه وآله): «ما الإحسان؟» فقال (صلى الله عليه وآله): «الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^٢ وهو المترتب عند أهل السلوك على أخيرة مراتب «التقوى» التي هي الإتياء عن شهود الغير مطلقاً المسمى بالتوحيد الذاتي، فهو لا يطلق عليه تعالى - كما لا يخفى - كما على غيره في قوله تعالى: «يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^٣ ونجزي المحسنين^٤ وغيرهما حتى يكون هو تعالى خیرهم كما في «خير الغافرين» وأمثاله. اللهم إلا أن لا يجعل «خير» أفعال التفضيل بل مثل ما يراد في قولهم: «الوجود خير والعدم شر» وقوله تعالى: «بِيَدِكَ الْخَيْرُ ومَرَجع المعنى حينئذ: «يا خيراً هو مطلوب المحسنين» وكذا في «خير الغافرين» ونحوه.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾

مركز تحقيق تكملة تراث علوم اسلامی

١ - وهذا معنى اصطلاحي لأهل السلوك مأخوذاً من الحديث النبوي. منه.

٢ - المائدة: ٩٣.

٣ - سنن الترمذي، ج ٥، ص ٧، حديث ٢٦١٠.

٤ - المائدة: ٩٣.

٥ - الأنعام: ٨٤؛ القصص: ١٤.

الفصل ٤ - د

(في شرح:)

﴿يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَمَالُ، يَا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمَالُ، يَا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجَلَالُ، يَا مَنْ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، يَا مُنْشِئَ السَّحَابِ الثَّقَالِ، يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، يَا مَنْ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، يَا مَنْ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في صفات الله تعالى

﴿يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَمَالُ﴾: تقديم الظرف هنا وفي ما بعده يفيد الاختصاص، لأنَّ كُلَّ جمالٍ رشَّحَ من بحر جماله وكلَّ كمالٍ ظلَّ كماله؛ فهو الحقيقة وما عداها مجازاته وهو النِّير، وما سواه إشراقاته وهو الأصل، وما وراه فروعه. وما أليق بالمقام ما قال الشاعر:

أَرَأَيْتَ حُسْنَ الرُّوضِ فِي أَصَالِهِ   أَرَأَيْتَ بَدَرَ التَّمِّ عِنْدَ كَمَالِهِ

أَرَأَيْتَ كَاساً شَيْبَ صَفْوُ شَمُولِهَا^١   أَرَأَيْتَ رَوْضاً رِيضَ خَيْلِ شِمَالِهِ
أَرَأَيْتَ طَيْبَ الْعِيشِ فِي عَهْدِ الصَّبِيِّ   أَرَأَيْتَ عَيْشَ الصَّحْبِ لَيْلِ وَصَالِهِ
أَرَأَيْتَ رَائِحَةَ الْخَزَامِيِّ مَسْحَرَةً   فَغَمْتُ خَيْاشِيمَ الْعَلِيلِ الْوَالِهِ
هَذَا وَذَلِكَ وَكُلُّ شَيْءٍ رَائِي   أَخَذَ التَّجَمُّلَ مِنْ فُرُوعِ جَمَالِهِ
مَلِكُ الْقُلُوبِ بِأَسْرِهَا فِي أَسْرِهِ   شَعَفَا وَشَدَّ عُقُولَنَا بِعِقَالِهِ

له الملك وله الحمد.

«العزّة»: القوّة أو ندرّة الوجود قال في القاموس: عَزَّ يَعَزُّ عِزّاً وَعِزَّةً، بكسرهما، وعِزَازَةً: صار عزيزاً كتعزز وقوى بعد ذلّةٍ وأَعَزَّهُ وَعِزَّزَهُ. والشَّيْءُ: قُلٌّ فلا يكاد يوجد، فهو «عزيز» فالأول، من باب التجريد إذ لا بعديّة لعزّته تعالى للذلّة والثاني، يراد باعتبار مظاهره الأكملين النادري الوجود.

و«الجمال» صفات اللطف والرحمة، و«الجلال» صفات القهر والنقمة؛
وأيضاً، الجمال صفات التشبيه والدنوّ، والجلال صفات التنزيه والعلوّ؛
وأيضاً، الجمال صفات ثبوتية، والجلال صفات سلبية.

والتفصيل: أنّه كما أنّ لزيد مثلاً صفات سلبية ككونه ليس بحجر وليس بمدر،
وصفات ثبوتية: إمّا إضافية محضة ككونه أباً لعمرو وجاراً لبكر وإمّا حقيقية: فإمّا
محضة ككونه حياً وإمّا حقيقية ذات إضافة كعلمه الملزوم للعالمية وقدرته الملزومة
للقادرية وهاتان اللأزمتان مضافتان حقيقتان، كذلك لمبدئه صفات سلبية، كلّها
يرجع الى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه تعالى، وصفات إضافية محضة كمفهوم
العلية والمخالقية والرازقية، وصفات حقيقية محضة كوجوبه وحياته، وصفات حقيقية
ذات إضافة كعلمه وقدرته. وجميع الإضافات يرجع الى إضافة واحدة هي إضافة

١ - المراد «بشوب الشمول الصافي»، مزجها و«الشمول» من أسماء الخمر، و«رياضة شمال الروض»، أن يكون نسيماً لطيفاً لا عاصفاً وإضافة «خيل شماله» من قبيل «لجّين الماء» و«ذهب الأصيل»، منه.

٢ - ملك: ملك الف ب.

القيومية^١ وجميع الحقيقتات يرجع الى وجوب الوجود الذي هو تأكيد الوجود. وليست الصفات الحقيقية زائدة على ذاته كما زعمته الأشاعرة، والألزم تعدد القدماء، ولا الذات نائبة منابها كما زعمته المعتزلة، لأن حقيقة الصفات فيه تعالى، ولا يصح سلبها عنه، اذ للصفات مراتب ومرتبته منها ذات مستقلة واجبة.

والبرهان على عينية الصفة الحقيقية ومبدأ الصفة الإضافية، أنه لو لم تكن عيناً، لزم كون ذاته تعالى من جهة واحدة قابلة وفاعلة وهو محال ولم يكن بذاته مستحقة لحمل «قادر» و«عالم» وغيرهما من العنوانات الكمالية، بل كان هو تعالى أيضاً عالماً بالعلم وقادراً بالقُدرة وهكذا، مع أن القضايا المنعقدة في حقه تعالى يلزم أن يكون ضرورة أزلية، بمعنى أن ذاته بذاته من دون التقييد بحيثية أية حيثية كانت، تقييدية أو تعليلية، إنضمامية، أو اعتبارية، أو التقييد بما دام الذات مستحقة لحمل المحمول الكمال، كما في حمل «وجود» أيضاً، ولزم كونه جسماً - تعالى عن ذلك علواً كبيراً-.

بيان الملازمة^٢، أنه على تقدير الزيادة كان ذاته في مرتبة ذاته عارية عن الكمال، فكان له إمكانه، والإمكان إذا كان موضوعه أمراً تعميلاً كالماهية من حيث هي كان ذاتياً، وأما إذا كان أمراً واقعياً كالمادة كان استعدادياً، والموضوع هنا عين الوجود الصُرف وحقاق الواقع المحض، وأي واقع أحق باسم الواقع من صريح الوجود وبحت التحصل، فالخلو عن الكمال ليس بمجرد التعمل كما في الماهية، بل أمر

١ - أي المقومية. ثم هذه الإضافة المفهومية معنونها الإضافة الإشرافية أي إشراق الله وهو الوجود المنبسط. وكل معنونات الإضافات مشمولها، كما قلنا في موضع آخر: إيجاده تعالى هذا الوجود المنبسط وهو «الحق المخلوق به» في اصطلاح «ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق»، وهو في المرتزقين ودرزقهم رازقته، وفي أقواتهم مقتنيته، وفي المواد والألواح مصوريته، وفي العقول والنفوس مبديته ومنشأيته، وفي الأفلاك مخترعيته، وفي الكائنات مكوّنيته وقس عليها. منه.

٢ - هذا البرهان الأخير نحن أقمناء. وإن منع الإمكان بأن الإتيان واجب، قلنا معروض ما بالغير من الوجوب والإمتناع ممكن. ووجوب إتيان الذات بالكمالات، بسبب الغير الذي هو الصفات الكمالية. منه.

واقعي، فالإمكان استعدادي، وحامل الاستعداد والقوة مادة، والمادة تلازم الصورة، والمركب من المادة والصورة هو الجسم. وهذا ما أردناه من الملازمة.

والنقلات الدالة على نفي الزيادة كثيرة جداً وقد ذكرنا سابقاً شطراً منها، الدال على نفي الصفات. فصفاته تعالى، ذاته وكذا كل صفة منه عين صفته الأخرى، لا أن مفاهيمها واحدة حتى تكون مرادفه، لأنه خلاف الواقع، بل إنها واحدة وجوداً ومصداقاً. وانتزاع المفاهيم المتكثرة من وجود واحد بسيط جائز كانتزاع «الشيء» ومفهوم «الموجود» و«المعلوم» و«المقدور» و«المراد» وغيرها من كل واحد من المعلومات^١ من جهة واحدة. وإن فرض تعدد الجهات، لزم أن يكون المعلول من جهة المقدورية غير معلوم مثلاً، فيعزب عن علمه شيء على أن كل كثرة ينتهي إلى الواحد وكل مركب ينتهي إلى البسيط؛ إذ لو لم ينته آحاد الكثرة إلى الواحد المحض لزم تحقق الكثرة بدون الوحدة وهو محال إذ لا كثرة حيث لا وحدة ولا تركيب حيث لا بساطة. فلما كان التركيب متحققاً في العالم، كان البسيط أيضاً متحققاً وكذا في الكثرة والوحدة. فكل من هذه البسائط والوحدات المتألف منها المركب والكثير، ينتزع منها المفاهيم المذكورة ومفاهيم أخرى كثيرة جداً.

لكن ها هنا شبهة قد استوثقها رئيس المحدثين أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) في الكافي^٢ واحتج بها على أن الإرادة زائدة على ذاته تعالى: وهي أن إرادة الله لا يصح أن يكون عين علمه سبحانه، فإنه سبحانه، يعلم كل شيء ولا يريد كل شيء، إذ لا يريد شراً ولا ظلماً ولا كفراً ولا شيئاً من القبائح والآثام؛ فعلمه تعالى متعلق بكل شيء ولا كذلك إرادته. فإرادته أمر آخر وراء علمه وعينه ذاته فإرادته أمر آخر وراء ذاته.

فلا بد من تحقيق معنى الإرادة بحيث يرتفع الشبهة ونقول: ينبغي أن نفهم حقيقة

١ - المعلومات: المعلولات ن.

٢ - الكافي، ج ١، ص ١١١.

إرادتنا لنكون على بصيرة في إرادته لأننا نثبت له تعالى ما نراه كمالاً فينا ولكن على وجه أعلى وأشرف، ولذا قال باقر العلوم (عليه السلام): ^١ «هَلْ يُسَمَّى عَالِماً وَقَادِراً إِلَّا لِأَنَّهُ وَهَبَ الْعِلْمَ لِلْعُلَمَاءِ وَالْقُدْرَةَ لِلْقَادِرِينَ» ^٢ وقال السلطان أبو الحسن الرضا (عليه السلام): قَدْ عَلِمَ أَوْلُوا الْإِلْبَابِ أَنَّ مَا هُنَاكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِمَا هَاهُنَا ^٣.

كلام في نفي الإرادة الزائدة

فنقول: قد تقرر في موضعه، أَنَّ شاكلتنا فيما قصدنا فعله، أَنَا نتصوره أولاً، ثُمَّ نصدق بفائدته تصديقاً ظنياً أو تخيلاً أو علمياً أَنَّ فيه صلاحاً ومنفعةً ومحمدةً ومنقبةً وبالجمل، خيراً مما من الخيرات، بالقياس الى جوهر ذاتنا أو الى قوّة من قوانا، فينبعث من ذلك شوق اليه. فاذا اهتزت القوّة الشوقية وتأكّد الشوق وصار «إجماعاً» ^٤، حركت القوّة المنبئة في العضلات وهنالك يتحرك الأعصاب والأعضاء الأدوية فذلك «الشوق» المتأكّد المنبعث من القوّة الشوقية الحيوانية أو النطقية

مركز تحقيق كليات علوم

١ - في الحديث الشريف دلالة على المقدمة البديهية القائلة بأنّ مُعطي الكمال ليس فاقداً له. والمنع المسند بأنّ الشّمس تُبَيِّضُ ثوب القصار وتُسَوِّدُ وجهه وتحلّي الثّمار وتطيّبها وليس لها بياض ونظائره، مدفوع بأنّ الواهب الحقيقي مُعطي الوجود، والوجود مجعول لا الماهية الأ بالعرض، وليس الجاعل فاقداً الوجود المجعول بل واجداً إيّاه بنحو أتم وأعلى، على أنّ الأعيان الثابتة لها أكوّانٌ سابقة. ثمّ أنّ موجودات عالمنا الأدنى ظلالٌ موجودات العالم الأعلى؛ ففي العقول الكلية «هشوق» لكلّ سافلٍ بالعالي الى ربّنا الأعلى. وظلّه في النفس شوقٌ القوّة النزوعية بالمشتهايات الحسية والمرغوبات الجزئية الطبيعية؛ و«تهرؤ» لكلّ عالٍ على سافلٍ وظلّه في النفس فضبُّ القوّة الغضبية و«غليان» دم القلب وضربانٌ المروق واحمرارُ الوجه واسوداده. ومدلول الألفاظ معان عامّة بل جميع ما في السّوافل للعالي أولاً وبالذات ولها ثانياً وبالعرض، «مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله». منه.

٢ - أشرنا الى مأخذه بالتفصيل سابقاً.

٣ - كلام الشارح اقتباس وخلاصة من كلام صدر المتألهين في الأسفار، ج ٦، ص ٣٦٤. والحديث في التوحيد، ص ٢٣٨ وفيه: «قد علم ذوو الألباب أنّ الإسندلال على ما هناك لا يكون إلا بما هاهنا».

٤ - تأكّد الشوق في الفاعل بالقصد، بأن ينبعث من الشوقية ميلٌ وشوق ويصير الشوق بعد الجزم عزماً والعزم قصداً والقصد هو الجزء الأخير الذي لا يتخلّف عنه التحريك والفعل. منه.

العملية، هو «الإرادة» فينا وتلك «القوة» المنبثقة هي «القدرة».

وما قالوا من أن القدرة كيفية نفسانية إشارة منهم الى سريان نور النفس الى الأعصاب والعضلات والأوتار والرباطات؛ وذلك التصديق بالفائدة هو «الداعي»؛ وذلك التصور هو «العلم». فالعلم فينا شيء والداعي شيء آخر، وكذا الإرادة شيء والقدرة شيء آخر فعلمنا وأردنا وقدرنا وفعلنا، فنحن نحتاج الى هذه المبادئ لكوننا فاعلين بالآلات وهي لا تتحرك إلا بالشوق، وشوقنا بفعلنا بسبب معرفتنا بوجه الخير العائد إلينا. وأما الواجب جل مجده حيث يتعالى عن أن يفعل بآلة، وعن أن يكون له شوق الى ما سواه، إذ هو موجود غير فقيد، لكونه تاماً وفوق التمام؛ وعن أن يكون علمه انفعالياً فإن علمه تعالى فعلي غير معلل بالأغراض الزائدة، وهو غاية مراد المریدين ومنتهى طلب الطالبين، فالداعي والإرادة والقدرة عين علمه العنائي وهو عين ذاته الغني^٢ «اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ»^٣ فيترتب على نفس ذاته ما يترتب على المبادي فينا فهو تعالى عليم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى من جهة واحدة. فكما فينا تترتب حركة القوة الشوقية^٤ على نفس تصورنا الشيء، واعتقادنا أنه نافع لنا من غير أن يتخلل بين التصور والاعتقاد وبين اهتزاز الشوق إرادة أخرى، ففيه تعالى أيضاً يترتب الإفاضة على نفس علمه بالشيء وأنه خير في نفسه من دون توسط شوق وهماية وقصد واهتزاز.

فلما كان الأول تعالى أجل مبهج بذاته، لكون ذاته المعلومة لذاته أجمل من كل

١ - والباري تعالى أيضاً علم وشاء وأراد وقدر، ألا أننا علمنا بالقوة العمالة وباستعمالها القوى المدركة الجزئية، وأردنا بالقوة الشوقية، وقدرنا بالقوة العمالة، وفعلنا بالجوارح والآلات، وهو تعالى غني بذاته عنها و يترتب جميع هذه على ذاته ولا معنى في ذاته، سوى صريح ذاته. منه.

٢ - الغني: - الف ب .

٣ - في المصحف الشريف: «والله الغني و...» - محمد: ٣٨.

٤ - يعني علمنا بالفعل المشتاق اليه حلة للشوق بلا تخلل شوق وإرادة، بخلاف الفعل فإن علمنا به لا يكفي في وقوعه بل لا بد أن يتخلل بينهما شوق وإرادة. فعلمه تعالى بالنظام الأحسن المترتب عليه خير الخيرات، هو إرادته الذاتية ولا يتخلل بينهما إرادة أخرى. منه.

جميل، وأبهى من كل بهي؛ وعلمه بغيره حضوريّ فضلاً عن ذاته وهو أتم العلوم والعالم فوق كل ذي علم، وأتمية الابتهاج^١ دائرة مدار هذه الثلاثة، ومبتهج بآثاره بما هي آثاره، لأن من أحب شيئاً أحب آثاره وإذ ليس شيء^٢ ينافيه وينافره - لكون الكل مقهورة تحت فيضه وناشئة من قلمه الأعلى - كان ذلك الابتهاج بذاته وآثار إرادته الذاتية.

نقل كلام عن أعلام في عينية الإرادة

قال صدر المتألهين (قدس سرّه)^٣: «الإرادة رفيق الوجود والوجود في كل شيء^٤ محبوب لذيد، فالزيادة عليه أيضاً لذيد. فالكامل^٥ من جميع الوجوه محبوب لذاته ومريد لذاته، ولما يتبع ذاته من الخيرات اللازمة بالعرض وأما الناقص^٦ بوجه

١ - تمامية أحدهما تقتضي تمامية الابتهاج في مواضع أخرى وفي الواجب تعالى الذي هو فوق التمام جميعها فوق التمام؛ فابتهاجه بذاته فوق الابتهاجات وإرادته أصل الإرادات وما تشاؤن إلا أن يشاء الله، وقال الشيخ الرئيس: «الأول أجل عاشق بذاته عشق أو لم يعشق» وقال «الشيخ أبو سعيد» (قدس سرّه) بالفارسية:

غنای عشق پاک، آمد پاک   زالودگی نیاز مامشتی خساک

چون پردگی و نظارگی جمله خوداست   گرما و تو در میان نباشیم چه پاک

٢ - كلمة «إذ» تعليلية وعطف على قولنا: «لأن من أحب...» منه.

٣ - الأسفار، ج ٦، ص ٣٤٠ مع تلخيص واختلاف يسير في العبارة.

٤ - ومن المسائل البديهية: الوجود خير، وهو معدن كل شرافة ومنبع كل إنافة، ومنه يعشق كل شيء الوجود ويكره العدم، ولو وضعت رأس شوكة على نملة أو دود، انقبض، خوفاً من أن يزدرد معشوقه الذي هو الوجود من يده والعشق بوجوده عشق بمقوم وجوده وهو القيوم تعالى. منه.

٥ - لما أفاد (قدس سرّه) مرادية الوجود أولاً وأفاد مرادية الوجود الكامل أيضاً، أفاد مريدته لذاته ولما تبع ذاته ثانياً. وهو تعالى لما كان بسيطاً ونفس الخير والكمال وليس فيه شيء وشيء ليس ذاتاً، ثبت له المرادية والمريدية، بل إرادة قائمة بذاتها، يل قيوم تعالى سواء كانت الإرادة العنوانية مبنية للمفعول أي المرادية لذاته ولغيره أو مبنية للفاعل أي المريدية لذاته بالذات ولغيره بالعرض إذا تم العشق هو الله. منه.

٦ - أثبت أولاً مراديته لذاته ولغيره في ضمن مرادية مطلق الوجود، وثانياً مريدته لذاته ولمكمل

فهو محبوب لذاته لاشتتماله على ضرب من الوجود ومريد لما يكمل ذاته بالذات ولما يتبع ذاته بالعرض؛ فثبت أن هذا^١ المسمى بالإرادة أو المحبة أو العشق^٢ أو الميل أو غير ذلك، سار كالوجود في جميع الأشياء؛ لكن ربما لا يسمى في بعضها بهذا الاسم لجريان العادة والإصطلاح على غيره، أو لخفاء معناه عند الجمهور كما أن الصور الجرمية عندنا إحدى مراتب العلم ولكن لا يسمى بالعلم إلا صورة مجردة عن ممازجة الأعدام والظلمات - هذا كلامه بأدنى اختصار. فظهر أن الوجود عين الإرادة فكيف لا يكون الإرادة في مرتبة^٣ ذات من هو عين الوجود. وينحسم مادة الشبهة بتحقيق مسألة الخير والشر^٤ والفحص عما دخل فيهما بالذات وعمّا نسب اليهما بالعرض. وعسى أن نتكلم فيها إن ساعدنا التوفيق.

ثم الإحتجاج منقوض بالعلم والقدرة؛ إذ العلم يتعلّق بكل شيء حتى الممتنعات، والقدرة لا تتعلّق بها، كما قال المتكلمون: إن معلومات الله أكثر من مقدوراته.

وقال السيد المحقق الدّماد (قدس سرّه) في دفع هذه الشبهة: «كون الإرادة الحقّة

ذاته ومقوم ذاته أي باطن ذاته بالذات، ولما يتبع ذاته بالعرض.

ساری است سرّ عشق در اعیان، علی الدوام   كالبدن في الدجیة والشمس في الغمام
پیمبر عشق و دین عشق و خدا عشق   ز فوق العرش تا تحت الثرى عشق
منه.

١ - هذا: هذه ن.

٢ - خلافاً لبعض القشريّة، إذ يتحاشون عن لفظ العشق، وألسنة الأولياء مشحونة بذكره:

نیست فرقی در میان حبّ و عشق   شام در معنی نباشد جز دمشق

منه.

٣ - مرتبة: - الف ب.

٤ - فالشور أهدام كالکفر عدم الايمان فمن شأنه ان يكون مؤمناً، والقتل ليس شریته باعتبار قوّة القاتل وحدة السیف وقبول عضو المقتول للقطع ونحوها، إنما شریته باعتبار عدم حياة المقتول أو عدم روحه في قلبه، وقس عليه. والعدم من حيث هو عدم كما لا يتعلّق به الإرادة لا يتعلّق به العلم وإن أمكن تعلّق العلم به لثبوت شيعة ماله، أمكن تعلّق الإرادة به أيضاً. منه.

الإلهية غير متعلقة بالشُّرور بالذات، لا يصادم كون إرادة الخير عين العلم الذي هو بعينه مرتبة الذات الحقّة الأحديّة. فإرادة الخير وزائنها بالإضافة الى صفة العلم، وزانُ السَّمع والبصر من صفات الذات وهما عين الذات الحقّة الواجبه التي هي بعينها العلم التامّ المحيط بكل شيء. ثمّ السَّمع^١ سمع لكلّ مسموع لا لكلّ شيء والبصر بصر بالقياس الى كلّ مبصّر، لا بالنسبة الى كلّ شيء؛ فكذلك الإرادة الحقّة. فذاته سبحانه علمٌ بكل شيء ممكن، وإرادة لكلّ خير ممكن، وسمعٌ بالنسبة الى كلّ شيء مسموع، وبصّرٌ بالقياس الى كلّ شيء مبصّر، وقدرة بالقياس الى كلّ شيء مقدور عليه. والشُّرور الواقعة في نظام الوجود - سواء عليها أكانت في هذه النشأة الأولى أم في تلك النشأة الآخرة - ليست هي مرادة بالذات بل ومقبسة^٢ بالذات إنّما هي داخلية^٣ في القضاء بالمرض من حيث أنّها لوازم الخيرات العظيمة الواجبة الصّدور عن الحكيم الحقّ والخير المطلق^٤ - هذا كلامه.

كلام في حدوث الارادة مركزية كميّة غير معلوم

فإن قلت: فما تصنع بما رواه الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني في الكافي^٥ والصدوق ابن بابويه القميّ في كتاب التوحيد والعيون^٦ عن ساداتنا الطاهرين

١ - أي والحال أنّ السَّمع متعلّقه خاصٌّ إذ لا يتعلق بالمبصّرو كذا المشموم أو المذوق لا يُسَمع، كما أنّ المسموع لا يُشَم ولا يُذاق ولا يُبصّر، مع أنّ السمع والبصر وبالجملّة، الإدراة عين العلم والعلم عين الذات. منه.

٢ - مقبسة: مقضية ن قبسات.

٣ - إشارة الى مسلك آخر للدفع: وهو أنّ الشرور مرادة بالعرض، والخيرات مرادة بالذات فلا يدخل في ملكه شيء بدون إرادته وبغير إذنه. منه.

٤ - القبسات، القبس الثامن، ص ٣٢٥ - ٣٢٦ مع ادنى تلخيص.

٥ - الكافي، ج ١، ص ١٠٩.

٦ - التوحيد، باب المشيئة والإرادة، ص ٣٣٦. ومن جملة تلك الأحاديث: «المشيئة محدثة»؛ عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٠٩ - ١١٠.

وأثمتنا المعصومين من حدوث الإرادة والمشيئة، وأنهما من صفات الفعل لا من صفات الذات؟

قلت: وزان الإرادة وزان القيومية وغيرها في كونها ذات مراتب ثلاث: ^١ فإن له تعالى إرادة حقّة حقيقيّة بالنسبة الى فيضه المقدّس والوجود الإضافي ^٢ الذي في كلّ بحسبه؛ وإرادة حقيقيّة ظليّة في مقام فيضه؛ وإرادة مصدرية هي نفس المفهوم العنواني؛ فالأولى عين الذات الأحدية؛ والثانية بما هي مضافة الى الحق، داخلة في صقعها ولا حكم لها مستقلة كالمعنى الحرفي وبما هي مضافة الى الأشياء، حادثة بحدوثها ^٣ وهذه هي التي جعلها اثمتنا - معادن العلم - من صفات الفعل؛ والثالثة هي الزائدة على كلّ وجود فضلاً عن الوجود الواجب وكيف لا؟ ولو كان عين الذات لكانت عين هذا المفهوم المصدري.

وأجاب السيد المحقق الداماد (قدس سره) ^٤ عن السؤال: بأن الإرادة قد يطلق ويراد بها الأمر المصدري: أعني الإحداث والإيجاد؛ وقد يراد بها الحاصل بالمصدر: أعني الفعل الحادث المتجدد. وكما أن لعلمه تعالى بالأشياء مراتب وأخيرة مراتبه وجود الموجودات الخارجيّة وصدورها عنه منكشفة غير محجّبة، فهي بذواتها وهويّاتها المرتبطة اليه علوم له تعالى بوجه ^٥ ومعلومات له باعتبار. ومعلوميّتها له تعالى عين ذواتها، لا عالميته تعالى إياها عين ذواتها، وأنما هي عين ذاته المقدّسة؛ فالعلم بمعنى العالمية عين ذاته تعالى وهو قديم وبمعنى المعلومية عين هذه

١ - ثلاث: ثلاثة ن.

٢ - بمعنى وجود إشراقية الحق بالنسبة الى الممكنات (هامش ن).

٣ - أي بالعرض كالضوء الواقع على الماء من السراج الثابت، والماء متموج، فالضوء باعتبار وجهه الذي يلي السراج ثابت، وباعتبار وجهه الذي يلي الماء مضطرب بل عكس صورة السراج لا يبقى من حركات الماء وتلاطمه، منه.

٤ - القيسات، القيس الثامن، ص ٣٢٦؛ وإيضاً: الأسفار، ج ٦، ص ٣٥٢.

٥ - علوم باعتبار إضافتها الى الله وباعتبار اتصالها وسنخ وجودها الواحد، ومعلومات باعتبار وجهها الى ماهياتها وانفصالها، منه.

الممكنات وهو حادث، فكذاك لإرادته سبحانه مراتب، وأخيرة المراتب هي بعينها ذوات الوجودات المتقررة بالفعل. وإنما هي عين الإرادة^١ بمعنى مراديتها له تعالى لا بمعنى مريديتها إياها. وما به فعلية الإرادة^٢ والرضا و[مبدئية] التخصيص، هو عين ذاته الحقّة وهذا أقوى في الاختيار ممّا أن يكون انبعث الرضا بالفعل من أمر زائد على نفس ذات الفاعل - إنتهى حاصل ما أفاده. وتلميذه صدر المتألهين (قدس سرّه) بعد ما نقل هذا الكلام قال^٣: «وها هنا سرّ عظيم نشير إليه إشارةً ما، وهي أنّه يمكن للعارف البصير أن يحكم بأنّ وجود الأشياء الخارجيّة من مراتب علمه تعالى، وإرادته بمعنى عالميته ومريديته، لا بمعنى معلوميته ومراديته فقط. وهذا ممّا يمكن تحصيله^٤ للواقف على الأصول السّالفة ذكرها»^٥.

أمّا الأحاديث المشار إليها:

فمنها، ما في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق فقال (عليه السّلام): «الإرادة من

١ - قد جعل «السيد» (قدس سرّه) متعلق الحدوث أخيرة مراتب الإرادة وهي هذه الموجودات. ثم الإرادة بمعنى المرادية لا بمعنى المرادية، رعايةً للتنزيه. ثم من الواضحات أنّه فرق بين المصدر المبني للمفعول وبين المصدر بمعنى اسم المفعول: فالأول، معناه المرادية والثاني، معناه المراد، كما يقال: «عجبت من ضرب زيد»، أي ضاربيته أو مضروبيته والإشكال ليس في حدوث المراد بل في الإرادة فحملها على المرادية. منه.

٢ - وجه لكون إرادته عين ذاته بأنّ فعلية إرادتنا وهي القصد المتعقّب للعزم المتعقّب للجزم المتعقّب للشوق، إنّما هي بالدّاعي الزائد على ذاتنا، القاهر إيانا على الفعل. ولا بد أن يكون إرادته ورضاه بنفس ذاته والإرادة التي هي صفة مخصّصة، لا بد أن يكون ذاته. منه.

٣ - الأسفار، ج ٦، ص ٣٥٤.

٤ - لأنّ كل وجود خاص إذا كان له عالمية به تعالى وإن كانت علماً بسيطاً كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم»، وله مرادية وعشق به، كان للوجود المنبسط الذي هو أصل، والوجودات الخاصة وجوهه عالمية ومرادية، وتأنك العالمية والمرادية وجهان لهاتين، الأتاهما - بماهما عالمية ومرادية - ليستا حادثتين كما أنّ علمك من حيث أنّه علمك حادث، ومن حيث أنّه علم الله - كما قال: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» - قديم، فافهم. منه.

٥ - ذكرها: ذكره ن.

الخلق الضمير وما يبدو بعد ذلك لهم من الفعل، وأما من الله إرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروي ولا بهم ولا يتفكر وهذه الصفات منتفية عنه، وهي صفات الخلق إرادة الله الفعل لا غير ذلك، يقول: له كُن فَيَكُونُ بلا لَفْظٍ ولا نَظْمٍ لِسَانٍ ولا هِمَّةٍ ولا تَفَكُّرٍ، ولا كَيْفٍ لِذَلِكَ، كما أنه لا كيف له^٢.

قال السيد (قدس سره):^٣ «الضمير» هو تصوّر الفعل، و«ما يبدو بعد ذلك» اعتقاد النفع فيه تخيلياً أو تعقلياً أو ظنياً ثم انبعاث الشوق من القوة الشوقية ثم تأكيد الشوق واشتداده الى حيث يصير «إجماعاً» فتلك مبادئ الأفعال الاختيارية فينا، والله سبحانه مقدس عن ذلك. فنفس علمه السابق اختياراً ومشية لأفعاله، ولا إرادة ولا مشية هناك وراء نفس الذات إلا إحداثه^٥ وإيجاده، ولا كيف لمشيته وإرادته، كما لا كيف لذاته.

ومنها، ما روي عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي سئل أبا عبد الله (عليه السلام) وكان من سؤاله أن قال له: «فله رضا وسخط؟» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «نعم، لكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك أن الرضا حال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال لأن المخلوق أجوف معتمِل مُرَكَّب، للأشياء

١ - منتفية: منفية ن.

٢ - لا: الي الف ب.

٣ - الكافي، ج ١، ص ١٠٩؛ التوحيد، ص ١٢٧.

٤ - القيسات، ص ٣٢٨.

٥ - إلا إحداثه... ولا: الإحداث... لا الف ب.

٦ - وصف المخلوق بالأجوف في مقابلة نعت الله تعالى بالصمد فقد قيل أن «الصمد» معرب «الصمت» أي المصمت الذي لا جوف فيه. فالصمد هو السيد المقصود في كل الحوائج لأنه بسيط الحقيقة جامع لكل موجود والممكن المخلوق مثل كرة مجوفة وفي سطح مقعرها تجاويف بحسب استعدادات الفعليات، فالتجويف الأصل العظيم لأصل الوجود، والتجاويف والثغور الصغار للكمالات الثانية، فبحسب تحصيل أي كمال يسد ثغره ويقدر الحالات المنتظرة يبقى الثغور، ونعم ما قيل:

ديري است که تیر چرخ را آماجم برتبارك افلاك فلاکت تاجم

فِيهِ مَدْخَلٌ، وَخَالِقُنَا لَا مَدْخَلَ لِلْأَشْيَاءِ فِيهِ، لِأَنَّهُ وَاحِدٌ، وَاحِدِيُّ الذَّاتِ، وَاحِدِيُّ الْمَعْنَى، قَرِضَاهُ ثَوَابُهُ، وَسَخَطُهُ عِقَابُهُ، مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَتَدَاخَلُهُ فَيُهَيِّجُهُ وَيَنْقُلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْعَاجِزِينَ الْمُحْتَاجِينَ^١، وَالصَّدُوقُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) رَوَاهُ بَعِينُهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَفِيهِ: «أَنَّ الرِّضَا وَالْغَضَبَ دَخَالَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ، وَخَالِقُنَا لَا مَدْخَلَ لِلْأَشْيَاءِ فِيهِ، لِأَنَّهُ وَاحِدٌ، وَاحِدِيُّ الذَّاتِ وَاحِدِيُّ الْمَعْنَى»^٢.

كلام في القدرة

﴿يَا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمَالُ﴾: «الْقُدْرَةُ»، عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: صَحَّةُ الْفِعْلِ وَالتَّرْكُ؛ وَعِنْدَ الْحُكَمَاءِ: كَوْنُ الْفَاعِلِ بِحَيْثُ إِنَّ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ. وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَعَمُّ، وَالتَّلَازُمُ بَيْنَهُمَا الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُحَقِّقُ الْخَفَرِيُّ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الصَّحَّةَ هِيَ الْإِمْكَانُ، وَوَاجِبُ الْوُجُودِ بِالذَّاتِ وَاجِبُ الْوُجُودِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ. بَلِ الْقُدْرَةُ الْمَفْسُورَةُ بِالصَّحَّةِ الْمَذْكُورَةِ، قُدْرَةُ الْحَيَوَانِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الشِّفَاءِ^٣ وَالْمُتَحَقِّقُ فِي الْوَاجِبِ تَعَالَى هُوَ الْمَعْنَى الثَّانِي، وَصَدَقَ الشَّرْطِيَّةُ لَا يَسْتَلْزِمُ صَدَقَ الْمَقْدَمُ، لِأَنَّهُمَا تَتَأَلَّفُ مِنْ صَادِقَيْنِ، وَمِنْ كَاذِبَيْنِ، وَمِنْ صَادِقٍ وَكَاذِبٍ. فَصَدَقَ صَدُورُ الْفِعْلِ بِالْمَشِيَّةِ وَعَدَمُ صَدُورِهِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْمَشِيَّةِ، لَا يَنَافِي ضَرُورَةَ مَقْدَمِ الشَّرْطِيَّةِ الْأُولَى^٤ وَامْتِنَاعُ

يَك شَمَهُ زَفَقَرُ خَوِيشِ أَظْهَارِ كُنْمِ   چندانكه خد اخني است من محتاجم
وَالْمَعْتَمَلُ مِنَ الْإِهْتِمَالِ أَيْ شِدَّةِ الْعَمَلِ. وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَاهِيَةَ الْمُمْكِنِ أَمْرٌ تَعْمَلِيٌّ اِهْتِبَارِيٌّ وَهِيَ ذَاتُ الْمُمْكِنِ. وَتَرْكِيبُ الْمُمْكِنِ مِنَ الْمَاهِيَةِ وَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ لِأَنَّهُ فَاقِدٌ مَرْتَبَةِ الْوُجُودِ الْآخَرِ وَقَدْ يَزَادُ تَرْكِيبُ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ وَهُوَ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ دُونَ عَالَمِ الْأَمْرِ. مِنْهُ.

١ - الكافي، ج ١، ص ١١٠؛ التوحيد، ص ٢٢٧.

٢ - التوحيد، ص ٢٢٨.

٣ - الشفاء، الإلهيات، ص ١٧٣ - ١٧٢.

٤ - لِأَنَّ مَشِيَّتَهُ وَاجِبَةٌ، كَيْفَ وَهِيَ ذَاتُهُ وَعَدَمُ الْوَاجِبِ بِالذَّاتِ مُمْتَنِعٌ بِالذَّاتِ وَالشَّرْطِيَّةُ تَتَأَلَّفُ مِنْ وَاجِبَيْنِ وَمِنْ مُمْتَنِعَيْنِ فَأَيْنَ اسْتِعْمَالُ أَدَاةِ الشَّرْطِيَّةِ وَاللَّزُومِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الصَّحَّةِ وَالْإِمْكَانِ؟ وَهَذَا لَيْسَ بِذَلِكَ. فَظَهَرَ بَطْلَانُ التَّلَازُمِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْخَفَرِيُّ. مِنْهُ.

مقدم الثانية. ودوام الفعل لا ينافي كونه اختياريًا؛ كما أنك لو كنت موجوداً دائماً غير فارغ عن فعل ما، لم يكن فعلك المطلق كتصورك وتكلمك وغيرهما منافياً لاختيارك، ولم تجد فرقاً بين الحالتين إذا رجعت الى وجدانك. وإبطال قدم الفعل ليس لتصحيح القدرة^١ وأنه لولاه لزم الإيجاب، بل لأنه في نفسه غير ممكن حيث أن العالم الجسماني دائر متغير حادث متجدد بالذات؛ ولهذا دوام أنواره القاهرة لا يصادم قدرته بل يؤكدُها. فالمعتبر في القدرة، المسبوقية بالعلم والمشية، لا غير. وفي تقديم الظرف إشارة الى أن القدرة منحصرة فيه تعالى لأن نفوسنا ونفوس سائر الحيوانات لما لم تكن فاعلة إلا بالدواعي الزائدة على ذواتها، كانت تلك الدواعي بالحقيقة، مسخرة لها، آخذة بنواصيها، تجرّها الى وجودها العيني ما من دابة إلا هو آخذٌ بناصيتها وهو القاهر فوق عباده^٢، فالنفوس الأرضية مضطرة في صورة المختار^٣، والنفوس الفلكية أيضاً تحريكاتها لدواعي هي مشاهدة معشوقات قاهرات عليها، فالكُل مسخرة تحت أمره سبحانه. ولو أنك نظرت حق النظر لم تجد فرقاً بين المعين الخارجي للفاعل والمعين الداخلي، فإن صورة الداعي في نفسك أيضاً موجود من الموجودات مركّب من الوجود والماهية، لولاه لم يمكنك الفعل.

١ - فإن من يقول بدوام فعله تعالى، إنما يقول بدوام الفعل المطلق لا بدوام الحادث اليومي مثلاً فيكون المثال مطابقاً من هذه الجهة للممثل له. فمن الوجدانيات لك أن كل فعل يصدر منك حينئذ ليس من قبيل فعل الطباع، بل اختياري، وكذا فعلك المطلق؛ إذ المطلق لا وجود له إلا وجود أفراد. والمعيار في الفعل الاختياري كون الفعل مسبقاً بالمبادئ الأربعة من الحياة والعلم والمشية والقدرة. منه.

٢ - يعني مسألة القدم والحدوث للعالم شيء، ومسألة قدرة الله تعالى واختياره وعدم إيجابه شيء آخر. فقدم العالم ذاتاً باطل في نفسه لا لأنه يصادم قدرته واختياره. والعالم الطبيعي لا يمكن ثباته وبقائه، لدثوره وتجده الذاتي كما مرّ. منه.

٣ - هود: ٥٦.

٤ - قد يقال. الانسان مضطّر في صورة مختار، والله تعالى مختار حقيقي في صورة مضطّر، وفي الشرح تلميح اليه والأول علمت، والثاني أنه لدوام فيضه وإجاده وعدم إمكان إمساكه، يترأى صورة الإضطرار ولكن عرفت معيار الاختيار وأنه عين ذاته. منه.

قال الشيخ الرئيس في التعليقات: «عند المعتزلة أنَّ الاختيار يكون بداعٍ، والاختيار بالدَّاعي يكون اضطراراً، واختيار الباري تعالى وفعله ليس بداعٍ»^١ - إنتهى؛ ومع ذلك كما تنسب الوجود والدَّاعي الى نفسك، تنسب الأفعال والاختيار اليك. فالفاعل بلا داعٍ له القدرة.

و«الكمال» ما يكمل به النوع في ذاته ويسمى «كمالاً أولاً» كهيئة السيِّف للحديد، أو في صفاته ويسمى «كمالاً ثانياً» كالقطع له. والمراد هنا القدر المشترك بين الجمال والجلال.

﴿يَا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجَلَالُ﴾^٢ المراد بالملك المعنى الأعم من الملكوت: أعني المملكة التي هي عالم الوجود، لا المعنى المُساوٍ لعالم الظاهر وعالم الشهادة وعالم المادة وعالم النَّاسوت وغيرها، القسيم للملكوت، المراد به تارةً باطن الكون مطلقاً كما في قوله تعالى: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^٣، وتارةً مقابل عالم الجبروت^٤، المراد به عالم العقول. ويحتمل أن يكون المراد التسلُّط والاحتواء بأن يكون مصدراً قال في القاموس: «مَلَكُهُ يَمْلِكُهُ مَلِكاً مَثَلَةً، وَمَلَكَةً مَحْرَكَةً، وَمَمْلَكَةً بضم اللام أو يثلك: احتواه قادراً على الاستبداد به. والجلال، قد مضى معناه.

﴿يَا مَنْ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى﴾: «الكبير» هنا بمعنى العظيم من كبر بالضم أي عظم، لا من كبر بالكسر أي طعن في السن. مقصور على «هو» لأنَّ المسند المعروف باللام مقصور على المسند اليه كما قرر في «المعاني».

١ - القيسات، ص ٢٢٢، نقلاً عن التعليقات لابن سينا.

٢ - الانعام: ٧٥.

٣ - وهو ينقسم الى عالم الملكوت الأسفل وهو عالم المثال المطلق، والى الملكوت الأعلى وهو عالم النفوس الكلية. منه.

٤ - قاموس، باب الكاف، فصل الميم.

﴿يَا مُنْشَى السَّحَابِ الثَّقَالِ﴾: أي يا رافعة. قال في القاموس: ^١ «نَشَأَ كَمَنَعَ وَكَرَّمَ نَشَاءً وَنُشُوءً وَنَشَأً وَنَشَاءً: حَيَّ وَرَبَّى وَشَبَّ، وَالسَّحَابَةُ: ارْتَفَعَتْ» وقال فيما بعد: «أَنْشَأَ يَحْكِي «جَعَلَ» وَمِنْهُ: خَرَجَ، وَالنَّاقَةُ: لَفَحَتْ. وَدَارَأُ: بَدَأَ بِنَائِهَا. وَاللَّهُ السَّحَابُ: رَفَعَهُ، ثُمَّ «السَّحَابُ» لَيْسَ جُمْعًا فَصَفْتُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّبِعَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ^٢، لَكِنْ جُمِعَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّحَابُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ^٣ وَقَوْلُهُ: حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا^٤ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ: كَأَنَّ السَّحَابَ الْغُرَّ غَيَّبَ تَحْتَهَا حَبِيبًا، فَمَا تَرَقَّى لَهُنَّ مَدَامِغٌ

كلام في تكوّن السحاب

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ تَكْوُنِ السَّحَابِ: فَهِيَ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا أَثَرَتْ بِسَخُونِهَا فِي الْبَحَارِ وَالْأَرْضِ الرُّطْبَةَ، بَخَرَتْ مِنْهَا فَإِذَا صَعِدَتْ وَوَصَلَتْ إِلَى كُرَةِ الزَّمْهَرِيرِ وَاسْتَوَلَتْ عَلَيْهَا الْبُرُودَةُ، انْعَقَدَتْ سَحَابًا مُتَقَاطِرًا. فَالْمَنْعَقِدُ هُوَ السَّحَابُ^٥ وَالْقَطَرَاتُ هِيَ الْمَطَرُ. وَمَاورد: أَنَّ نَزُولَ الْمَطَرِ بِفَعْلِ الْمَلِكِ^٦، لَا يَنَافِي قَوَاعِدَ الطَّبِيعِيِّينَ لِأَنَّ الْمَلِكَ الْمَوْكَّلَ عَلَى الْفَلَكَ الْأَعْظَمِ^٧ الْمُسَخَّرَ تَحْتَ النُّورِ الْقَاهِرِ، وَالْمَلِكَ الْمَوْكَّلَ عَلَى فَلَكَ

١ - قاموس، باب الهمزة، فصل الميم والنون.

٢ - البقرة: ١٦٤.

٣ - الرعد: ١٢.

٤ - الأعراف: ٥٧.

٥ - مشاهدة صعود البخار إلى سقوف الحمامات، ثم نزوله بعد برده، وكذا صعوده من حشو البدن إلى زمهرير دماغ الإنسان ونزوله بعد برده من ثقب وجهه، نعم العون على إدراك هذا المطلوب. منه.

٦ - إشارة إلى أحاديث في هذا الباب. انظر: بحار، ج ٥٦، باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم، ص ١٤٤ - ٢٤٥ خاصة رواية رقم ٨٥، ص ٢١٦ وشرحها من المجلسي.

٧ - مدخلة الملك الموكّل على هذا الفلك في نزول المطر، إنما هي لكون طلوع الكواكب وغروبها والشمس الفاعلة للنهار بفعله، وهو الحركة اليومية التي بها يتحرك الأفلاك الأخرى بالمرض. والمراد بذلك الملك هو النفس الكلية - المسخرة تحت النور القاهر الذي هو العقل الكلي الذي بإزائها. منه.

الشمس المسخر تحت قاهره^١ المسمى بسهرير على لسان الإشراف^٢، الموجب للحركة الجنوبية أو الشمالية، والملائكة الآخرين، لو لم يدبروا^٣ الشمس مثلاً لم يحصل البخار، وهكذا الملائكة المدبرون للبحارو البخار وكرة الزمهرير. والطبيعيون يعبرون عنهم «بالنفوس الفلكية» و«الطبايع» لكن الدهرية لا الزمانية كما عبر بعض العرفاء بها بقوله:

از ملك نه فلک چوگردان است   ملک اندر تن فلک جان است
عرش و کرسی و جریمهای کرات   کمترند از بهایم وحشرات!
خُنفسا و مگس، حِمَارِ قَبَانِ^٤   همه با جان، و مهر و مه بی جان!

قال الشيخ الرئيس في الرسالة العلائية: «نفس ناطقه راجان گویند و روح بخاری را روان»^٥.

﴿يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾: قال البيضاوي: شديد المحال: المماحلة والمكائدة لأعدائه من «مَحَلٍّ» بفلان: إذا كاده وعرضه للهلاك، ومنه «تَمَحَّلَّ»: إذا تكلف استعمال الحيلة. لعل أصله «المحل» بمعنى التقط وقيل: فعال من «المحل» بمعنى القوة وقيل: مفعول من الحول أو الحيلة، أُعِلَّ على غير قياس ويعضده أنه قرء فتح الميم على أنه مفعول من حال يحول: إذا حثال. ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون مثلاً في القوة والقدرة كقولهم: «فَسَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ، وَمُوسَاهُ أَحَدٌ» - انتهى. قال في

١ - المراد بهذا الملك كما مر في نظيره، نفس فلک الشمس والنور القاهر العقل الذي يلزاه فلک الشمس وهو أعظم أنوار الطبقة العرضية وبالفهلوية إسمه «سهرير»، وهو بالسين المهملة، معرب «سهرير» بالمعجمة وهو أيضاً إسم أوایل شهر من شهور الفرس سَمَى «بشهریور». منه.

٢ - حكمة الإشراف، ص ١٤٩.

٣ - لم يدبروا: لم يدبروا الف ب.

٤ - من القَبَّة لأنه يقبب ظهره وهو ما يسمّى بالفارسية «خرخاکی» وفي القاموس حمار قَبَان: دويبة. وفي هذا الشعر يُقرء بالتخفيف للضرورة. منه.

٥ - ما وجدت هذه العبارة في الرسالة العلائية (دانشنامه علایی) وإن تتبعتها مكرراً.

٦ - فلما استعمل حيلة خريية، كان الغرابة بمنزلة القِلَّة، فكان كقحط الغلَّة. منه.

القاموس: ^١ «المِحَال» ككتاب: الكيد، ورؤم الأمر بالحيل، والتدبير، والمكر، والقدرة، والجدال، والعذاب، والعقاب، والعداوة، والمعاداة كالمماحلة، والشدة، والقوة، والإهلاك والهلاك. وقال في «الحول»: «الحَوْلُ والحَيْلُ والجَوْلُ كَعَنْبٍ والحَوْلَةُ والحيلة والحَوِيلُ والمَحَالَّةُ والمَحَالُ والإحتيال والتحوُّل والتَحْيِيلُ: الحِذْقُ وجودة النظر والقدرة على التصرف»

كلام في المحاسبة

﴿يا من هو سريع الحساب﴾: «الحساب» جمع متفرقات شتى وهو تعالى لما كان مجرداً وجميع الأمكنة والمكانيات بالنسبة الى مقربي حضرته كالنقطة، وجميع الأزمنة والزمانيات كالآن وأحاط بكل شيء رحمةً وعلماً^٢، وأحصى كل شيء عدداً^٣ وكل في حده حاضر لديه ولا مضي واستقبال بالنظر اليه «لا يشغله شأن عن شأن»^٤، وفي حساب الخلائق دفعة واحدة غير زمانية ولا دهرية، فيسرع في وصول الجزاء لكيلا يمنع الحق عمّن له الحق.

قال الفاضل المحقق الكاشاني في الصافي: «عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: معناه أنه يحاسب الخلائق كلهم دفعة كما يرزقهم دفعة، وعنه (عليه السلام) أنه سئل: «كيف يحاسب الله سبحانه الخلق ولا يرونه» قال (عليه السلام): «كما يرزقهم ولا يرونه»^٥ وفي تفسير الإمام (عليه السلام): «لأنه لا يشغله شأن عن شأن ولا محاسبة عن محاسبة فإذا حاسب واحد فهو في تلك الحال محاسب لكل، يتم

١ - قاموس، باب اللام فصل الميم وأيضاً: باب اللام، فصل الحاء.

٢ - مستفاد من قوله تعالى: «وأحاط بكل شيء علماً» - الطلاق: ١٢.

٣ - الجن: ٢٨.

٤ - سيأتي بعد أسطر عن تفسير الإمام.

٥ - نهج، حكمة ٣٠٠، ص ٥٢٨ وهي جامعة للروايتين مع اختلاف في القسم الأول: «سئل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟» فقال عليه السلام «كما يرزقهم على كثرتهم» فقيل: «كيف يحاسبهم ولا يرونه؟» فقال عليه السلام: «كما يرزقهم ولا يرونه».

حِسَابُ الْكُلِّ بِتِمَامِ حِسَابِ الْوَاحِدِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ: مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُكُمْ إِلَّا كَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ وَيَأْتِي فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ، مَا يَقْرُبُ مِنْهُ.

أقول: ولسرعة الحساب معنى آخر يجتمع مع هذا المعنى ويؤيده: وهو أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَحَاسِبُ الْعَبْدَ فِي الدُّنْيَا فِي كُلِّ آتٍ وَلِحِظَةٍ، وَيَجْزِيهِ عَمَلَهُ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، وَيَكْفِي طَاعَاتِهِ بِالتَّوْفِيقَاتِ وَمَعَاصِيهِ بِالْخِذْلَانَاتِ؛ فَالْخَيْرُ يَجْزِي الْخَيْرَ وَالشَّرُّ يَدْعُو إِلَى الشَّرِّ، وَمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا عَرَفَ هَذَا الْمَعْنَى، وَلِهَذَا وَرَدَ: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا»^٢ وَهَذَا مِنَ الْأَسْرَارِ الَّتِي لَا يُمْسُهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، - إِنَّتَهَى.

وَمَحَاسِبَةُ النَّفْسِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْمُحَاسِبُ النَّعَمَ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا فِي بَدَنِهِ مِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي تَفْطِنُ بِهَا عُلَمَاءُ التَّشْرِيعِ، مَعَ أَنَّ مَا تَفْطِنُوا بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا لَمْ يَفْطِنُوا كَقَطْرَةٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ^٣؛ وَالنَّعَمَ الَّتِي فِي نَفْسِهِ مِنْ مَنَافِعِ قَوَاهَا كَمَنْفَعَةِ الْإِحْسَاسِ وَالتَّخِيلِ وَالتَّوَهُمِ وَالتَّعْقَلِ وَالْحِفْظِ وَالتَّصَرُّفِ وَبَوَازِنِهَا مَعَ طَاعَاتِهِ، مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا^٤، فَيُعْتَرَفُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بِخِدْمَةِ مَوْلَاهُ، وَيَتَذَكَّرُ مَا أَمَكَّنَ وَلَا يَفْتَرِ عَنِ الْجَدِّ.

وَكَانَ ذَابُّ أَهْلِ الْمُحَاسِبَةِ وَالْمَرَاqِبَةِ مِنْ أَهْلِ السُّلُوكِ وَدَيْدُنُهُمْ، أَنَّ مَا عَمِلُوا كُلَّ يَوْمٍ حَاسَبُوا فِي لَيْلَتِهِ، فَإِنْ عَمِلُوا الْحَسَنَاتِ اسْتَزَادُوا اللَّهَ، وَإِنْ صَدَرَ مِنْهُمْ عَشْرَةٌ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَنَابُوا إِلَيْهِ. وَبَعْضُ الْكُمَّلِ شَيْمَتُهُمْ أَنْ يَحَاسِبُوا خَطَرَاتِ ضَمِيرِهِمْ: فَإِنْ خَطَرَ فِي الْيَوْمِ بِبَالِهِمْ خَطَرَةٌ مِنْ غَيْرِ الْحَبِيبِ، تَذَارَكُوهَا فِي اللَّيْلَةِ بِقَلْبِ مُنِيبٍ وَفَوَادٍ كَثِيبٍ إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ^٥.

١ - لقمان: ٢٨.

٢ - نهج البلاغة، الخطبة ٩٠.

٣ - نسبة إلى اللُّجِّ أي معظم الماء من لُجٍّ يُلِجُّ.

٤ - النحل: ١٨ وإبراهيم: ٣٤.

٥ - البقرة: ٢٨٤.

﴿يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾: هذا الاسم وما بعده، كالمتفرع على ما قبلهما، فإن الذين يُوقى حسابهم: منهم المعاقبون عقاباً شديداً ومنهم المثابون ثواباً حسناً.

﴿يَا مَنْ هُوَ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾: للذين قال تعالى فيهم: قَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ^١. وهو، هنا إسم كما في الدعاء المأثور^٢ «يا هو، يا مَنْ هو، يا مَنْ لا هو إلا هو»^٣؛ إذ بدونه العائد موجودٌ والصلة جملة، بخلاف «من هو شديد العقاب» ونحوه فإنه بدون «هو» العائد وإن كان موجوداً فيه، لأن إضافة الصفة إلى الفاعل بعد تقدير تحويل الإسناد عنه إلى ضمير موصوفها^٤، لكن بدونه يبقى الصلة مفرداً، والحال أن الصلة لا بد أن تكون جملة أو شبهها. والحق لما كان موجوداً في نفسه إذ ليس وجوده رابطاً غير نفسيٍّ وموجوداً لنفسه، إذ ليس وجوده رابطاً كوجود الأعراض وموجوداً بنفسه، إذ ليس وجوده عرضياً^٥ لذاته معللاً كما في الجمادية والمجردة؛ فهو الموجود في نفسه لنفسه بنفسه لا غير، فهو الموجود الحقيقي. وكما لا موجود

١ - «هاجروا»: أي من مألوفاتهم و«أخرجوا» حيث استجاب دعائهم: «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أُمَّلُهَا»، وهذا إشارة إلى «الموت الأبيض» وهو الجوع، و«الموت الأخضر» وهو لبس السرقة، و«أودوا في سبيلي»، إشارة إلى «الموت الأسود» وهو تحمل أعباء الملامة في الله، و«قاتلوا»، إشارة إلى «الموت الأحمر» وهو الجهاد الأكبر و«قتلوا» أي ماتوا قبل الموت، «لأُكَفِّرَنَّ»، بناء على مسألة «الحبط والتكفير»: أي لأمحون ظلمات طبائعهم ولأدخلنهم «جنة الصفات». بتخلقهم بأخلاق الله، «ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»: أي من مقام العندية. منه.

٢ - آل عمران: ١٩٥.

٣ - هذا الذكر الشريف رواه الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان في تفسير سورة «الإخلاص» عن «علي» (عليه السلام) باسقاط «يا من هو» هكذا: «يا هو يا من لا هو إلا هو». منه.

٤ التوحيد، ص ٨٩ عن علي عليه السلام؛ التفسير الكبير للرازي، ج ١، ص ١٥١ مع اختلاف في الفقرات وتوضيح من الرازي؛ مجمع البيان، ج ١٠، ص ٨٦٠.

٥ - لئلا يضاف إسم لما به اتحد، فيقال: «هند قائمة الأب» مع أن القائم هو الأب. منه.

٦ - إذ لا ماهية له حتى يكون وجوده عرضياً لماهيته معللاً كوجود الماهيات الإمكانية. منه.

بالحقيقة الآ هو، فكذا لا «هو» الآ هو؛ إذ الممكن من ذاته ليس «هو»؛ إذا الهوية عين الوجود بل لا ظهور لذاته الآ به، لأن «هل البسيطة» مقدّمة على «ما الحقيقية» وكذا:

كلام في كتاب الله تعالى

﴿يَا مَن هُوَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾: «أم الكتاب» هو العقل الأوّل والممكن الأشرف الأقرب، سمّي به، لإحتوائه بكلّ الحقائق لكونه بسيط الحقيقة جامعاً لكمالات ما دونه. وكتابتته باعتبار ماهيته، وكونه قلماً على ما في القرآن والأحاديث كقوله تعالى: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ^١ وقوله (صلى الله عليه وآله): «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ»^٢ وقوله (صلى الله عليه وآله): «جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ»^٣ وغير ذلك باعتبار فعاليته وإفاضته لصور ما دونه؛ أو أم الكتاب جملة عالم العقل وهي مع تفاوت مراتبها لشدة اتصالها المعنوي وبساطتها الحقيقية وكون كلّها في كلّها لعدم حجاب بينها، كأنها موجود واحد. والكتب الإلهية^٤ والأصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة كثيرة: الأوّل، «أم الكتاب»؛

والثاني، «الكتاب المبين» وهو النفس الكلية وتُسمّى «اللوح المحفوظ» واليهما الإشارة بقوله تعالى: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ^٥ الى ما صدر عنهما من صور

١ - القلم: ١.

٢ - حلية الأولياء، ج ٥، ص ٢٤٨ وج ٨، ص ١٨١.

٣ - التوحيد، ص ٣٤٠ و ٣٤٣ وفيه: «جفّ القلم»؛ المُجَلِّي، ص ٤١٤ عن عليّ (عليه السلام) في ذيل رواية اقتراح أبي سفيان بالبيعة معه؛ الكشف، ج ٤، ص ٤٤٨، ذيل تفسير آية ٢٩ (كل يوم هو في شأن) من سورة الرحمن.

٤ - الكتاب: إمّا تدويني وهو ما بين الدفتين أو تكويني؛ والتكويني: إمّا أنفسي وإمّا آفاقي وهذا هو الوحد المنبسط. والآفاقي: إمّا أم الكتاب، وإمّا الكتاب المبين، وإمّا كتاب المحو والإثبات، وإمّا سجل الوجود؛

والأنفسي: إمّا عليّني وإمّا سجينني؛ والعليّني أهلاه مشتمل على الكلّ، فإنّ كتاب الآفاق لمّا كان منشراً مبسوطاً وكانت الإحاطة به متعسرة، استنسخ الله منه كتاباً مختصراً جامعاً - مشمولاً بأهلك ومطرخ شعاعك - سهل عليك قرائته. منه.

٥ - هي نون أوّل «النفس» فيكون إشارة الى اللوح أو نون آخر «الإمكان» الذي هو كسواد السداد.

الموجودات؛

والثالث، «كتاب المحو والإثبات» وهو النفس المنطبعة وتسمى «لوح القدر» والحق أن الكتاب المبين الذي لا رطب ولا يابس الآ فيه، أعمّ يشمل الأول والثالث أيضاً. وإلى هذا الكتاب أشار بقوله: يمحّو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب^١. والرابع، «الكتاب المسطور» وهو المنقوش على الرق المنشور: أعني الهيولي ويسمى «سجل الوجود» واليه الإشارة بقوله: والطور وكتاب مسطور في رق منشور^٢.

والخامس، «الكتاب الجامع» للكل وهو الإنسان ولا سيما الكامل منه وهو الكتاب الصغير المستنسخ من الكتاب الكبير واليه الإشارة بقوله تعالى: كل شيء احصيناه في إمام مبين^٣ فكل إنسان بل كل نفس من النفوس الحيوانية كتاب من كتب الله؛ فالإنسان من حيث روحه وعقله الإجمالي كتاب عقلي، ومن حيث قلبه وعقله التفصيلي كتاب نفسي، ومن حيث خياله كتاب المحو والإثبات. وفي كيفية مقابلة الكتاب الصغير مع الكتاب الكبير تطويل عظيم عسى أن نذكر قليلاً منها.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾

والنون نونان: نون الزبر ونون البيّنة، أحدهما إشارة إلى الإمكان الذاتي والآخر هو الإمكان الاستعدادي، والواو في قلبها «واو» الوجوب إذ لا قوام للإمكان إلا بالوجوب، فإن أريد نون النفس فهو قسم باللوح، وإن أريد نون الإمكان فهو قسم بالمحبر، فإن المحبر والدوات بشكل النون وعلى أي تقدير يناسب القلم، ولو كان قسماً بنفس حرف «النون» لكان قسماً عظيماً، فإن كل حرف في اللوح أعظم من «جبل قاف» وقد ورد: أن لكل كتاب صفواً وصفوا [سراً وسراً] القرآن في الحروف المقطعة. وسطر القلم هو الكلمات التكوينية التي لا تبديد ولا تنفذ. وصيغة الجمع باعتبار تعدد مراتبه، إذا العقول كلها أقلام، وجمع ذوي العقول إشارة إلى أنه ليس من الأقلام الجمادية كما في الحديث: «أول ما خلق الله القلم» إذ يرجع إلى الحديث الآخر: «أول ما خلق الله العقل» أو «نوري» أو «روحي». منه.

١ - الرعد: ٣٩.

٢ - الطور: ١.

٣ - يس: ١٢.

الفصل ٥ - هـ

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا دَيَّانُ، يَا بُرْهَانَ، يَا سُلْطَانَ، يَا رِضْوَانَ، يَا غُفْرَانَ، يَا سُبْحَانَ، يَا مُسْتَعَانَ، يَا ذَا الْمَنِّ وَالْبَيَانِ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا حَنَّانُ﴾: من «حنَّ» على فلان إذا رحمه ومنه: «سُبْحَانَكَ وَحَنَانِيكَ»: أي إرحمني، رحمة بعد رحمة؛ أو من «حنَّ» إلى كذا أي تشوق إليه ومنه الحديث: «لَا تَتَزَوَّجَنَّ حَنَّانَةً وَلَا مَنَّانَةً» أي التي كان لها زوج فهي تميل إليه. وأصل «الحنين» ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. وليس للحق شوق إلى شيء إذ الشوق مصحوبٌ فَقْدِماً، فمعناه فيه، على الثاني: كثير الإقبال على العباد وكثير المحبة بهم. وفي القاموس: «معناه الرحيم أو الذي يُقْبَلُ على من أعرض عنه». ﴿يَا مَنَّانُ﴾: أي المُنْعِم المُعْطِي والمنّ: العطاء كما في دعاء أبي حمزة الثمالي:

«أَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِكَ»^١ ويطلق «المَنَّان» على الذي لا يعطي شيئاً إلا مَنْ به واعتدّه^٢ على مَنْ أعطاه وهو مذموم. ومنه: «المَنَانَةُ» للمرأة التي يتزوج بها لِمَالِهَا، فهي أبداً تمنّ على زوجها. وأمّا قوله تعالى: قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ^٣ فإطلاق المنة عليه تعالى، من باب «المشاكلة»^٤ وأنه كان حقّه أن يمنّ علينا باعتبار تشرفنا بشرف الإسلام، فبسبب أنا ممنونون كثيراً منه، يمكن أن يطلق عليه المَنَّان بهذا المعنى؛ فمن أخلصَ لله أربعين صباحاً أو أربعين سنة، ينبغي أن لا يتوقع الأجر لعمله من جوعه وسهره وغيره، وإن كان واصلاً إليه بأضعاف أضعافه أنه لا يضيع عمل عامل، لكن الغرض أنه مجرد تفضل منه تعالى عليه، فليقبل المنة منه حيث وفقه لذلك؛ فأَيُّ أجرٍ أعظم من سعادة إجراء ذكره على لسانه وصرف ضميره فيه.

هر كه نه گویا به تو، خاموش به
هر چه نه یاد تو، فراموش به
﴿يَادَيَانُ﴾: «الدَيَان»: القهار، من دان الناس أي قهرهم على الطاعة يقال: دَنَيْتَهُمْ فدانوا: أي قهرتهم فأطاعوا؛ أو المُجَازِي كما في دَيَان يوم الدين ومنه: «كَمَا تَدِينُ تُدَانُ»^٥ وقول الشاعر:^٦ «دَنَاهُمْ كَمَا دَانُوا» قال في القاموس:^٧ «الدَيَان: القهار والقاضي

١ - زاد المعاد للمجلسي، ط ح ١٣٢١ هـ ص ١٠٥ - ١٢٠ دعاء أبي حمزة الثمالي. وهو أبو حمزة، ثابت بن دينار، الثمالي الكوفي من أصحاب «السَّجَّاد» و«الباقر» و«الصادق» (عليهم السلام) توفي في ١٥٠ هـ (تنقيح المقال، ج ١، باب الثاء، ص ١٨٩).

٢ - اعتدّ: صار معدوداً. من عدّ. وفي المنجد ذيل تعريف «مَنَّان» قال: «الذي لا يعطي شيئاً إلا مَنْ به واعتدّه من أعطاه».

٣ - الحجرات: ١٧.

٤ - كقوله تعالى: «تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَخْلُمُ مَا فِي نَفْسِكَ»، ومثل: «كَمَا تَدِينُ تُدَانُ» ومثل «دَنَاهُمْ كَمَا دَانُوا». منه.

٥ - الحكيم النظامي في مفتتح مخزن الأسرار، ص ٥.

٦ - عقد الفريد لابن عبد ربه، ج ٣، ص ٧٧ (ذيل أمثال أكرم بن صيفي). وانظر أيضاً. ذيل الكشاف ج ١، ص ١١ (الكاف الشاف لابن حجر) نقل مأخذه من جوامع الروائي

٧ - وهو على ما في ذيل الكشاف، ج ١، ص ١٢ شهل بن شيبان بن ربيعة. وقبله:

والحاكم و[الحاسب] والسّائس والمُجازي الذي لا يضع عملاً بل يجزي بالخير والشرّ.

كلام في أنّه تعالى هو البرهان على نفسه وعلى غيره

﴿يا بُرْهَانُ﴾: البرهان لغةُ الحجّة كما في القاموس وفي الاصطلاح هو المؤلف من الواقعيّات المحضة والعقليّات الصّرفة، بخلاف الخطابة والجدل والشعر والسّفسطة، وأشير الى ثلاثة منها في قوله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ^٨ وفي اصطلاح أخصّ هو، الدليل الّلّمّي فقط. وبهذا المعنى قال الشيخ الرئيس: «الأوّل تعالى لابرهان عليه بل هو البرهان على كلّ شيء»^٩ والمراد هنا المعنى اللغوي لبشمل الأقوال الشارحة والحجج بأقسامها؛ إذ الحجّة لغة غير ما هو المصطلح. وبيان كونه تعالى برهاناً ومُظهِراً لكلّ مجهول، أنّ الدليل المرشد للعقل الى المطلوب كالذي يأخذ بيد الأعمى ويوصله الى مقصوده، فإذا أردت أن تصل الى حدوث العالم، فصدّقت بسيلانه ثم صدّقت بحدوثه، فسيلان العالم وحركته الجوهرية والكيفية والكمية، وبالجملة، حركته ذاتاً وصفة أظهرت لعقلك الحدوث وأوصلتك اليه؛ لكن السيلان الحاصل في الذهن، موجود من الموجودات، له ماهية ووجود؛ إذ الماهية، منفكة عن كافة الوجودات، لا تقرّر لها - كما تقرّر في مقّره - فكيف تكون بذاتها مُظهِرةً لشيء، لأنّ «ثبوت شيءٍ لشيءٍ فرع ثبوت المُثبت له» فهي من حيث هي لا مُظهِرة

صفحنا عن بني ذهل

فلما صرح الشرّ

ولم ينبق سوى العدوا

٨ - قاموس باب النون، فصل الدال وفيه «الحاسب» بدل «المحاسب» في الف ب.

٩ - النمل: ١٢٥.

١٠ الشفاء، الإلهيات، ص ٣٥٤.

ولا لا مظهرية، فوجودها مظهر والوجود بشرا شره إشراق الحق الله نور السموات والأرض اي بإشراقه استشرقت المجردات والماديات، أي مجرد كان في عقلنا أو في عقل الكل؛ فالمظهرية آلت إليه تعالى، وكذا في الحدود فهو البرهان على غيره وكذلك هو البرهان على نفسه^١ كما في دعاء الصباح: «يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ» وفي دعاء ابي حمزة الثمالي: «بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، وَلَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أُدْرِ مَا أَنْتَ» وفي دعاء عرفة: «أَلْغَيْبِكَ مِنَ الظُّهُورِ^٢ مَا لَيْسَ لَكَ؟! مَتَى غَبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ؟! أَوْ مَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ؟! عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ وَلَا تَزَالُ عَلَيْهَا رَقِيبًا! وَخَسِرْتُ صَفْقَةَ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حَبْلِكَ نَصِيبًا^٣» وفي الكافي: «اعرفوا الله بالله^٤» وفيه أيضاً عن ابي عبد الله (عليه السلام): «وَأِنَّمَا عَرَفَ اللَّهُ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِ، فَلَيْسَ يَعْرِفْهُ، إِنَّمَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ^٥» فالحاكم بوحده، البرهان الوارد على القلب من عنده شهد الله أنه لا إله إلا هو^٦ ولهذا فرائة فتح اللام في «المخلصين»^٧ هي الأولى.

١ - فإنه الوجود الحقيقي وهو يدل على السجوب الذاتي إذ المقابل غير قابل للمقابل فالبيض لا يقبل السواد وبالعكس، فكذا الوجود لا يقبل العدم، فحقيقة الوجود الصرف حقيقة يمتنع عليها العدم، وكل حقيقة يمتنع عليها العدم، فهو الواجب بالذات، فذاته بعنوان الوجود دلت على ذاته بعنوان السجوب.

وأيضاً ما هو المحسوس يدرك بالحواس وما هو المعقول يعقل بالعقل، فما هو فوقها ووراء عالمي المخلوق والأمور، لا يعلم بهما «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار» فلا يعلم إلا بنور مستعار منه ففي الحقيقة لا يعلم ذاته إلا ذاته «توحيد» إياه توحيداً منه.

٢ - فإن الظهور بنور الوجود، والوجود الذي مضاف إلى الغير، مضاف إلى الله أولاً، فإن نسبة الوجود إلى الفاعل بالسجوب والوجدان، وإلى القابل بالإمكان والفقدان، «مَا رَأَيْتُ شَيْئاً إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ» منه.

٣ إقبال الأعمال لسيد ابن طاوس، ص ٣٠٩.

٤ - الكافي، ج ١، ص ٨٥ (كتاب التوحيد، باب أنه لا يعرف إلا به).

٥ - نفس المصدر، باب حدوث الأسماء، ص ١١٤.

٦ - آل عمران: ١٨.

٧ - أي الواقع صفة عباد الله. وإنما كان الفتح أولى، لأن المخلص بالفتح، كالميت بين يدي الغسال،

﴿يا سُلْطَانُ﴾: أي والي مملكة الوجود.

﴿يا رِضْوَانُ﴾: أنما كان من أسمائه تعالى الرِّضْوَان، لأنه تعالى كما مرَّ في معنى الإرادة، راضٍ بكلِّ الأمور، لا ينافره شيء من الوجود، إذ لو لم يرض بشيء لم يدخل في الوجود، فالرِّضَا لَمَّا كان مساوفاً للوجود، بدور حيث مادارُ والوجودُ أوسع الأشياءِ فرضوان الله أكبر.

وقالوا: الرِّضَا باب الله الأعظم. والسَّالِك إذا وصل إلى مقام الرِّضَاء، لم يكن له إنكارٌ على شيء من الأشياء، فقد دخل الجنة. ولذا كان «خازن الجنة» أيضاً مسمى بالرِّضْوَان. والمشتق والمبدأ وإن كانا فيه تعالى واحداً بحسب الحقيقة، ولكن بحسب قواعد علم العربيَّة، المصدرُ هنا إمَّا بمعنى إسم الفاعل وإمَّا أطلق مبالغة وكذا في:

﴿يا غُفْرَانُ، يا سُبْحَانَ﴾: قال في القاموس: «سبح بالنَّهر وفيه، كَمَنَعَ سَبْحاً وسِباحةً بالكسر: عامٌ وهو سابِغٌ وسَبَّوحٌ من سُبْحَاءٍ، وسَبَّاحٌ من سَبَّاحِينَ» وقال أيضاً: «سُبْحَانَ اللَّهِ تنزيهاً لله من الصَّاحبة والولد، معرفة ونُصبٌ^١ على المصدر أي أبرء الله من السَّوء براءة، أو معناه: السَّرعَةُ إليه والخَفَّةُ في طاعته»^٢.

لا إرادة ولا قدرة له، أخلصه الله ويده جميع أمورهِ، وأمَّا المخلص بالكسر، فهو مُشعِرٌ بوجوده وحول وقوَّة له. منه.

١ - بل الوجود عين العلم والقدرة والإرادة والرِّضَا وغيرها من الكمالات. يظهر ذلك لمن جعل الوجودَ العامَ البديهيَّ عنواناً ومرآةً لملاحظة الوجود الحقيقي البسيط ثم لا يقف في الحقيقي على وجود عالم الفرق، بل وقع نظره على الوجودات الجمعيَّة، ولا أقلَّ على النفوس الناطقة، فيشاهد أنَّ وجودها علمٌ ونورٌ وإرادةٌ وكلُّ راضٍ بذاته وعاشقٌ بذاته وكذا رضاءٌ وهشيقٌ وقدرةٌ ووحدَةٌ وهويَّةٌ ونحوها. منه.

٢ - قال بعض العارفين: وكلِّما يرد من المعاييب عليك، كُنْ شاكراً، والأَكْثَرُ راضياً، والأَكْثَرُ صابراً، ودونه ليس إلا الكفر. أراد أنه كُنْ أولاً فرحاناً مرجحاً وُروده على عدمه، والأَكْثَرُ مُساوٍ النسبة اليهما، والأَكْثَرُ، فكن مُتسلِّياً مُسَكِّناً نفسك في كرامتها، والأَكْثَرُ في الطريقة. منه.

٣ - بل غير متصرف ولازِم المفعوليَّة المطلقة. منه.

٤ - قاموس، باب الحاء فصل الزاء والسِّين.

أقول «فسبحان» على الثاني مبني للمفعول يعني أن الكل تسبح اليه في بحر الوجود كالحيثان في الماء، كما في قوله تعالى: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً أَيِ الأرواح التي تسبح اليه في بحر رحمته الواسعة.

﴿يَا مُسْتَعَانُ، يَا ذَا الْمَنِّ وَالْبَيَانِ﴾: «المن»: العطاء كما تقدّم. و«البيان»: إظهار المقصود بأبلغ لفظ وأصله الكشف والظهور. والوجود على الإطلاق إعرابٌ عما في الضمير وإفصاحٌ عما في المكنون الغيبي. ولما كان البيان الفعلي أعظم النعم - إذ به يتم الإيجاد كما قيل: أول كلام شقّ أسماع الممكنات كلمة «كن» وبه تستكمل النفوس وتهتدي الى مقاصدها - أردف «العطاء» به هنا كما في قوله تعالى: خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ^١ ولما كان البيان^٢ بمنزلة السحاب، والمعنى بمنزلة الروح والحياة، والنفس الجاهلة بمنزلة الأرض الميتة، كما في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^٣، فالإنسان إذا أراد أن يتكلّم بكلام فمبدأ هذه الإرادة أولاً صورة عقلية^٤ في القوة الناطقة على وجه البساطة، وينشأ من هذه القوة اثرٌ في القلب، ثم يظهر في الخيال، ثم يسري أثره بواسطة الروح البخاري الى الأعصاب، ثم الى العضلات فيوجد صورة الصوت في

١ - الرحمن: ٤.

٢ - أي البيان اللفظي للمعارف الحقيقية. منه.

٣ - الأعراف: ٥٧.

٤ - أي أردنا أن نتكلّم بحدوث العالم، فمبدأ صورة بسيطة في العقل البسيط، كأنها لم تكن شيئاً مذكوراً، وهي فيه مع جميع الصور موجودٌ بوجود واحد فهي مبدأ إرادة عقلية، والمراد «بالقلب» هنا، العقل التفصيلي وتلك الصورة فيه ممتازة عن الصور الأخرى وكلٌ فيه متصورٌ على وجه الكلية، ثم يظهر في الخيال على الوجه الجزئي الى غاية نزولها كأنها تقول:

از نيستان تا مرا ببريده اند از نغيرم مرده و زن نالیده اند

ثم يصعد ويعود الى مبدأ، فيحصل حركة دورية، وتقطع القوسين وفي الذكر الجهري أيضاً هذه الخاصية: أعني الحركة الدورية التي في كل الوجود. منه.

لوح الهواء المقروع بواسطة التقاطع العارض له في المخارج وهذا غاية نزوله من عرش القلب الى فرش عنصر الهواء، ثم يصعد منه أثر الى الصّماخ، ومنه الى العضلات، ومنها الى الأعصاب والأرواح البخارية، ومنها الى الدّماغ، ومنها الى الخيال حتّى النّاطقة؛ فهذا التّرتيب الصّعودي على عكس التّرتيب النّزولي، كان مُحْيِيّاً للموتى أعني النّفوس الجاهلة، مُخْرِجاً لثمرات العلوم من أكمّامها اعني فطرتها.

ومن أسرارهِ، أنّ مُساوِفَهُ الَّذِي هُوَ «القول» الَّذِي عدده مئة وستة وثلاثون - وهو مبلغ عدد مساحة^١ مربع زوج الزوج الأوّل - موافقٌ لعدد «محبي كلّ حيٍّ» وهو عدد «المؤمن»^٢ وفي مجمع البيان^٣ قال الصّادق (عليه السّلام): «البَيَانُ الإِسْمُ الأعْظَمُ الَّذِي عَلِمَ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ»^٤.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾

مركز تحقيقات علوم إسلامي

-
- ١ - المراد بالمساحة جميع أعداد أرقام تمام أضلاع المربع. كما مرّ أنّ مبلغ عدد مساحة المثلث هدد آدم. والمراد بزواج الزوج هدد يكون له نصف صحيح ونصفه نصف الى الواحد، والأربعة زوج الزوج الأوّل والثمانية هي الثّاني، والستة عشر هي الثّالث، وقس عليه. منه.
  - ٢ - بحساب الجمل الَّذِي ذكرناه سابقاً في أول الكتاب. وليكن الحساب على حروف «قول»، وحروف «محبي كلّ حيٍّ»، وحروف «مؤمن» بدون «ال».
  - ٣ - اعلم أنّ حقيقة الإسم الأعظم هي الإنسان الكامل وهو البيان الحقيقي الفعلي لاياته أسماء الله وصفاته. منه.
  - ٤ - مجمع البيان، ج ٩، ذيل تفسير سورة الرحمن، ص ٢٩٩.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٦ - و

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ، يَا مَنْ اسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ، يَا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ، يَا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ، يَا مَنْ انْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ، يَا مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبَالُ مِنْ مَخَافَتِهِ، يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ بِأَمْرِهِ، يَا مَنْ اسْتَقَرَّتِ الْأَرْضُونَ بِإِذْنِهِ، يَا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، يَا مَنْ لَا يَغْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ ﴾ : أي تَطَأَمَنَ لها.
﴿ يَا مَنْ اسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ ﴾ : الشَّيْءُ بِمَعْنَى الْمُشْيِيِّ وجوده وهو الماهية، أي طاع كل ماهية مُشْيِي وجودها، لقدرته الفعلية.
﴿ يَا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ، يَا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ ﴾ : يفرق في اللغة بين «الخضوع» و«الخشوع» بأنَّ الخضوع في البدن والخشوع في الصَّوت والبصر. و«الهيبة» لغة: المخافة.

﴿يَا مَنْ انْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ﴾: «الخشية» على ما قال المحقق نصير الملة والدين (قدس سره): «وإن لا فرق بينها وبين الخوف في اللغة، إلا أنها عند أهل السلوك خاصة بالعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء^١ والخوف مسلوب عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون^٢ فالخشية تحصل لهم بسبب الاستشعار بعظمة الله وهيبته، والوقوف على قصورهم عن أداء حق العبودية، فهي خوف خاص ويدل عليه قوله تعالى: يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ^٣ وهاهنا جارية على طريق أهل اللغة، ولكن لما كانت الهيبة أعلى من الخشية - كما سيأتي - في السالك كالخشية من الخوف، قدّمت «الهيبة» على «الخشية» وهي على «المخافة».

﴿يَا مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبَالُ مِنْ مَخَافَتِهِ﴾: أصل تكوّن الجبال على ما قال بعض الحكماء^٤، من تلاطم أمواج البحار واصطكاكاتها فيتحجر^٥ بعض الأرض، فإن البركان بحراً والبحر كان برّاً في الأدوار والأكوار، ويؤيده ما يقال من أن الشمس كما تميل الى الجنوب فانجذبت الرطوبات بحرارتها الى جانب الجنوب - من ولذا وقعت البحار هناك، وورد أن «مَجَارِي الْعُيُونِ مِنْ مَهَبِّ الشَّمَالِ» - كذلك يجيء وقت يكون ميلها الى الشمال وعند هذا تنجذب الرطوبات الى جانب الشمال، وتتفق البحار هنا ويتحقق البراري والبلاد هناك، والإنسان والحيوانات يتخذها المساكن فيعيشون هناك.

﴿يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَوَاتُ بِأَمْرِهِ﴾: أي الأفلاك الكلية والجزئية الشاملة للأرض والغير الشاملة لها، والموافقة المركز والخارجة المركز، والتمتمات الحاوية والمحوية

١ - أوصاف الأشراف للطوسي بالفارسية، الفصل الثالث من الباب الثالث، في الخوف، ص ٥٢ من منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران ١٣٦٩ ش.

٢ - فاطر: ٢٨.

٣ - البقرة: ٦٢.

٤ - في المصحف الشريف: «ويخافون سوء الحساب» - الرعد: ٢١.

٥ - وقال بعض آخر منهم: سببه رطوبة لرجة تخالط الأرض، يُجفّفها الشمس. منه.

٦ - فيتحجر: فيحجر ألف ب.

كُلُّهَا قَائِمَةٌ بِأَمْرِهِ وَفِيضُهُ الْمُقَدَّسُ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا^١ أَوِ الْمَرَادُ قِيَامُ أَبْدَانِهَا بِأَرْوَاحِهَا قُلُ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي^٢، لَهُ الْأَمْرُ وَالْخَلْقُ^٣.

كلام في بعض أحكام السماوات والأرضين

﴿يَا مَنْ اسْتَقَرَّتِ الْأَرْضُونَ بِإِذْنِهِ﴾: المراد باستقرارها، سكونها في الوسط. وَسَبَبُهُ^٤ ميل أجزائها^٥ الثقيلة من جميع الجوانب إلى المركز، فتتقاوم وتتدافع وتتعدل من جميع الجهات فسكنت في الوسط.

وقال بعضهم: سببه جذب الفلك^٦ لها من جميع الجوانب جذباً متساوياً متعادلاً. وقال بعضهم: الفلك جسم لطيف شريف والأرض جسم خسيس لا يجذبها، بل يدفعها من جميع الجوانب دفعاً متساوياً فسكنت في الوسط.

وقال بعضهم: هذا من خاصية حركة الكرة المستديرة كما في الزجاجة والبيضة فإنه إذا وضعت البيضة في الزجاجة ودُورَت الزجاجة، وقفت البيضة في وسط الزجاجة لا تميل إلى جانب أصلاً. كَقِيَمَةِ كَلْبٍ يَرْتَدُّ إِلَى بَيْتِهِ

وقال ثابت بن قرّة: سببه طلب كل جزء موضعاً يكون فيه قربه من جميع الأجزاء قريباً متساوياً، إذ عنده، ميل المدرة إلى السفلى ليس لكونها طالبةً للمركز بالذات، بل لأنَّ الجنسيّة منشأ الانضمام؛ فقال: لو فرض أن الأرض تقطعت وتفرقت في جوانب العالم ثم أُطْلِقَتْ أجزائها، لكان يتوجّه بعضها إلى بعض ويقف حيث يتهيأ تلاقبها.

١ - هود: ٤١.

٢ - الأسراء: ٨٥.

٣ - الأعراف: ٥٤. وفي المصحف الشريف: «له الخلق والأمر».

٤ - انظر في بيان الأقوال في سبب سكون الأرض في الوسط: الشفاء، الطبيعيات، الفن الثاني في السماء والعالم، فصل السابع، ص ٥٦؛ التفسير الكبير للفخر الرازي، ج ٢، ص ١٠٢ - ١٠٣.

٥ - فإذنه إعطائها الطبيعة المهيمنة إلى المركز كما أن أمره المقيم للسماوات نفوسها. منه.

٦ - وهذا باعتبار تراب الإنسان الكامل «كأبي تراب علي» (عليه السلام) والقول الذي بعده باعتبار أخذ التراب فقط وبشرط لا. منه.

ولمّا كان كلّ جزء^١ يطلب جميع الأجزاء طلباً واحداً ومن المحال أن يلقي الجزء الواحد كل جزء، لاجرم طلب أن يكون قرينه من جميع الأجزاء قريباً متساوياً وهذا هو طلب الوسط .

ثمّ إنّ كون ما ذكره أسباباً طبيعياً لذلك لا يتنافى كونه بإذن الله لأنّه مسبّب الأسباب «أبى أن يجري الأمور إلّا بأسبابها»^٢ كما أنّ إحياء عيسى على السّلام الموتى^٣ وتصحيح الأدوية المرضى؛ لا يتنافى كونهما بإذن الله لأنّه معطي التأثير والخاصية، لا مؤثّر في الوجود إلّا الله.

واختلف في كمية الأرض: قال الله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ»^٤ فمنهم من يزعم^٥ أنّها سبع طبقات على الانخفاض والارتفاع

١ - فالمركز على قول «ثابت»، مطلوب بالعرض والأجزاء مطلوبة بالذات. منه.

٢ - اقتباس من حديث في هذا المعنى كما في «بصائر الدرجات»، ص ٢٦: «أبى الله أن يجري الأشياء إلّا بالأسباب».

٣ - فإنّه إذا كانت إرادة العبد تابعة لإرادة الله في كل ما يختار من الطاعات، «وما تشاؤون إلّا أن يشاء الله»، وإذا كان علمه محاطاً لعلمه، «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ»، بل كل صفاته مستهلكة في صفاته تعالى، كانت آثاره آثار الله.

گفت نوح ای سرکشان من من نيم	من زجان مُردَم، به جانان بساقيم
چون زجان مُردَم، به جانان زنده ام	نيسـت مرگم، تا ابد پايـنده ام
چون بـمـرُودَم از حواس بـوالـبشر،	حق مرشـد سمع وادراك وبصر
چونکه من، من نيستم، اين دم زدهـ است	پيش اين دم، هر که دم زد کافر اوست
گر نبودى نوح را از حق يـدى	پس جهاني را چـسان برهم زدى؟!

منه.

٤ - في المصحف الشريف: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ» - الطلاق: ١٢. وفي سورة الملك: «الَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا».

٥ - ويمكن ان يكون كلمة «من» داخلة على المادة كقوله تعالى: «خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ»، أي خلق من الأرض سماوات، فإنّ مَنْ عَلِمَ حقايق السّماوات، أدرج حقائقها في وجوده فضلاً عن رقائقها؛ ومنّ هنا قيل: «الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني»؛ أو من الأرض مثلن في العدد أي السماوات العلى التي هي النفس والقلب والعقل والروح والسرّ والخفي والأخفى؛ والطبع هنا هو الأرض. واللّطائف السّبع قد تعدّ هكذا. منه.

كَدَرَجِ المَرَاقي.

وعن ابن عباس: أنها سبع تفرق بينهن البحار.

قال في مجمع البيان: «وأما الأرضون: فقال قوم: إنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض كالسماوات لأنها لو كانت مصمتة لكانت أرضاً واحدة وفي كل أرض خلق خلقهم الله تعالى كما شاء. وروى أبو صالح عن ابن عباس: أنها سبع أرضين ليس بعضها فوق بعض، تفرق بينهن البحار وتظل جميعهن السماء» - إنتهى^١.

وقال بعضهم: إنها سبع على المجاورة وافتراق الأقاليم، فالأرضون السبع هي الأقاليم السبعة. وهذا يناسب مذاق الحكماء والمتكلمين القائلين بأن الأرض ثلاث طبقات: الطبقة^٢ الصرفة، والطينية، والمسكن للمواليد^٣. هذا بحسب الظاهر والتفسير؛ وأما بحسب الباطن والتأويل، فالأرضون السبع هي السماوات السبع المادية لأن عالم المادة كله أرضي، وأما العناصر التي في جوف فلك القمر فلا يعاب بها وكلها بما هي اجسام وجسمانيات، بمنزلة الديدان وحجر المثانة. ولذا القدماء كانوا يطلقون «العالم» ويريدون به السماء لا غير السموات السبع^٤ هي العوالم الطولية.

﴿يَا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾: سنذكر تسبيح الجمادات والنباتات وغيرها - إن شاء الله تعالى - «والرعد» صوت يسمع من السحاب. وسببه تمزق السحاب عند تغلغل الأدخنة المحتبسة فيه.

وقيل: سببه اصطكاك أجزاء السحاب إذا ساققتها الرياح^٥.

١ - كلا القولين منقول من مجمع البيان، ج ١، ص ٤٦٦، ذيل تفسير آية ١٢ من سورة الطلاق.

٢ - عن: من الف ب.

٣ - نفس المصدر.

٤ - الطبقة: الطبيعة ن.

٥ - في باب طبقات الأرض: انظر: الشفاء، الطبيعيات، الفن الرابع، ص ٢٠٣ وفيه: «... ثلاث طبقات: طبقة تميل الى معوضة الارضية».

٦ - والفيوض أصني الفيض الأقدس والفيض المقدس والعقول الطولية والعقول العرضية والنفوس الكلية والنفوس الجزئية والمثل المعلقة. منه.

٧ - في بيان سبب الرعد، انظر: الشفاء، الطبيعيات، الفن الخامس، المقالة الثانية، الفصل ٥، ص ٦٨ - ٦٩.

كلام في عدل الله تعالى

﴿يَا مَنْ لَا يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ﴾: أي لا يظلم عليهم؛ كيف! وهو أعدل العادلين، وَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ وَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَكُلَّمَا اسْتَدْعَى عَيْنَهُ الثَّابِتُ^١ وَسَأَلَ بِلِسَانِ اسْتِعْدَادِهِ، وَصَلَ إِلَيْهِ: فَوَاحِدًا أَعْطَاهُ الْمَمْلَكَةَ، وَوَاحِدًا أَعْطَاهُ الرَّاحَةَ وَالصَّحَّةَ، وَوَاحِدًا أَعْطَاهُ الْعِلْمَ وَالْمَعْرِفَةَ. وَالْآثَارَ الَّتِي تَتَرْتَّبُ عَلَى «الْحَدِيدِ» لَا تَتَرْتَّبُ عَلَى «الذَّهَبِ» وَبِالْعَكْسِ وَالتَّقْوِيمِ فِي «الْأَلْفِ» مَطْلُوبٌ وَالتَّعْوِيجُ فِي «الدَّالِّ» مَرْغُوبٌ.

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست اگر نیک و بدی بینی مزن دم که هم ابلیس می بساید هم آدم فالسوال بآته: لِمَ أُعْطِيَ الْأَلْفُ الْإِسْتِقَامَةَ، وَالْدَّالُّ الْإِنْحِنَاءَ، بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ، لِأَنَّ الْإِسْتِقَامَةَ ذَاتِيَّةً لِلْأَلْفِ وَبِدُونِهَا لَا يَبْقَى الْأَلْفُ أَلْفًا وَأَنْتَ فَرَضْتَهَا أَلْفًا بِدُونِ الْإِسْتِقَامَةِ؛ وَكَذَا الْإِنْحِنَاءَ ذَاتِيًّا لِلدَّالِّ وَبِدُونِهِ لَا يَبْقَى الدَّالُّ دَالًّا وَأَنْتَ فَرَضْتَهَا دَالًّا بِدُونِهِ. وَإِنْ جَعَلْتَ الشَّيْءَ الْعَامَ مَا يُعْطَى لَهُ الْإِسْتِقَامَةُ أَوْ الْإِنْحِنَاءَ فَهَذَا مِنْ بَابِ خَلْطِ الذَّهْنِ وَالخَارِجِ، لِأَنَّهُ فِي الذَّهْنِ فَقَطْ وَلَيْسَ فِي الْخَارِجِ شَيْئًا خَاصًّا حَتَّى نَرَى أَنَّ أَيَّ شَيْءٍ يَلِيقُ بِهِ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ وَالْإِنْحِنَاءِ، وَهَكَذَا إِذَا قِيلَ: لِمَ جُعِلَ شَيْءٌ مِنْ الْأَشْيَاءِ أَلْفًا وَشَيْءٌ دَالًّا فَفَرَضَ السَّائِلُ شَيْئَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ أَلْفًا ثُمَّ جُعِلَ أَلْفًا وَلَا شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ دَالًّا ثُمَّ جُعِلَ دَالًّا؛ وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الدَّاتِيَّ غَيْرَ مُعَلَّلٍ، وَالجعل المركب في الذاتيات باطل، وفي العرضيات وإن كان جائزًا، لكن كل العرضيات ذاتي بالنسبة إلى الهوية، وإن كان عرضيًا للماهية النوعية، فبعد تعيين الموضوع ينقطع السؤال؛ وَالْحَاصِلُ، أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَظْهَرُ^٣ فِي الْوُجُودِ عَلَى طَبَقٍ مَا

١ - أي في الأزل في النشأة العلمية وصل إليه، أي فيما لا يزال حين وجوده بوجوده الخاص به، فالحديد تطلب الأذينية والذهب الأصفرية ولو عكس تبدلت ذاتهما منه.

٢ - شيئًا: شيء الف ب.

٣ - قد تقرر أن للماهيات أحوالاً سابقة في الألواح والأقلام العالية، وأن الأعيان الثابتة كانت لازمة

كَمُنَ فِي عَيْنِهِ الثَّابِت، كَمَا هُوَ طَرِيقَةُ الْعُرَفَاءِ الشَّامُخُونَ^١.

قال صدر المتألهين^٢ (قَدَسَ سِرُّهُ): «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُولِّي أَحَدًا إِلَّا مَا تَوَلَّاهُ طَبْعًا وَإِرَادَةً، وَهَذَا عَدْلٌ مِنْهُ وَرَحْمَةٌ وَقَدْ وَرَدَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ [الْخَلْقَ كُلَّهُ] فِي ظِلْمَةٍ^٣، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: لِيَتَخَيَّرَ كُلُّ مِنْكُمْ لِنَفْسِهِ صُورَةً أَخْلَقَهُ عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ^٤ صَوَّرْنَاكُمْ^٥ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: رَبِّ اخْلُقْنِي خَلْقًا قَبِيحًا، أَبْعَدَ مَا يَكُونُ فِي التَّنَاسُبِ وَأَوْغَلَهُ فِي التَّنَافُرِ، حَتَّى لَا يَكُونَ مِثْلِي فِي الْقُبْحِ وَالتَّبَعِدِ عَنِ الْإِعْتِدَالِ [أَحَدًا]^٦، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ. وَكُلُّ مِنْهُمَا أَحَبَّ لِنَفْسِهِ التَّفَرُّدَ فَإِنَّ حُبَّ الْفَرْدَانِيَّةِ فَطْرَةُ اللَّهِ السَّارِيَةِ فِي كُلِّ الْأُمَمِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا وَجُودُ كُلِّ شَيْءٍ، فَخَلَقَ اللَّهُ كَلًّا عَلَى اخْتِيَارِهِ

للأسماء والصفات في مرتبة الواحدية. وبذلك استقام العلم التفصيلي السابق له تعالى بجميع الأشياء؛ فَمَاهِيَةُ الْإِنْسَانِ وَعَيْنُهُ اسْتَدَعَتْ النُّطْقَ، وَمَاهِيَةُ الْفَرَسِ الصَّاهِلِيَّةِ وَمَاهِيَةُ الْأَرْبَعَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَالثَّلَاثَةُ الْفَرْدِيَّةِ، وَقَسَّ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ بِلِسَانِ ثُبُوتِي، فَإِذَا قُلْنَا الْأَشْيَاءَ قَبْلَ وَجُودِهَا اسْتَدْعَى كُلُّ مَا يَلَانِمُ ذَاتَهُ، أَرَدْنَا النُّشْأَةَ الْعِلْمِيَّةَ. وَحَالُ الْعَدَمِ حَالُ ثُبُوتِهَا لَا بِوُجُودِ أَنْفُسِهَا، لِأَنَّ وَجُودَهَا هَذَا الْوُجُودَ التَّشْتِي الْإِلَازِمِيَّ بَلْ بِوُجُودِ اللَّهِ تَبَعًا، وَالْجَاهِلُ يَتَحَيَّرُ فِي أَنَّهُ لَا وَجُودَ لَهَا قَبْلَ وَجُودِهَا وَلَا يَفْرُقُ شَيْئًا الْمَاهِيَّةَ عَنِ شَيْئَةِ الْوُجُودِ وَأَنَّهُ لَوْلَا شَيْئَةُ الْمَاهِيَّةِ - وَهِيَ مَاهِيَةُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ - لَمْ يَتِمَّ الْعِلْمُ وَأَنَّ اسْتِدْعَانَهَا اقْتِضَاءَ مَاهِيَّاتِهَا ذَاتِيَّاتِهَا وَعَرْضِيَّاتِهَا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ مَوَادَّهَا الطَّبِيعِيَّةَ أَيْضًا لِمَالِهِ مَادَّةٌ لَهَا أَلْبَنَةُ إِسْتِعْدَادٍ وَلَهَا اسْتِدْعَاءٌ عَلَى أَنْحَاءِ، فَمَادَّةٌ قَصَبِ السُّكَّرِ اسْتَدَعَتْ الْحَلَاوَةَ، وَمَادَّةُ الْحَنْظَلِ اسْتَدَعَتْ الْمَرَارَةَ، وَالْوَرْدُ اسْتَدْعَى النُّعُومَةَ وَالْعِطْرُ وَالشُّوكَ الْحَدَّةَ. «آتَشِ افِرُوزِ بَخَارِي نَخُودِ بَسْتَانِ رَا». مِنْهُ.

١ - الشَّامُخُونَ: جَمِيعُ النَّسَخِ. وَالْأَصَحُّ عَلَى الظَّاهِرِ: «الشَّامُخِينَ» الْآ أَنْ نَقُولَ: مَرْفُوعٌ عَلَى الْقَطْعِ.

٢ - مِفَاتِيحُ الْغَيْبِ، الْمِفْتَاحُ الرَّابِعُ، الْمَشْهُدُ الثَّانِي عَشَرَ، ص ٢٠٣ - ٢٠٤ مَعَ أَدْنَى اخْتِصَارٍ.

٣ - الْخَلْقُ كُلُّهُ (مِفَاتِيحُ): كُلُّهُمْ أَلِفٌ بَاءٌ + ثُمَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ن.

٤ - أَيُّ مَقَامِ الْعِلْمِ وَأَتَمَّا كَانَ ظِلْمَةٌ إِذْ لَا وَجُودَ لَهَا فَلَا نُورَ كَمَا يُطْلَقُ السَّوَادُ:

سِيَاهِي چُونِ بِيْنِي نُورِ ذَاتِست   بَسَارِيكِي درُونِ، أَبِ حِيْسَاتِست

وَيُمْكِنُ أَنْ يَرَادَ ظِلْمَةُ مَوَادِّهِمْ لِأَنَّ الْقُوَّةَ عَدَمَ وَظِلْمَةَ. وَالْمَاهِيَّاتُ أَيْضًا مَوَادِّ عَقْلِيَّةٌ فَهِيَ ظِلْمَاتٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. مِنْهُ.

٥ - بَعْدَهُ «ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ»، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا آدَمَ النَّوْصِي. مِنْهُ.

٦ - الْأَعْرَافُ: ١١.

٧ - أَحَدٌ (مِفَاتِيحُ): - أَلِفٌ بَاءٌ ن.

لنفسه، فتحت كل منكر معروف^١ وقبل كل لعنة رحمة وهي الرحمة التي وسعت كل شيء فإن الله يولي كلاً ما [تولاه]^٢ وهو قوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا^٣ فإن شك في ذلك شك فليتل قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا^٤ - الآية. ليعلم، أن الله تعالى لا يحمل أحداً شيئاً قهراً وفسراً بل يعرضه أولاً، فإن تولاه ولأه، والأفلا. وهذا من رحمة الله وعدله.

لا يقال: ليس تولى الشيء ما تولاه، عدلاً، حيث لا يكون ذلك التولى عن رشد وبصيرة، فإن السفه قد يختار لنفسه ما هو شرٌّ بالنسبة إليه وضرٌّ لجهله وسفاهته، فالعدل والشفقة عليه، منعه إياه؛

لأننا نقول: هذا التولي والتوجيه الذي كلامنا فيه، أمر ذاتي لا يحكم عليه بالخير والشر، بل هو قبلهما^٥، لأن ما يختاره السفه إنما يعد شراً بالقياس إليه، لأنه مناف لذاته بعد وجوده، فلذاته اقتضاء أول متعلق بنقيض هذه السفاهة فذلك هو الذي أوجب أن يسمى ذلك شراً بالقياس إليه وأما الإقتضاء الأول الذي كلامنا فيه فلا يمكن وصفه بالشر لأنه لم يكن قبله اقتضاء يكون هذا بخلافه، فيوصف بأنه شر، بل هو الإقتضاء الذي جعل الخير خيراً لأن الخير لشيء ليس إلا ما يقتضيه ذاته. والتولي

١ - لأنه ملائم ذاته واستدعاء نفسه أمّا ماهيته فنفسه بالضرورة، وأمّا مادته فهي جزء ذاته. وليست غريبة منه كيف. وشيئة الشيء عند كثير بمادته والحق عند المحققين أنها بصورته. منه.

٢ - [تولاه] (مفاتيح): تولى الف ب.

٣ - النساء: ١١٥.

٤ - الأحزاب: ٧٢.

٥ - لأن الخير للشيء ما يلائم وجوده والشر له ما ينافي وجوده؛ وهناك لا وجود بعد، لأن وجودات الماهيات هي الوجودات المتشكلات اللايزالية لا ذلك الوجود الأزلي لأنه وجود الله تعالى.

وفيه جواب آخر: وهو أنه مع قطع النظر عن الوجود لا يوصف ذلك الاستدعاء بالشرية إذ لم يصادم شيئة الماهية؛ فاستدعاء ماهية الحركة أو الزمان وجوداً غير قارٍ لا يصادم ماهيتهما، بل الوجود القارٍ يصادمهما والوجود النقي لا يصادم ماهية الحمار بل النطقي يصادمها وقس عليه الباقي واز شير حمله خوش بود واز غزال رم. منه.

الَّذِي كَلَامُنَا فِيهِ هُوَ الْإِسْتِدْعَاءُ الْذَاتِي الْأَزَلِيّ وَالسُّؤَالُ الْوُجُودِيّ الْفُطْرِيّ الَّذِي يَسْأَلُهُ
الذَّاتُ الْمَطْبِيعَةُ السَّامِعَةُ لِقَوْلِ «كُنْ» وَقَوْلِهِ «كُنْ» لَيْسَ أَمْرَ قَسْرِ وَقَهْرٍ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
غَنِيَ عَنِ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِرَبِّهِ: «إِذْنٌ لِي أَنْ أَدْخُلَ فِي عَدْلِكَ» وَهُوَ الْوُجُودُ، فَقَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: «كُنْ».

فإن قيل: ^١ أين للمعدوم لسان يسئل بها؟

فالجواب: أَنَّ لِكُلِّ مَوْجُودٍ قَبْلَ وَجُودِهِ الظُّهُورِيَّ أَطْوَارَ مِنَ الْكُونِ ^٢، وَلِلْأَشْيَاءِ
مَوَاطِنَ وَمَكَامِنَ أَشَارَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) إِلَى بَعْضِهَا ^٣ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ
فِي ظُلْمَةٍ» ^٤ وَلَعَلَّهَا الْمَشَارَ إِلَيْهَا بِالنُّونِ، وَالنُّونَ الدَّوَاةَ، وَالدَّوَاةَ مَجْمَعُ السَّوَادِ وَالْمَدَادِ
- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَسْرَارِهِ - فَعَمَّ ذَلِكَ الْخَلْقَ وَهُوَ الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِالشَّيْثِيَّةِ دُونَ الْوُجُودِ، لَيْسَ

١ - هَذَا السُّؤَالُ يَسْبِقُ كَثِيرًا إِلَى الْعُقُولِ الْأُمِّيَّةِ. سَبَبُهُ عَدَمُ اسْتِفْهَالِهَا بِالْعُلُومِ الْحَقِيقِيَّةِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ
الشَّيْثِيَّةَ قِسْمَانِ: شَيْثِيَّةَ الْوُجُودِ وَشَيْثِيَّةَ الْمَاهِيَةِ، وَأَنَّ الْمَعْدُومَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا، مَرْفُوعُ الشَّيْثِيَّتَيْنِ وَلَيْسَ
لَهُ اسْتِدْعَاءٌ وَثَانِيَهُمَا، مَوْضُوعُ شَيْثِيَّةِ الْمَاهِيَةِ وَمَرْفُوعُ شَيْثِيَّةِ الْوُجُودِ وَهَذَا مَا يُقَالُ: أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الْعِلْمِ
وَأَيْضًا مَعْدُومٌ مِنْ حَيْثُ وَجُودِهِ الْخَاصِّ، مَوْجُودٌ بِالْوُجُودِ الْعِلْمِيِّ لِلَّهِ تَعَالَى تَبَعًا وَالْقَلَمِيِّ وَاللُّوْحِيِّ.
مِنْهُ.

٢ - إِذْ كَمَا أَنَّ الْأَشْيَاءَ بَأَنْفُسِهَا تَحْصُلُ فِي الدَّهْنِ - كَمَا قَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ - كَذَلِكَ فِي الْأَذْهَانِ الْعَالِيَةِ وَفِي
الْعِلْمِ كَمَا قَالَ الْعَارِفُ:

بُودِ اَعْيَانِ جِهَانِ، بِي چَند و چُون
نَمِ بِه لَوْحِ عِلْمِشَانِ نَقْشِ ثُبُوتِ
وَقَالَ آخَرُ:

خَوَاسْتِ آوَرِی بِعَیْنِ اَزْ عِلْمِ
مَاشَدِیْمِ آیَنِهْ جَمَالِ تَوْرَا
تَا هَوِیْدَا شَوِیْ بِغِیْبِ وَشَهُودِ
هَمْرَکِهْ دَرِ مَآ جَمَالِ دِیْدِ آسُودِ

مِنْهُ.

٣ - لَعَلَّ الظُّلْمَةَ بِإِحْتِبَارِ عَدَمِ الْأَنْوَارِ الْخَاصَّةِ بِهِمْ، وَالْأَفْهَاطُ النُّورُ الْأَقْوَمُ الْأَبْهَرُ، وَلِهَذَا أُطْلِقَ الْعَدَمُ
أَيْضًا: «يَا مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ». «دِرْ عَدَمٍ مِنْ شَاهِمٍ وَصَاحِبِ عِلْمٍ»
وَأُطْلِقَ السَّوَادُ أَيْضًا: «سِيَاهِي چُونِ بَیْنِی نُورِ ذَاتِست».

مِنْهُ.

٤ - إِشَارَةٌ إِلَى حَدِيثٍ: «أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ (أَوْ خَلَقَ اللَّهُ) الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ» الْفَتْوحَاتُ، ج
٢، ص ٢٦١؛ جَامِعُ الْأَسْرَارِ ص ٢٦٠.

عن سؤال منهم ولا بأمر يلقيه اليهم، هو بحسب صفاته وأسمائه مُشيء الأشياء^١، كما هو بحسب فعله ووجوده موجد الموجودات ومظهر الهويات؛ فشيئة الأشياء إنما هي برحمة «الصفة» لا برحمة «الفعل»، وصفات الله لا يعلل^٢ هذا كلامه بأدنى اختصار فتأمل! ففيه تحقيقات أنيقة.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾ .

١ - أي شيئات الماهيات. هذا ما قال العرفاء: سبحان من ربط الوحدة بالوحدة، والكثرة بالكثرة أي ربط الوجودات التي ما به الإمتياز فيها عين ما به الإشتراك بمقتضى التشكيك بالوجود الصّرف الذي هو ذاته، وربط الكثرة التي هي الأعيان الثابتة بالصفات التي هي كثيرة مفهوماً وإن اتحدت ذاتاً ووجوداً.

و«رحمة الصفة» تجلّي الذات بفيضه الأقدس بالأسماء والصفات على الأعيان الثابتات، و«رحمة الفعل»، تجلّيه بفيضه المقدّس و«الرحمة الواسعة» في مقام الوجود المنبسط على الماهيات الإمكانية كلّ بحسبه وهو فعل الله الواحد «وما أمرنا إلا واحدة» منه.

٢ - أي كلام صدر المتألهين في مفاتيح الغيب ص ٢٠٣ - ٢٠٦.

الفصل ۷ - ز

(فی شرح)

﴿یا خاتِرَ الخطایا، یا کاشِفَ البَلاِیا، یا مُنتَهیَ الرَّجایا، یا مُجَزِلَ العَطایا، یا واهِبَ الهدایا، یا رازِقَ البَرایا، یا قاضِیَ المَناِیا، یا سامِعَ الشَّکایا، یا باعِثَ البَرایا، یا مُطَلِّقَ الأسارى، مُبَحِّثَک...﴾

﴿یا خاتِرَ الخطایا، یا کاشِفَ البَلاِیا﴾ : «الكشف»: الإظهار ویجیء بمعنی الرِّفَع أيضاً. والأوّل هنا أولی لیكون تأسیساً مع «دافع البلیات» وهو مدح لأنّ «البلاء للولاء» وفي الدَّعاء: «نَحْمَدُکَ عَلَی بَلائِکَ کَمَا نَشکُرُکَ عَلَی الْإِثْکَ» أو معناه: رافع الغطاء عن وجه البلاء، حتی ظهر لأهله أنّه رحمة. ونعم ما قال المولوی:

هر یلاکز دوست آید رحمت است	آن بلا را بردلم صد منت است
ای بلاهای تو آرام دلم	حاصل از درد تو شد کام دلم
نسالم و ترسم که او باور کند	وز ترحم جور را کمتر کند

كلام في الرجاء

﴿يَا مُتَّهِى الرَّجَايَا﴾: «الرجاء» الممدوح، رجاء رحمة الله وتوقعها من العمل الصالح المتعد لحصولها وترك الإلتهامك في المعاصي المفضوت لهذا الإستعداد. و«الرجاء» المذموم الذي هو بالحقيقة حمق وغرور، هو توقع الرحمة من دون الأعمال الصالحة والاجتناب عن السيئات إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله!

ومقابل الرجاء «قنوط» و«يأس» لا تقنطوا من رحمة الله إنه لا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون^١، وإن مسه الشر فيؤس قنوط^٢ وفي دعاء أبي حمزة الثمالي: «إلهي! لو قرنتني بالأصفا، ومنعتني سببك من بين الأشهاد، ودللت على فضائحي عيون العباد، وأمرت بي إلى النار، وحلت بيني وبين الأبرار، ما قطعت رجائي منك، وما صرفت وجه تأميلي للعفو، عنك، ولا خرج حُبك عن قلبي، أنا لا أنسى أياديك عندي، وسترك علي في دار الدنيا»

وينبغي تعادل الرجاء مع الخوف بحيث لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لا اعتدلا وفي الحديث: «خف الله خوفا ترى أنك لو أتيت بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك، وأرج الله رجاء ترى أنك لو أتيت بسيئات أهل الأرض غفرها لك»^٣ قال شيخنا البهائي (رحمه الله) في الأربعين: «نقل الغزالي في الإحياء عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) أنه كان يقول لأصحابه «أنتم أهل العراق تقولون: «أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» ونحن أهل البيت نقول: «أرجى آية في كتاب الله

١ - البقرة: ٢١٨.

٢ - الزمر: ٥٣.

٣ - يوسف: ٨٧.

٤ - فصلت: ٤٩.

٥ - الزمر: ٥٣.

قوله سبحانه: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى^١. أراد (عليه السلام) أن النبي لا يرضى، وواحد من أمته في النار^٢ وفي الصافي: في الحديث: «أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ»^٣ وقال الشيخ أبو علي الطبرسي (رحمه الله) في مجمع البيان في تفسير هذه الآية: «روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «خَيْرُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةُ يَا عَلِيُّ! مَا مِنْ خَدَشٍ عَوْدٍ وَلَا نَكْبَةٍ^٤ قَدَمِ الْإِذْنِ وَمَا عَفَى اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِيهِ. وَمَا عَاقَبَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثْنِيَ عَلَى عَبْدِهِ» وقال أهل التحقيق: إِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ وَإِنْ خَرَجَ مُخْرِجُ الْعُمُومِ لَمَا يَلْحَقُ مِنْ مَصَائِبِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَأنَّ الْأَنْبِيَاءَ^٥ وَالْأَئِمَّةَ يُمْتَحَنُونَ بِالمَصَائِبِ وَإِنْ كَانُوا مَعْصُومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ، لَمَا يَحْصُلُ لَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ»^٦ - انتهى.

أقول: التحقيق أن الآية من باب التخصيص لا التخصيص بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة إذ لا مصيبة بالنسبة إليهم كما ذكرنا في «البلايا»^٧.

﴿يَا مُجْزِلَ الْعَطَايَا﴾: «مُجْزِل» اسم فاعل «أَجْزَلَ» من جَزَلَ كَفَرِحَ أَوْ كَرَّمَ بمعنى: عَظُمَ.

﴿يَا وَاهِبَ الْهَدَايَا﴾: «الهبه» فيه تعالى كالكرم وقد مر بيان معناه بما لا مزيد عليه^٨ فتذكر.

﴿يَا رَازِقَ الْبَرَآيَا﴾: جمع «البرية» أي الخلق من البري بمعنى التراب^٩.

١ - الضحى: ٥.

٢ - الأربعين، ص ١٧١ - ١٢٧٤ هـ طهران.

٣ - الشورى: ٣٠.

٤ - نكبة (مجمع): نكتة الف ب.

٥ - من المؤمنين ولأن (مجمع): من الأنبياء والمؤمنين الف ب.

٦ - مجمع البيان، ج ٩، ص ٤٧ ذيل تفسير آية ٣٠ من الشورى.

٧ - في شرح «يا كاشف البلايا».

٨ - في شرح «يا كريم».

٩ - البرية بمعنى الخلق من «برأ» لا من «بري» بمعنى التراب، كما في «المنجد».

كلام في قضاء المنيّة على كل ذي نفس حيوانيّة

﴿ يا قاضِي المَنَيا ﴾: من «القضاء» بمعنى الحتم. و«قضاء المنيّة» على النفوس: إيصالها إلى غاياتها الذاتيّة^١ واستكمالها بحركاتها^٢ الجوهرية، وإلى غاياتها العرضيّة؛ إذ لو بقيت أشخاص الناس والحيوانات بلا نهاية لكان السّابقون قد أفنوا المادّة التي منها التكوّن، فلم يبق لنا مادة يمكن أن نوجد ونتكوّن منها؛ ولو بقيت لنا مادّة لم يبق لنا مكان ورزق. وإن قلنا نبقي نحن والأذين بعدنا على العدم دائماً، ويبقى الأولون على الوجود أبداً، فذلك منافٍ للحكمة؛ إذ ليسوا بدوام الوجود أولى منا، بل العدل يقتضي أن يكون لكلّ حظّ من الوجود؛ فوجب أن يموت السّابق ليكون لوجود اللاحق مكان.

والسّبب الطبيعي الذي جعله الجاعل الحقّ للموت، وقوف الغاذية فإنها قوّة جسمانيّة متناهية التأثير. والقوى الفلكيّة وإن كانت جسمانيّة، لكنّها لما يسنح عليها من نور العقل المفارق، تكون قوّة على الأفعال الغير المتناهية وهذه الأبدان العنصريّة^٣ لكونها مركبة من الأضداد يمتنع فيها ذلك. ونقل عن سقراط: «إنّ فعل الحرارة الغريزيّة في المني إذا وقع في الرّحم، يشبه فعل حرارة التنور في الرّغيف

١ - أي التوجيه إلى الباطن وباطن الباطن إلى غاية الغايات. فإنّ القيامة من القيام عند الله وهي في السلسلة الطولية الصعودية فكما أنّ طلب المبدأ بالتوجه إلى مبدأ السلسلة الطولية لا العرضيّة، كذلك المنتهى واليوم الآخر بالتوجه إلى منتهى السلسلة الطولية العروجيّة، يوم «يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً» منه.
٢ - بحركاتها: - الف ب.

٣ - دفع لما عسى أن يقال: لم لا يجوز أن يكون النفس الناطقة أيضاً يسنح عليها من نور العقل المفارق تقوى على أفعال غير متناهية؟ بأنّ القابل لكونه مركباً من الأضداد لا يقبل ذلك، على أنّ النفس الناطقة لا تقبل الأنوار السانحة في هذا الباب لأنّها تتوجه إلى ما فوقها وتستغني عن البدن وقواه وتجرد عنه، بخلاف النفس الفلكيّة فإنّها دائماً متعلّقة وفيض الله لا ينقطع وحركة الفلك رابطة الحادث بالقديم وقد قلت في الأشعار الفارسيّة:

به جان باشد سپهرت گوی چوگان   بتن گر قبضه ای زین خاکدانی
که دائم جان او انباز جسم است   تو آخر، خارج از کون و مکانی

الذي يلتصق به: فَإِنَّ حرارته تفعل في ظاهره حتى يحدث أولاً شيء كالقشر، ثم يعمل في الباطن من تلك القشر، وتشويه حتى يحصل النضج، وكذلك الحرارة التي في المني تجعل له أولاً قشراً ثم يفشون تلك الحرارة بحسب مقدار بدن المولود وتنسبط فيه حسب انبساطه في الطول والعرض والعمق. فما كانت الرطوبة في جوهره قليلة استكملت صورته بفعل المصورة في ستة أشهر، وما كانت الرطوبة في جوهره وافرة تمت الصورة في زمان أكثر حتى يبلغ زمان الحمل في الكثرة حسب زيادة الرطوبة الى ثلاث مئة وأربعة أيام. فالمولود يولد والرطوبة غالبية عليه، ولذلك لا يقدر على الانتصاب والانبعاث في الحركات. ثم لا يزال الحرارة الغريزية التي جعلها الباري مركوزة فيه عاملة في تجفيف رطوبات الأعضاء رويداً رويداً، فتصير فيه أولاً تهيوً للقعود فيجلس، ثم للانبعاث من غير انتصاب، ثم للقيام، ثم للمشي على حسب تقليل الرطوبات. ومن هذا الباب يتفاوت أوقات المشي في الأطفال، وهكذا يفعل الحرارة الغريزية في بدن الحيوان الى أن يفنى رطوبته بالكلية فتنتفي الحرارة لانتفاء ما يقوم به^١ ويحصل الموت. فبسبب الموت بعينه سبب الحياة وذلك، لأنه لو لم يكن الحرارة غالبية على الرطوبة لم يحصل الحياة، ثم لزم من غلبة الحرارة على الرطوبة فناء الرطوبة، ومن فناء الرطوبة فناء الحرارة، وكان تقدير الله سبحانه الحرارة بحيث يستولي على الرطوبة، سبباً للحياة أولاً وللموت ثانياً، هذا ما نقل عنه. ويُعين الحرارة الغريزية على التجفيف، الحرارة السماوية والحرارات الأسطقسية الغريبة والحركات البدنية والنفسانية^٢ فهذه، مع ضعف القوى لكبر السن، يوجب الموت.

١ - لأن الرطوبة الغريزية كالزيت، والحرارة الغريزية كالسراج، والسراج ينطفئ بانتفاء الزيت. والمراد رطوبة الأجزاء الأهلية المنخلقة من مني الوالدين كالعظم والعصب والرباط والشريان ونحوها. منه.

٢ - كحركات الغضب والخوف والفرح والغم، إذ في الغضب يتحرك الروح البخاري والدم من الداخل الى الخارج دفعة، وفي الخوف بعكس ذلك، وفي الفرح يتحرك من الداخل الى الخارج شيئاً فشيئاً، وفي الغم بعكس ذلك شيئاً فشيئاً أيضاً. منه.

وما قيل في الفارسية:

جان قصد رحيل كرد، گفتم كه: مرو   گفتا چكنم خانه فرو مى آيد
 إنما هو بالنظر الى هذه الأسباب الطبيعية، وأما بالنظر الى الأسباب الإلهية والوصول
 الى الغايات، فلما كانت النفس قاصدة للرحيل الى موطنها الأصلي آناً بعد آناً قالعة^١
 عروق شجرتها الطيبة من هذه الأرض الخبيثة زماناً غيباً زماناً يا أيها الإنسان إنك
 كادح الى ربك كدحاً فملاًقيه^٢ لاجرم بقى أمر مملكته مهملاً فخربت.
 إن قيل: إن كان الأمر كما قلتم، فلم تراها لا ترضى بالموت وتستغل بتدبير البدن
 أكثر من أول الأمر؟

قلنا: عدم الرضا، للوهم^٣ لا للنفس الناطقة. وإهمال أمر البدن وقلة الإشتغال
 بتدبيره، فطري طبيعي، لا اختياري وهمي وخيالي كالمختارين الفاعلين بالقصد
 الزائد.

وقد نظمت في الأيام الخالية هذه المضامين العالية في أبيات بالفارسية في الإمام
 الهمام الشجاع القمقام^٤ القائل: «والله [الابن] أبى طالب آتس^٥ بالموت من الطفل

١ - أي تستكمل الى أن تصبح غنية عن البدن وجوارحه وقواه مكتفية بذاتها وباطن ذاتها. فإذا خنت
 عنها رفضتها ونفست عن ذيلها أغبرة علائقها واتصلت بأصلها. منه.

٢ - الانشقاق: ٦.

٣ - وليس جوهر ذات النفس هو الوهم، بل هو أجنبي بوجه عنها، سيما إذا لم يسلم على يدها. وأما
 النفس النطقية فرضاها بالموت، أي التوجه الى الغايات الحقيقية، أمر فطري لها وطلب الفعلية والغنى
 جبلي لها، «فطرة الله التي فطر الناس عليها» وإذا سمي بإسم الموت يفر الناس منه لأنه صار حقيقة
 عرفية في معنى جهول كأنه بطلان وانعدام وهذا خلط.

مردم از حیوانی و آدم شدم   پس چه ترسم کی زمردن کم شدم

منه.

٤ - الهمام: السيد الشجاع السخي (خاص بالرجال) ج ميمام. القمقام: السيد الكثير العطاء.

٥ - ولهذا قال (عليه السلام) عند الشهادة: «قُوتَ رَبِّ الكُفَّةِ» وتأسى به ابن فارض (قدس سره)
 حيث قال في تائيته:

وَأني الى التهديد بالموت راكن   ومن هوله أركان غيري هدت

بِشَدِّي أُمِّهِ^١ النَّاطِقِ: «يا حَارِ هَمْدَانَ مَنْ يَمُتْ بِرَنِي^٢» وهي هذه:^٣
 طفلى است جان ومهدتن اورا قرارگاه چون گشت راهرو، فکند مهد یکطرف
 در تنگنای بیضه بود جوجه از قصور پرزد سوی قُصُور چو شد طایر شرف
 انگشت بین که جَمْرَه شد و گشت شعله ور پس در صفات نور شد آن نار مکتنف
 ز آغاز کار جانب جانان همی رویم مرگ ارسند نفس نه جان راست صد شعف
 «أسرار» جان کند زچه روترو ملک تن بسند جمال مهر جلال شه نجف
 والباقي يطلب من رحيقنا في البديع^٤.

﴿يا سامع الشكايا﴾: جمع شَكِيَّة بمعنى شكوى قال في القاموس: ^٥شكا أمره الى الله، شَكْوَى وَيُنَوِّنُ وشكاوة وشكَاوة وشكِيَّة وشِكَايَةً بالكسر.

﴿يا باعث البرايا﴾: من «بَعَثَ» فلاناً عن منامه: أي أَهْبَه. والمراد بالمنام هنا، الحياة البرزخية؛ فكما أنَّ الحياة الدنوية منام بالنسبة الى الحياة البرزخية «الناسُ نيامٌ، إذا ماتوا انتَبَهُوا» كذلك الحياة البرزخية نوم ورقاد بالقياس الى الحياة الأخرية والقيام عند الله، قال تعالى: مَنْ، بَعَثْنَا مِنْ مَرَ قَدْنَا.

﴿يا مُطْلِقَ الأسارى، سُبْحَانَكَ...﴾: أسراء الأبدان والأشخاص عن السجون والمحابس والأغلال والسلاسل، وأسراء النفوس والأرواح عن مضايق الأبدان والمواد، وأسراء العقول عن أغلال الأوهام، وأسراء القلوب عن سلاسل التعلقات، وأسراء الوجودات عن قيود الماهيات.

١ - نهج، خ ٥، ص ٥٢.

٢ - مصرع من بيت منسوب الى عليّ ابن ابي طالب (عليه السلام) كما في الديوان المنسوب اليه (عليه السلام) (بدون رقم الصفحة، في أواسط الديوان، خطاباً لحارث الأعور الهمداني وتامامه هكذا:

يا حَارِ هَمْدَانَ مَنْ يَمُتْ بِرَنِي   من مؤمن او منافق قبلا

٣ - ديوان السبزواري المتخلص بالأسرار، ص ٧٦.

٤ - والباقي.. في البديع: - ن. والرحيق من آثاره في البديع، مخطوط.

٥ - قاموس، باب الوار والياء، فصل الثين.

٦ - حديث مشهور انظر: الفتوحات، ج ٢، ص ٣١٣ و ٣٥١. بعضهم نسبوه الى النبي وبعضهم الى عليّ (عليه السلام) كما في الدرر المنتثرة للسيوطي، ص ٢٢٥ وبعضهم الى ابي سهل بن عبد الله التستري.

الفصل ٨ - ح

(في شرح:)

﴿ يَا ذَا الْحَمْدِ وَالشَّانِ، يَا ذَا الْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ، يَا ذَا الْمَجْدِ وَالسَّنَاءِ، يَا ذَا الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ،
يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرُّضَاءِ، يَا ذَا الْمَنْ وَالْعَطَاءِ، يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْقَضَاءِ، يَا ذَا الْعِزِّ وَالْبَقَاءِ،
يَا ذَا الْجُودِ وَالسَّخَاءِ، يَا ذَا الْأَلَاءِ وَالنِّعْمَاءِ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا ذَا الْحَمْدِ وَالشَّانِ، يَا ذَا الْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ، يَا ذَا الْمَجْدِ وَالسَّنَاءِ ﴾: كما أنَّ الوجودَ المنبسط على هياكل الممكنات وقوابل الماهيات، حمده وثنائه - كما تقدّم - كذلك فخره وبهائه ومجده وسنائه. هي هذا في مقام الفعل والإظهار لا في مرتبة الاختفاء والإستتار. فإنَّ مجده وسنائه كحمده وثنائه وغيرها ممّا به تجمّله وبهائه بذاته لذاته جلّ مجده.

وَأَمَّا معانيها اللغويّة: فالفخر: هو التمدّح بالخصال و البهاء: الحُسن والمجد: الشرف والسّناء: ضوء البرق. فإذا راعينا مناسبة المعنى اللغوي في السّناء، لا نجعله بمعنى مطلق النّور، بل نجعله عبارة عن «البوارق» و«اللّوائح» و«اللّوامع» السّانحة من

عنده، المرغبة للسالك اليه «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ باعًا وَمَنْ أَتَانِي مَشِيًا أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً»^١ فَإِنَّ «البارقة» في اصطلاحهم: «لائحة» ترد من الجناب الأقدس، وتنظفي سريعاً وهي من أوائل الكشف ومباده^٢. «واللائحة»، «ما بلوح عن نور التجلي ثم يروح ويسمى «خطرة» أيضاً»^٣ و«اللوامع»، «هي أنوار ساطعة لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الطاهرة، فينعكس من الخيال الى الحسن المشترك، فتصير مشاهدة بالحواس الظاهرة فيثرائي لهم أنوار كأنوار الشهب والقمر، فيضيء ما حولهم. وهي: إما من غلبة أنوار القهر والوعيد فيضرب الى الحمرة، وإما من غلبة أنوار اللطف والوعد فيضرب الى الخضرة والفقوع»^٤

كلام في أقسام الأنوار المشرقة على السالكين

قال الشيخ المقتول شهاب الدين السهروردي في حكمة الإشراق: «واخوان التجريد يشرق عليهم أنوار ولها أصناف:

(١) نورٌ بارقٌ يرد على أهل البدايا، يلمع وينطوي كلمعة بارق لذيذ ويرد على غيرهم أيضاً؛

١ - إنما كان القرب من جانب الله تعالى أكثر وأوفر؛ لأن وجوده واسع ووجود العبد ضيق. وأيضاً، قربته في الواقع واقع ويقرنه القرب الاستشعاري من العبد وهو أيضاً بحول الله وقوته. منه.

٢ - حلية الأولياء، ج ٧، ص ٢٦٧؛ صحيح البخاري، ج ٨، ص ١٧١ (كتاب التوحيد). وفيه «يمشي» بدل «مشياً».

٣ - اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني، هامش ص ٩٣ منازل السائرين.

٤ - نفس المصدر، هامش ص ١٠٩.

٥ - نفس المصدر، هامش ص ١١٠، ونقع فقوعاً لونه: كان صافياً خالصاً واشتدت صفوته.

٦ - حكمة الإشراق، ص ٢٥٢.

٧ - الأرقام بين ( ) من المصحح.

(٢) نُورٌ بارقٌ أيضاً أعظم منه^١ وأشبه منه بالبرق، ألاّ أنّه برق هائل ورّما يسمع معه صوتٌ كصوت رعد أو دويٍّ في الدّماغ؛

(٣) نُورٌ وارِدٌ لذيد يشبه وروده [وروداً]^٢ ماء حار على الرّأس؛

(٤) نُورٌ ثابتٌ زماناً طويلاً شديد القهر يصحبه خدر في الدّماغ

(٥) نُورٌ لذيدٌ جدّاً لا يشبه البرق بل يصحبه بهجة لطيفة حلو يتحرّك بقوة المحبّة؛

(٦) نُورٌ مُحَرِّقٌ يتحرّك من تحريك القوّة الغريبة^٣ وقد يحصل من سماع طبول

وأبواق وأمور هائلة للمبتدي؛

(٧) نُورٌ لامعٌ في خطفة عظيمة يظهر مشاهدة وإبصاراً أظهر من الشّمس في لذة

مفرقة؛

(٨) نُورٌ برّاقٌ لذيدٌ جدّاً يتخيّل كأنّه متعلّق بشعر الرّأس زماناً طويلاً؛

(٩) نُورٌ سانحٌ مع قبضة متتالية يترائي كأنّها قبضت شعر رأسه ويجرّه شديداً

ويولمه ألماً لذيداً؛

مركز تحقيق كلّي بيرسوني

(١٠) نُورٌ مع قبضة يترائي كأنّها متمكنة في الدّماغ؛

(١١) نُورٌ يشرق من النّفس على جميع الرّوح النّفساني^٤، فيظهر كأنّه تدرّع بالبدن

شيء ويكاد يقبل روح جميع البدن صورة بعدية وهو لذيدٌ جدّاً؛

١ - أي ثانيها «نور بارق» أيضاً. وكذا «نور وارد» أي ثالثها، و«نور ثابت» أي رابعها وهكذا. و«البرق الهائل» تحذير لمن ليس أهلاً

عشق أوّل سرکش وخونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود
أو تنبيه على سوء سلوك وزلّة صدرت عن السّالك. منه.

٢ - ورود (حكمة الإشراف): - الف ب ن.

٣ - كقول ناصح أو قول قوال ونفمة مطرب أو سماع طبول وأبواق بحيث يكاد ينجذب؛ فالنور المحرق بخلاف النور اللّذيد فإنّه كان متحرّكاً بالقوّة الدّاخلية كقوّة المحبّة. منه.

٤ - أي الرّوح الدّماغي: الذي هو مطيّة القوى المدركة والمحرّكة، فيشرق على القوى الباطنة التي هي راكبة إياها. والأرواح البخارية ثلاثة: هذا أحدها، والآخران: الرّوح الحيواني القلبي والرّوح النباتي الكبدي. منه.

(١٢) نُورٌ مبدئه في صولة وعند مبدئه يتخيل الإنسان كأن شيء ينهدم؛

(١٣) نُورٌ سانحٌ يسلب النفس وتبين معلقة محضة، منها يشاهد تجرّدها عن

الجهات؛

(١٤) نُورٌ يتخيل معه ثقل لا يكاد يطلق؛

(١٥) نُورٌ معه قوة تحرك البدن حتى يكاد يقطع مفاصله.

وهذه كلها إشراقات على النور المدبر، فينعكس الى الهيكل، والى الروح النفساني. وهذه غايات المتوسطين^١ وقد يحملهم هذه الأنوار، فيمشون على الماء والهواء، وقد يصعدون الى السماء مع أبدان فيلتصقون ببعض السيّارة العلوية. وهذه أحكام الإقليم الثامن^٢ الذي فيه جابلقا وجابر صا^٣ وهورقليّا ذات المعائب.

وأعظم الملكات ملكة موت، ينسلخ النور المدبر [عن] الظلمات البدنية، وإن لم يخل عن بقية علاقه مع البدن، الآتية يبرز الى عالم النور^٤ ويصير معلقاً بالأنوار القاهرة ويصير كأنه موضوع في النور المحيط. وهذا عزيز جداً حكاها افلاطون عن نفسه، وهرمس، والحكماء، وصاحب هذه الشريعة، وجماعة من المنسلخين عن

١ - لأنها من الكشف الصوري لا الكشف الحقيقي. منه.

٢ - أي الصور والأنوار مثالية لا طبيعية مادية، والآلأها كل سليم الحسن، وكثيراً ما يشبهه على المبتدي في السلوك أو المتوسط أنها طبيعية وليس كذلك وهما وظيفتهما الإدراك جزاء لعملهما رؤية أو سماعاً أو غيرهما. وأما أن المدرك ما هو؟ وهل هو؟ وأين هو؟ فربما لا يقدر على التحقيق، بل لا بد أن يعرضه على الأستاذ وعلى المنتهي، كما يعرض المرئي في المنام على المُعَبِّر.

قال «الشيخ العربي»: «لا أعظم إلتباساً في الكون من إلتباس الخيال بالحس» منه.

٣ - هما عناصر عالم المثال وبدنه، وهورقليّا سماواته. منه.

٤ - عن (حكمة الأشراق): من الف ب ن.

٥ - إذا كان الغالب على الإنسان العقل بالفعل، وهو متذكر النور المحيط، متفكر في الوجود البسيط، وفي الأنوار القاهرة التي هي أنواره وكلماته، وذلك الإنسان جُلّه لو لم يكن كُله العقل بالفعل البسيط الخلاق للعقل التفصيلي، كان معلقاً بها وكأنه موضوع في النور المحيط لأنه ليس البدن ولا قواه. ومن لا يذعن لأنه يظنه الجسد. منه.

النواصيت. ولا يخلو الأدوار^١ عن هذه الأمور وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعِقْدَارٍ^٢. ومن لم يشاهد في نفسه هذه المقامات فلا يعترض على أساطين الحكمة فإن ذلك نقص وجهل وقصور. ومن عَبَدَ اللَّهَ على الإخلاص، وتاب عن الظلمات، ورفض مشاعرها، شاهدَ مالا يشاهد غيره» - إنتهى.

وَنَقُولُ: قد أخبر الحق تعالى عن مقام صاحب شريعتنا بقوله: ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى^٣ وأخبر هو (صلى الله عليه وآله) عن مقامه بقوله: «لِي مَعَ اللَّهِ»^٤ الحديث. بل الثابت بالبرهان العقلي^٥ والدليل النقلى أَنَّ مقامه أعلى المقامات ومرتبته بعد الحق في أقصى النهايات كما قال «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^٦، بل هو المعطي لكل ذي مقام مقامه بأمر الله، والموصول الى كل ذي حقَّ حقَّه بإذن الحق المطلق كما قال (صلى الله عليه وآله): «آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^٧. لكن كون «السَّناء» بمعنى الضَّوء إنما هو إذا كان «مقصوراً» وأما إذا كان «ممدوداً» كان بمعنى الرُّفعة والشَّرَف كما في القاموس^٨ وفي شرح ابن الناظم على الألفية وهو المناسب لإردافه «للمجد» هنا. و«السَّناء» بمعنى الضَّوء، وهو الأنسب بما يأتي أعني: «قديم السَّناء» فما شرحناه به أنسب.

١ - أي ليست وفقاً على السابقين لأن نسبة العناية الى الكل على السواء وهو الذي هو متجمل على الماضين وعلى الغابرين. والتفاوت بالقرب والبعد من ناحية الخلق. منه.

٢ - الرعد: ٨.

٣ - النجم: ٩.

٤ - أي حديث المشهور: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب...» جامع الأسرار، ص ٢٧.

٥ - لأن روحانيته (صلى الله عليه وآله) - هي العقل الكلّي وهو أشرف المبدعات والمخترعات والنشآت والكائنات. فجميع ما ذكرنا صادقة في حقّه (صلى الله عليه وآله)، بل الرِّحمة الواسعة التي هي الوجود المنبسط مُلَقَّبَةٌ بِ«الحقيقة المحمدية» عند العرفاء وهي فوق العقل الكلّي: «در بشر روپوش آمد آفتاب» . منه.

٦ - الدرر المنتشرة، ص ١١٩؛ المحجّة البيضاء، ج ٤، ص ١٢١.

٧ - بحار، ج ١٦، ص ٤٠٢ وسنن الترمذي، ج ٥، ص ٥٨٧.

٨ - قاموس، ج ٤، باب الوار والياء، فصل السين.

كلام في الذرّ

﴿يَا ذَا الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ﴾: عهده الأوّل وميثاقه السّابق في عالم الذرّ الأوّل، وهو عالم اللّاهوت ومرتبّة الأسماء والصفّات الملزومة للأعيان الثابتة؛ والثّاني، في عالم الذرّ الثّاني، وهو عالم الجبروت وعالم العقول النورية؛ والثّالث، في الذرّ الثّالث، وهو عالم الملكوت بالمعنى الأخصّ كلاحقه، وعالم النفوس الكلّية؛

والرّابع، في الذرّ الرّابع، وهو عالم المثلّ المعلّقة. وفي جميع هذه المراتب كنت أنت، وأمّثالك وجميع ما بحبالك، مقرّين بالربوبية^١ والوحدانية؛ لأنّ وجود الموجودات هنالك تبعي^٢ تطفليّ لوجود الواحد الأحد، وظهورها بأنوار الحقّ الصّمد، لا بوجودات أنفسها كما في هذا العالم الذي نسوا ذلك الإقرار، فإنّ كلّاً منهم هاهنا صار مالكا لوجود وإنّيّة، وصاحب استقلال وأنايّة، وناقضاً لعهودهم، ومُشركاً بمعبودهم، ولم يوفوا بما عهدوا، وهو سبحانه أوفى بما عهد، واتى بما هي لوازم الربوبية.

﴿يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضَاءِ﴾: «العفو»، هو التّجاوز عن الذّنْب. و«المغفرة» أبلغ منه لأنّها لما كانت لغة: السّتر، يلزمه التّجاوز بخلاف التّجاوز، أو المحو الذي هو معنى العفو لغة كقولهم: «عفى الرّسم»: أي انمحى فلا يلزمه السّتر لبقاء الأثر؛ «فالمغفرة» كأنّه

١ - حقّ الإقرار وحقّ الكلام الإلهي هذا. ولما كان لكلّ حقّ وحقيقة رقيقة، فحيث تصوّر صار قوله تعالى: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى»، وظهورهم بصور الذرّ - وهو النّمل الصّغار - أنّهم في جنب عظمة الله تعالى حقّرون؛ فكانوا كالجمال بحسب الجبل بوجه بعيد، سيّما أنّه لا وجود لهم هنالك. منه.

٢ - حتّى وجودها في الجبروت والملكوت، لأنّ كلّها وجود علميّ لله سواء كان علما عنائياً أو قلميّاً أو لوحياً قضائياً أو قدرياً؛ لأنّ جميع الأقلام والألواح مأخوذة لا بشرط من صقع الربوبية.

در کف کاتب وطن دارم مدام   کرده بین الإصبعين او مقام
نیست در من جنبشی از ذات من   اوست در من دم به دم جنبش فکن

يغطي على الذنب لئلا يطلع عليه أحد فلا يختجل صاحبه، ولذا يُستعمل «العفو» في المخلوق كثيراً بخلافها.

﴿يا ذا المَنِّ وَالْعَطَاءِ، يا ذا الفصلِ والقضاءِ﴾: رأيتُ «الفضل» بالضاد المعجمة وهو لا يناسب القضاء، كما ناسب «الإمتنان» في «ذا الفضل والإمتنان» فالمناسب هو الضاد المهملة وحينئذ يناسب «القضاء» بمعنى الحكم يعني أنه تعالى قاضٍ بين الحقِّ والباطل، فهو حاكم عدلٌ كما يقال لكلامه المجيد «فصل الخطاب» بهذا المعنى: إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ^١ وفي دعاء ليلة العرفة وليالي الجمعة، المذكور في زاد المعاد للعلامة المجلسي (رحمه الله): «وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَبِحَقِّ إِبْرَاهِيمَ، وَبِحَقِّ فَصْلِكَ يَوْمَ الْقَضَاءِ»^٢. والمراد به سيّد^٣ الأولياء عليّ (عليه السلام)، كما أن المراد «بالموازين» بعده، أولاده الطاهرون. ويناسب «القضاء»^٤ مقابل «القدر» أيضاً. «والقضاء»، كما سنفصل فيما بعد، وجود جميع الموجودات مجمعة على الوجه الكلّي في العالم العقلي، «والقدر»، وجود صور الموجودات مفصلة في العالم النفسي السماوي على الوجه الجزئيّ مطابقة لما في موادّها الخارجيّة، فالمراد «بالفصل» القدر.

فإن قلت: فالمناسب تقديم «القضاء» في الذّكر مطابقاً لما في العين. قلت: كما يطلق «القدر» في المشهور على المعنى المذكور، يطلق أيضاً «كالفصل» على مرتبة الأسماء والصفات الملزومة للأعيان والماهيات كما مرّ، لأنّ «القدر» من التقدير والتعيين وأوّل تعيينٍ حصَل، أسمائه ورسومه تعالى، وأسبق تقديرٍ وتهنّدسٍ وقَعَ، صورُ أسمائه: أعني معلوماته المفصلة مفهوماً، المجمعة وجوداً، وأعني

١ - الطارق: ١٣.

٢ - زاد المعاد للمجلسي، ط ح، ص ٢٠١.

٣ - سيّد: خاتم ن.

٤ - عطف على قوله: «يناسب القضاء بمعنى الحكم»

بالإجمال بساطة الوجود؛ فالقدر بهذا المعنى مقدم على القضاء، ولهذا قدم الفصل. وأما القضاء المؤخر عن القدر في بعض الأخبار، كما في الكافي: سئل العالم: «كيف علم الله؟» قال: «علم، وشاء، وأراد، وقدر، وقضى، وأمضى، فأمضى^١ ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبارادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء»^٢ - الحديث. وفيه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «يا يونس! اتعلم ما المشيئة؟» قلت: «لا» قال: «هي الذكر الأول»^٣. «فتعلم ما الإرادة؟» قلت: «لا» قال: «هي العزيمة على ما شاء». «فتعلم ما القدر؟» قلت: «لا» قال: «هو الهندسة»^٤ ووضع الحدود من البقاء والفناء»^٥ قال: ثم قال (عليه السلام): «والقضاء هو الإبرام وإقامة العين» وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة، وإرادة، وقدر، وقضاء، وإذن وكتاب، وأجل. فمن زعم أنه يقدر على نقص فقد كفر»^٦، فهو

مركز تحقيقات كميته علوم حسيني

١ - أراد (عليه السلام) أنه كما أن كل قضاء ملحق إمضاء، كذلك كل إمضاء مسبوق بقضاء، وكذا ما قبلهما، فليس كل تال لمتلوه كاللازم الأعم وأما قوله (عليه السلام): «فبعلمه كانت المشيئة» - إلى آخره، فمعناه أن استتباع كل للآخر على سبيل الترتيب الذاتي باعتبار العنوانات لا الموافاة الاتفاقية. والأحكام تختلف باختلاف العنوان. منه.

٢ - الكافي، ج ١، ص ١٤٨.

٣ - أي الفيض الأقدس الذي هو ظهور الذات الأقدس بالأسماء والصفات على الأعيان الثابتات. وقوله (عليه السلام): «هي العزيمة على ما شاء» هي «الفيض المقدس» ويقال له: «المشيئة» أيضاً في الأحاديث، كقوله (عليه السلام): «إن الله خلق الأشياء بالمشيئة والمشية بنفسها»، وهي الوجود المنبسط، والفرق بحسب المفهوم.

إن المشيئة، فينا هي القصد الكلّي مثل قصد الحجّ مطلقاً والإرادة هي القصد الجزئيّ له في وقت خاص وجهة خاصة وحلى نحو مخصوص. منه.

٤ - أي تهندس عالم المثال الذي سبق على هذا العالم ويسمى عالم الذر. منه.

٥ - نفس المصدر، ص ١٥٨.

٦ - نفس المصدر، ص ١٤٩.

٧ - «فهو» جواب «أما» في قوله: «وأما القضاء المؤخر عن القدر».

بمعنى الحكم والإيجاب. ثم المراد «بالإمضاء»^١ هو الإيجاد في الخارج. والمراد «بالإذن» في الحديث الأخير، هو الإمضاء في الأوَّل. والمراد «بالكتاب» ثبته في الألواح ومروره عليها، و«بالأجل» تعيين الوقت. وأمَّا ما في الخصال، عن أبي الحسن الأوَّل قال (عليه السلام): «لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا بِسَبْعَةٍ: بِقَضَاءٍ، وَقَدَرٍ، وَإِرَادَةٍ، وَمَشِيَّةٍ، وَكِتَابٍ، وَأَجَلٍ، وَإِذْنٍ، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَرَدَّ عَلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ»^٢ فيؤيد ما قلنا أولاً من أن أوَّل مراتب القدر مرتبة الأسماء والصفات الملزومة للماهيات والأعيان؛ إذ القدر بهذا المعنى، يمكن تقدُّمه على المشيَّة والإرادة الفعليتين، فإنَّ «الفيض المقدَّس» الذي هو المشيَّة والإرادة بهذا المعنى، مرتبته بعد مرتبة «الفيض الأقدس» الذي هو في مرتبة الأسماء والصفات. إن قلت: فالقضاء المقدَّم على القدر بهذا المعنى ماهو؟

قلت: كما أن بعض مراتب القدر هذه المرتبة التي عرفتها، كذلك بعض مراتب القضاء مرتبة هي أوَّل مراتب وأسبق السوابق، وهي علمه العنائي بالنظام الأحسن قبل الإيجاد الذي هو منشأ له، أعني علمه الكمال الذي هو عين ذاته البسيطة التي هي كلُّ الخبرات بنحو أعلى وأشد؛ كما قال السيّد المحقِّق الدَّاماد (قدَّس سرّه) في القبسات^٣ بعد ذكر مراتب القضاء والقدر: «فإذن، أخيرة المراتب هي القدر المتمحُّض الذي هو ليس بقضاء أصلاً، لكونه التفصيل المحض الذي لا تفصيل في الوجود بعده، وهو وجود المكونات الزمانيَّة الحادثة في أزمنتها على التدرُّج والتعاقب والتفَضُّي والتجدُّد على حسب الاستعدادات التدريجيَّة المتعاقبة

١ - توضيحه أن الإمضاء هو كلمة «كُن» الوجودية. وقد مرَّ أن الوجود الذي هو حيثية طرد العدم، هو مضافاً إلى الله إيجاداً وإلى الماهية وجوداً. والثبت في الألواح العالية من اللوح المحفوظ ولوح القدر بل في الأقلام هو كتابة. والفرق بينه وبين القدر والقضاء أنه من حيث الرسم بالقلم في اللوح كتابةً، ومن حيث كونه علَّةً مؤدية إلى المقضي - ولا يرد ولا يبدل البتة - قضاءً، ومن حيث تعيين شكله وتقدير مقداره قدرٌ منه.

٢ - الخصال، باب السبعة، ص ٣٥٩.

٣ - القبس العاشر، ص ٤٢٢.

الحصول في امتداد الزمان من تلقاء الأسباب المترتبة المتأدية اليها، والمرتبة القصوى الوجودية^١ الإجمالية من القضاء الإلهي بحسب التقرر في حاق الأعيان جملة، هي القضاء المحض الوجودي الذي ليس بقدر بالنسبة الى قضاء وجودي قبله أصلاً، لكونه الإجمال المطلق الذي لا إجمال في الأعيان قبله. وإن كان هو قدراً بالقياس الى القضاء العلمي بحسب الوقوع في علم الله التام المحيط بكل شيء من جهة علمه بذاته الأحدية المتقدم على سائر مراتب القضاء والقدر تقدماً ذاتياً في المرتبة، وتقدماً سرمدياً إنفكاً كياً في الوجود، فهذا القضاء الوجودي الإجمالي الأول بعد القضاء الأول العلمي، هو الكتاب الإلهي - الى آخر كلامه (قدس سره).

﴿يَا ذَا الْعِزِّ وَالْبَقَاءِ﴾: بقاء سرمدياً أعلى من البقاء الدهري والزمني.

﴿يَا ذَا الْجُودِ وَالسَّخَاءِ﴾: «جوده» و«سخاؤه»، ككرمه سبحانه، في نفي العوض والغرض عنها، وأن مصداقها «الوجود المنبسط»؛ لكن «الجود» أخص من «الكرم» في الاصطلاح كما فرق المحقق الطوسي (قدس سره) في شرح الإشارات^٢ عند قول الشيخ: «العارف شجاع وكيف لا، وهو بمعزل عن نفية الموت؛ وجواد وكيف لا، وهو بمعزل عن محبة الباطل؛ وشفّاح وكيف لا، ونفسه أكبر من أن يخرجها زلة بشر؛ ونساء للأحقاد وكيف لا، وسره مشغول بالحق»، فقال (قدس سره): «الكرم إمّا يبذل نفع لا يجب بذله^٣، وإمّا بكف ضرر لا يجب كفه. والأول، يكون: إمّا بالنفس وهو

١ - أي وجود الأشياء بنحو الجمعية والبساطة في القلم الأعلى - وهو العقل الأول - هو القضاء الوجودي: أي القضاء الفعلي المحض الذي لا يشوبه القدريّة أصلاً ولم يسبق بقضاء فعلي، وإن كان مسبوقاً بقضاء علمي هو علمه التام من حيث أنه علم بما عدا ذاته لا من حيث أنه علم بذاته كما لا يخفى، ثم إطلاق القضاء على العلم ليس من باب الحقيقة، بل من باب المجاز لأن القضاء على الحقيقة في مرتبة الفعل - كما قلنا - لا مرتبة الذات. منه.

٢ - شرح الإشارات، النمط التاسع، تنبيه ٢٢، ج ٣، ص ٣٩٣ وفي بعض نسخ الإشارات: «شفّاح للذنوب» و«ذلة بشر».

٣ - إشارة الى أن بذل نفع يجب، لا يكون جوداً وكرماً. وأمّا ما ورد أن «أسخى الناس من أدى زكاة ماله»، فالزكاة فيه أصم من المفروضة والمندوبة، وعندي أنه ينبغي أن يقرأ «ماله» بفتح اللام أي جميع

الشَّجَاعَةُ، أو بالمال وما يجري مجراه وهو الجود، وهما وجودَيان، والثَّانِي يكون، إمَّا مع القدرة على الإضرار وهو الصَّفْح والعفو، وإمَّا لامع القدرة وهو نسيان الأحقاد، وهما عدمَيان. والعارف موصوف بالجميع كما ذكره الشَّيْخ وذكر الله - إنتهى.

والسُّخَاوَةُ ليست بمثابتهما فيستعمل في الإنسان كثيراً ويعدُّ من أخلاق النَّفْس وهي الحالة المتوسطة بين التَّبْذِير والتَّقْتِير كما قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ولذا لم يشتق منها إسم له تعالى.

﴿يَا ذَا الْآلَاءِ وَالنِّعَمَاءِ﴾: «الآلاء» واحدها «إلى» و«إلى» و«آل»، ﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز تحقيقات إسلامية

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٩ - ط

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مَانِعُ، يَا دَافِعُ، يَا رَافِعُ، يَا صَانِعُ، يَا نَافِعُ، يَا سَامِعُ، يَا جَامِعُ، يَا شَافِعُ، يَا وَاسِعُ، يَا مُوسِعُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مَانِعُ﴾: يمنع العقول عن البلوغ الى كنه معرفته فكلما أرادت الوصول، رجعت كليلة حسيرة صفر الكف^١.

وقيل: «المانع» هو الذي يمنع عن أهل طاعته وينصرهم.

وقيل: يمنع ممن يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد^٢.

﴿يَا دَافِعُ﴾ كل نقمة وبلية.

﴿يَا رَافِعُ﴾ كل دنيء الى الدرجة العلية.

﴿يَا صَانِعُ﴾: «الصنع» المصدري ايجاد شيء مسبق بالعدم. ويطلق الصنع كثيراً

١ - صفر الكف: خال اليد.

٢ - وقيل المانع هو الذي... ويعطيه ما يريد: - ن.

في عرف أهل الحقيقة^١ على الوجود المنبسط.

﴿يَانَاْفَعُ﴾: لكون الوجود المنبسط الذي هو فيضه وإشراقه لذيقاً يجلبه كل شيء، ويطلبه كل حي، وليس علّة^٢ إلا هو مُداوِها، وبه يُكشَفُ عن الماهيات مساوِها، ولملائمته مهما تغرز^٣ إبرة على نملة تنقبض خوفاً من أن تأخذ منها لذيقها، وهرباً من العدم.

واعلم، أنّ ما يترتب على فعلٍ إن كان باعثاً للفاعل على صدور ذلك الفعل منه، سُمي «غرضاً» و«علّة غائية»، والّا يسمى «فائدة» و«منفعة» و«غاية».
قالوا: أفعال الله غير معللة بالأغراض وإن اشتملت على غايات ومنافع لأتخصي.

كلام من علم الحروف الذي من خصائص الأولياء

﴿يَا سَامِعُ، يَا جَامِعُ﴾: لما كان هو تعالى بسيط الحقيقة، كان جامعاً لكل كمال وخير. ومن لطائف هذا الاسم: أنّ روحه وعدده الذي هو مئة وأربعة عشر، مطابق لعدد «وجود» أعني زبره وبيّناته^٤، كما أنّ الكتاب الجامع التدويني مئة وأربعة عشر سورة؛ ففي تطابق «الجامع» وال«وجود» إشارة إلى ما حقق من جامعية الوجود للعلم والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات، بل ثبتت عينيته لها.

ثمّ من اللطائف: أنّ «العدم» الذي هو رفع الوجود ومقابله و«القيد» الذي هو الماهية التي برزخ بينهما، كلّ منهما أيضاً مئة وأربعة عشر^٥. وفي هذا إشارة إلى أنّ الماهيات^٥ لما كانت اعتبارية لاحكم لها على حبالها، وكذا العدم لا منشأ انتزاع له إلا

١ - ومن هنا يقولون بقدّم الصنع، بقدّم الصانع وحدوث المصنوع لأنّه كلام الله القديم. منه.

٢ - غرز الإبرة في الشيء: أدخلها فيه.

٣ - يعني عدد اسم «جامع» بحساب الجمل ١١٤ وهذا العدد مطابق لعدد كلمة «وجود» باحتساب زبره وبيّناته يعني و. ج، و. د، وهو أيضاً ١١٤.

٤ - أي عدد كل من كلمة «عدم» و«قيد» - بدون «ال» - بحساب الجمل أيضاً ١١٤.

٥ - الكلمتان إذا كان عددهما واحداً، ففيهما إتّحاد، فإنّ العدد روح الكلمة. فـ«الوجود» و«القيد» الذي هو التعيّن لما كانا بحسب الروح واحداً، كان فيه إشارة إلى أنّ التركيب بين الوجود والماهية

الوجود، كما مرَّ أن كلَّ وجودٍ عدَمٌ لوجود آخر ولا معنى للعدم إلا هو؛ وإشارة أيضاً إلى أن الأعدام بازاء القيود^١ ولا بدَّ من فنائها.

ثمَّ هذا العدد^٢ صورته الرقميّة ستّة فاذا سقطت منه بقى مئة وثمانية وهو عدد إسمه «الحقّ». وفي هذا إيماء لطيف إلى أن صور القيود إذا زهقت ومُحقت^٣ لم يبق في دار الوجود غير الحقّ دياراً.

ثمَّ صورة هذا العدد^٤ تسعة وهي معنى أطوار آدم حيث أن عدد «آدم» خمسة وأربعون وجمع واحد إلى تسعة أيضاً هذا العدد، وهو عدد مساحة المثلث المتعلّق بآدم، كما أن ضلعه عدد حوا.

﴿يا شافعُ﴾ حيث لا شفيع غيره وقد ورد أن: آخِرُ مَنْ يَشْفَعُ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

كلام في سعة رحمته وإنبساط نوره وفرط ظهوره

﴿يا واسعُ﴾: وسعت رحمته كلَّ شيء. كما أن إسمه تعالى: «المانع» إشارة إلى جهة الضيق والغيبية المطلقة، كذلك إسمه تعالى: «الواسع» عبارة عن جهة السّعة

اتحادي لا انضمامي، (اتحادياً لا انضمامياً الف ب) إذ لا يحاذي الماهية شيء في الخارج أصلاً، فهي فانية في الوجود. والعدم أيضاً نفي محض لا مصداق له أصلاً. أنما الوجودات السابقة على موجودٍ راسم العدم له في الذهن، فهو كهي، متنزّع من الوجود فالوجود هو الأصل وهو كالروح وهو الحقيقة وغيره باطل مضمحل. منه.

١ - أي الماهيات قابلة للعدم؛ فإنَّ الوجود حيثية الإياء عن العدم. ومعنى قبول الموجودِ العدم، أن ماهيته إذا لوحظت بنفسها مع قطع النظر عن أوضاع الواقع، تقبل العدم وأما بالنظر إليها وأنَّ وجوده علم الله ونور الله ووجه الله، فلا. وما قلنا أنه لا بدَّ من فنائها لأنَّ «التوحيد إسقاط الإضافات»، «كُلُّ شيء هالِكٌ إلا وجهه». منه.

٢ - أي رقمه هكذا ١١٤، والألفان في التنزّل إثنان، فاذا سقطت الصورة التي هي الستّة، فما بقي، عدد اسم «الحقّ»، «الكلّ عبارة وأنت المعنى».

٣ - زهقت ومُحقت: زهق ن.

٤ - أي رقمه هكذا ١٨ والألف في التنزّل واحد فكان تسعة، والتسعة تتعلّق بآدم كما قلنا. وفيه إشارة إلى أن الخليفة لا بدَّ أن يكون بصفة المستخلف. منه.

والظهور المطلق. والأول، مرتبة الخفاء؛ والثاني، مقام المعروفة المشار اليهما في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» وما في القرآن الكريم من أمثال قوله تعالى: «وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» رموزاً إلى الأول، وأمثال قوله: «أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»^١ شهوداً على الثاني. فمن يقنطه الأحاديث الشريفة^٢ من أمثال قوله (عليه السلام): «إِحتجَبَ عَنِ الْعُقُولِ كَمَا إِحتجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ»^٣ وقوله: «كُلَّمَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ»^٤ - الحديث، فليترجمه نظائر قوله (عليه السلام): «لَوْ أُدْلِيتُمْ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ»^٥ و«مَا رَأَيْتُ شَيْئاً إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ»^٦ ولهذا قال علي (عليه السلام): «لَمْ أَعْبُدْ رَبّاً لَمْ أَرَهُ»^٧ و«لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا أَزْدَدْتُ يَقِيناً»^٨ في الاعتبار الأول، لا يعلم ما هو إلا هو وبالإعتبار الثاني، لا يعرف إلا

١ - طه: ١١٠.

٢ - البقرة: ١١٥.

٣ - وإن لا يقنط العارف الفحل وذو القراسة الناظر بنور الله تعالى.

ومعنى «إحتجَبَ عَنِ الْعُقُولِ» أنه إحتجَبَ عَنِ الْعُقُولِ بما هي عقول لا العقول المكتحلة بنور الله والمستعيرة طرفاً من جنابه.

وفي الحديث الثاني ردع للأوهام. وإن أريد بها العقول الجزئية، فالمعنى كما مر في الحديث الأول. وفي الدعاء: «بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَىكَ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ». منه.

٤ - الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩٥؛ علم اليقين، ج ١، ص ٣٩.

٥ - مر سابقاً.

٦ - أدليتكم: دلّيتكم ن. انظر جامع الأسرار للأمل، ص ٨٤ و ٩٦ وفيه أيضاً: «لَوْلَيْتُمْ...» وفي بعض المنابع: «لَوْلَا لِي أَحَدُكُمْ...» كما في عرش الرحمن لابن تيمية، ص ٢٤... مطبعة المنار بالقاهرة بدون التاريخ.

٧ - و: + قوله ن.

٨ - أشرنا إلى مأخذه سابقاً.

٩ - الكافي، كتاب التوحيد، باب إبطال الرؤية، ج ١، ص ٩٨ حديث ٦.

١٠ - جامع الأسرار، ص ١١٨ عن أمير المؤمنين وانظر أيضاً الغرر والدرر للأمدي وبهذا اشتهر في كلام القوم وإن نسب أيضاً إلى عامرين عبد القيس على ما في ذيل ص ١٩٧ من التجليات الإلهية لابن عربي، تحقيق عثمان يحيى طبع طهران ١٣٦٧ هـ وانظر أيضاً الفتوحات، ج ٢، ص ٢٠٤ ولكنه لم يذكر فيه القائل بل قال: «قَالَ مَنْ قَالَ». وليس لانتسابه إلى عامر بن عبد القيس دليل.

هو، فإن قرع سمعك ما ترنم به عندليب حديقة التقديس من قوله:
 تَبَارَكَ اللَّهُ وَارَتْ ذَاتَهُ حُجُبٌ   فَلَيْسَ يَعْرِفُ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ
 فَقَمٌ وَاصْدَعُ بِمَا غَرَّدَ حمامةُ التَّائِسِ، في حرم كعبة الوداد من قوله:
 لَا تَقُلْ دَارَهَا بِشِرْقِي نَجْدٌ   كُلُّ نَجْدٍ لِعَامِرِيَّةٍ دَارٌ
 وَلَهَا مَنَزَلٌ عَلَى كُلِّ مَاءٍ   وَعَلَى كُلِّ دِمْنَةٍ آثَارٌ
 ﴿يَا مُوسَى﴾: أَي مُعْطِي السَّعَةِ لِمَنْ بَشَاءَ.
 ﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز بحوث الدراسات الإسلامية

١ - المراد «بشرقي نجد» في المعشوق الحقيقي، مرتبة الأحديّة والواحدية، وبـ«كل نجد» كل عقل من العقول المفارقة المحضة وكل عقل من العقول الصاعدة النبوية والوَلَوِيَّة وبـ«الجملة» كل عقل بسيط بالفعل، وبـ«كل ماء» كل نفس لأنَّ النفس هي «الماء» الذي منه «كل شيء حي» وهي الماء المتأثر في الأودية بحسبها بوجهه، وبـ«الآثار» في كل دمنة هي القوي والطبائع. منه.

الفصل - ١٠ - ي

﴿يا صانع كلِّ مصنوع، يا خالق كلِّ مخلوق، يا رازق كلِّ مرزوق، يا مالك كلِّ مملوك، يا كاشف كلِّ مكروب، يا فارج كلِّ مهموم، يا راحم كلِّ مرحوم، يا ناصر كلِّ مخدول، يا ساتر كلِّ معيوب، يا ملجأ كلِّ مطرود، سبحانك...﴾

﴿يا صانع كلِّ مصنوع﴾: لا كصانع يكون محتاجاً الى غيره كمادة صنعه والآلات الصناعية وغيرهما، بل كصانع يكون مادة صنعه وآلاته من نفسه بوجه بعيد، فغيره تعالى مُعِدُّ لصنع بعض المصنوعات، ولا صانع بالحقيقة للكل الأهو.

﴿يا خالق كلِّ مخلوق﴾: اي مُعطي كمالهم الأول.

﴿يا رازق كلِّ مرزوق﴾: اي مُعطي كمالهم الثاني.

﴿يا مالك كلِّ مملوك﴾: لأنَّ له تعالى ذات كلِّ شيء والكل فائضة من لدنه ويده ملكوت كلِّ شيء.

﴿يا كاشف كلِّ مكروب﴾ من «الكشف» بمعنى رفع شيء عما يواريه ويغطيه،

ففيه استعارة. و«الكرب»: الحزن يأخذ بالنفس وقد كربه الغم، فأكثرَب^١، فهو مكروبٌ وكريبٌ. ثم أنه من باب حذف المضاف أي «كرب كلِّ مكروب».

﴿يا فارح كلِّ مهموم﴾: أي همته. ويحتمل في الموضعين عدم الحذف بأن يكون المراد نفس الوصف العنواني: أي «المكروب» من حيث هو مكروب و«المهموم» من حيث هو مهموم، ولا سيما أن عند أرباب المعقول قد تقرر أنه لا يعتبر الذات في المشتق.

﴿يا راحم كلِّ مرحوم﴾: المراد بكلِّ مرحوم، الماهيات المرحومة بالرحمة الواسعة التي هي فيض الوجود.

﴿يا ناصر كلِّ مخدول﴾: خذله، وعنه، خذلاً وخذلاناً: ترك نصرته، أي^٢ ناصر كل من ترك الخلق نصرته.

﴿يا ساتر كلِّ معيوب﴾، حتى النقائص الإمكانية بأستار مغفرته ورحمته الوجوبية.
﴿يا ملجأ كلِّ مطرود﴾ للخلق.
﴿سبحانك...﴾.

١ - فأكثرب: فأكرب الف ب .

٢ - أي: + يان .

الفصل ١١ - يا

﴿يا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي، يا رَجَائِي عِنْدَ مُصِيبَتِي، يا مُوَسِّي عِنْدَ وَحْشَتِي، يا صَاحِبِي عِنْدَ غُرْبَتِي، يا وَلِيَّي عِنْدَ نِعْمَتِي، يا غِيَاثِي عِنْدَ كُرْبَتِي، يا دَلِيلِي عِنْدَ خَيْرَتِي، يا غَنَائِي عِنْدَ افْتِقَارِي، يا مُلْجَأِي عِنْدَ اضْطِرَارِي، يا مُعِينِي عِنْدَ مَقَرَعِي، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي﴾: العُدَّة: ما أعددتَه لحوادث الدهر من المال والسلاح. وإذا كان الداعي في مقام الأُنس ويرى أنَّ المدعوَّ جَلَّ ذكره، أرحم من أب الرحيم، وأشفق من الأمِّ الشَّفِيق، يُناديه بإضافته الى نفسه متلذِّذاً متشرفاً مفتخراً بها.

﴿يا رَجَائِي عِنْدَ مُصِيبَتِي، يا مُوَسِّي عِنْدَ وَحْشَتِي﴾: للأُنس مراتب: في البدايات: الأُنس بالطَّاعات وفي الغايات: الأُنس بالتَّجليات الأسمائيَّة في المرتبة الواحديَّة والأُنس بنور جمال الذات المُشْرِق من وراء حُجُب الصِّفات.

﴿يا صَاحِبِي عِنْدَ غُرْبَتِي﴾: للغربة مراتب: كالذَّهابِ عن المألوف؛ والإغترابِ

عن العادات^١؛ والإنقطاع عن متاع الدنيا؛ والإنفراد بالعزلة والخلوة مع الحق عن الخلق؛ وإيثار المحبوب بالهجرة اليه عشقاً؛ والإعراض عما سواه بالتجافي عنه بغضاً؛ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ^٢ الى أن ينتهي الى الإغتراب عن الخليفة، للإتمحاق برسمه في الحقيقة، «فليس وراء عبّادان قربة» فعند ذلك يصاحب الحق هذا الغريب: «من مات غريباً فَقَدْ ماتَ شهيداً»^٣ أي مشاهداً للحق.

﴿يا وَلِيَّي عِنْدَ نِعْمَتِي﴾: «الولي» هنا، بمعنى الصّاحب. ومنه: وليّ النعمة. والمضاف في نعمتي محذوف - كما لا يخفى - ولم يذكر لأن أحسن السجع ما تساوت قرائنه كقوله تعالى: في سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ^٤ فيشتمل عليه، كاشتغال الفقرات السابقة على «الطباق» من حيث الجمع بين الأنس والوحشة، والصحابة والغربة، و«الجناس» اللاحق كما في «العدة» و«الشدة» وكذا في الفصول السابقة. ويحتمل أن لا يكون النعمة بمعنى ما أنعم به، بل بمعنى الخفض والدعة^٥ والمسرة، فحينئذ لا يحتاج الى الحذف.

﴿يا غِيَاثِي عِنْدَ كُرْبَتِي﴾: أي مغِيثي عند حُرْبِي.

﴿يا دَلِيلِي عِنْدَ حَيْرَتِي﴾، كالحيرة بين الجبر والتفويض؛ والتردد بين الخوف والرجاء؛ وكالحيرة بين التجلي والإستتار: حيث أن وجود الحق في مكن الخفاء لم يظهر ولا يظهر أبداً، والماهيات في مرتبة الإستواء لم يشم رائحة الوجود ولا يشم

١ - هذا مشكل فكيف الإغتراب عن صفات الخليفة الأ بعناية الحقيقة. فإذا اعتاد أكل الأغذية اللذيذة مثلاً، لم يمكنه الهجرة عنه ولوقيل له صدقاً: جسمك جعله الله كالفلك لن يحتاج الى بدل بعد، كان له دغدغة في تركه لإعتياده به؛ فالأنس بسباق الفلك مشكل فضلاً عن سباق الملك وما لم يحصل الأنس بعالم، لم يتخطأ اليه. منه.

٢ - النساء: ١٠٠.

٣ - حلية الأولياء، ج ٨، ص ٢٠٣.

٤ - الواقعة: ٢٨.

٥ - الدعة: الراحة وخفض العيش.

دائماً، فَمَنْ الظاهر في دار الوجود؟، والحيرة بين الفناء وبقاء إنبئك^١، حيث لا وجود لعينك^٢ ولها الحكم. وحكاية من ربط القرع على رجله لئلا يفقد نفسه في ازدحام الناس وفك غيره حين نومه ورَبَطَهُ على رجل نفسه، معروفة^٣.

كلام في معنى الفقر الحقيقي

﴿يا غنائي عِنْدَ افْتقاري﴾: للفقر مراتب: كترك الدنيا ضبطاً وطلباً، وتجريد النفس من التعلق بها، والذهول عنها وعن تركها ذكراً وتصوراً ووجوداً وعدمًا وحسنًا وقبحاً الى أن ينتهي الى الطمس في نور الأحديّة بالكلية، حتى لا يرى حول وقوة^٤ لنفسه ولا حال ولا مقام ولا وجود ولا تذوّت الآ من فضل الله، ويرجع الى عدمه الأصلي بحكم السبق الأزلي^٥ ولذا قال العارفون بالله: إنَّ الفقير هو الذي يكون مع الله الآن كما كان في الأزل^٦ وقيل: «الفقير لا يحتاج الى شيء» وذلك لأنَّ الإحتياج من لوازم الوجود والفقير لا وجود له فعند ذلك يصير غنياً ومن قواعدهم «إذا جاوز الشيء حدّه^٧ انعكس ضده» فاليه يؤمّي قول الداعي: «يا غنائي عند افتقاري» ومن

١ - فمن حيث أنَّ ذاتك الإمكانية لا شيئية لها الأ شيئية المامية الاعتبارية، لا شيئية الوجود، ولم يصّر الوجود عيناً ولا جزء لها، فانية؛ ومن حيث إضافة الوجود الى ذاتك وماهيتك في وعك واعتبارك باقية ومن هنا قيل:

گر جمله توئی پس این جهان چیست؟ در هیچ نیم پس این فغان چیست؟

منه.

٢ - هذا من ألباز العرفاء فيقولون: لا وجود للأعيان الثابتة ولها الأحكام والآثار فقولهم: «لا وجود لها» عرفت معناه في الحاشية السابقة وقولهم: «لها الأحكام والآثار»، كالأمكن والكثرة وكونها جنة ووقاية للنقائص والشروط وغير ذلك من الأحكام التي لشيئية المامية. منه.

٣ - إشارة الى حكاية «أحمق من هبقة» انظر: «مجمع الأمثال» للميداني.

٤ - لا يرى حول وقوة: لا ترى حول ولا قوة ن.

٥ - إذ كان الله ولم يكن معه شيء، فإذا صار الموجود الإمكانية الآن كما كان، رجع الى عدمه الأصلي. منه.

٦ - «المجلّي» ص ٢٠٧؛ «لمعات» لفخر الدين العراقي، لمعة ٢٠.

٧ - نفس المصادر.

٨ - فإذا جاوز القرب حدّه انعكس البعد، وإذا جاوز الظهور حدّه انعكس الخفاء، وإذا جاوز العبودية

أسمائه الحُسنى في الفُصول الآتية: «يا كنز الفقراء»^١ ولَمَّا كان الفقر الكلِّي^٢ الذي بإزاء الغنى الكلِّي، مخصوصاً بنبيِّنا (صلى الله عليه وآله) كما قال (صلى الله عليه وآله): «لَوْ لَا تَمَرَّدُ عِيسَى عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ لَكُنْتُ عَلَى دِينِهِ» أي بَأَن يكون طاعة الكل طاعته ويكون مظهرًا لِإِسْمِ اللَّهِ الأعظم، إفتخر به (صلى الله عليه وآله) وقال: «الفقر فخرى»^٣ وكذا قوله (عليه السلام): «الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ»^٤ إشارة إلى محو وجه النَّفس فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهَيْنِ: وَجْهٌ إِلَى اللَّهِ وَوَجْهٌ إِلَى النَّفْسِ؛ فَالْفَقْرُ مَحْوُ وَجْهِ النَّفْسِ لِلشَّيْءِ عَنْ صَفْحَةِ صَحِيفَةِ الْوُجُودِ، وَصَحْوُ وَجْهِهِ إِلَى اللَّهِ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ عَلِيُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَيَانٍ: «الْحَقِيقَةُ مَحْوُ الْمَوْهُومِ وَصَحْوُ الْمَعْلُومِ»^٥ وَقَوْلُهُ (عليه السلام): «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا»^٦ إشارة إلى أَنَّ الْفَقِيرَ يَكَادُ أَنْ يَتَفَوَّهَ بِالشُّطْحِيَّاتِ الَّتِي لَا تَلِيْقُ بِمِثْلِهِ^٧ كَمَا قَالَ ابْنُ الْفَارُضِ (قَدَّسَ سِرَّهُ):^٨

أَتَيْتَ بُيُوتًا لَمْ تَنْلِ مِنْ ظُهُورِهَا وَأَبْوَابُهَا عَنْ قَرَعِ مِثْلِكَ سُدَّتِ
أَوْ يَكُونُ «الْكُفْرُ» عِبَارَةً عَنْ سِتْرِ وَجْهِ الْأَشْيَاءِ إِلَى أَنْفُسِهَا. وَلَا يَأْبَى^٩ عَنْ أَنْ يَكُونَ

حَدِّهِ انْعِكَاسُ الْمَوْلُودِ، فَكَذَا إِذَا جَاوَزَ الْفَقْرُ حَدَّهُ انْعَكَسَ الْغَنَاءُ. مِنْهُ.

١ - انظر الفصل ٩١.

٢ - أي فقر الكل يكون فقره، وتَقْوَمُ وجود الكل بوجود الواجب تقوُّم وجوده به. وكون طاعة الكل طاعة النبي (صلى الله عليه وآله) أَنْ يَكُونَ الطَّاعَةُ التَّكْوِينِيَّةُ لِلْكَلِّ طَاعَتُهُ وَلَوْ كَانَ عِيسَى كَذَلِكَ كَانَ هُوَ خَتَمَ أَوَّلَى الْعِزِّ مِنَ الرِّسْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وللحديث معنى آخر وهو أَنَّهُ قَالَهُ (عليه السلام) لَمَنْ قَالَ بِرُبُوبِيَّةِ عِيسَى، فَاضْطَرَبَ وَقَالَ مَتَى تَمَرَّدَ عِيسَى عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، فَقَالَ (عليه السلام) فَالَّذِي لَمْ يَتَمَرَّدَ عِيسَى عَنْ طَاعَتِهِ هُوَ اللَّهُ لَا عِيسَى. مِنْهُ.

٣ - بحار، ج ٤٩، ص ٣٠ و ٤٩.

٤ - بحار، ج ٤٩، ص ٣٠ والمجلد، ص ٤٠٨.

٥ - سيأتي الحديث بتمامه.

٦ - حلية الأولياء، ج ٣، ص ١٠٩، وج ٨، ص ٢٥٣.

٧ - مثل أَنْ يَتَفَوَّهَ «بِأَنَّا الْحَقُّ»، أَوْ «سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي» أَوْ «لَيْسَ فِي جَبَّتِي سِوَى اللَّهِ» وَلَكِنْ كَانَ صَاحِبًا لَا مَاحِيًا. مِنْهُ.

٨ - ابن فارس ديوان، ص ٤١، طبع بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٠م وشرح تالية، ص ٢٢٥.

٩ - وَلَا يَأْبَى: وَلَا تَأْبَى الْف ب.

الظاهر أيضاً - أعني ضيق المعيشة مع عدم الصبر مراداً، لأن الباطن لا يزاحم الظاهر، والروح لا ينافي الجسد. ومثله قوله (صلى الله عليه وآله):^١ «الفقر الموت الأكبر»^٢ وقد ورد عنه أن: «الفُقراء مُلوكُ أهلِ الجنَّةِ والنَّاسُ كُلُّهُمْ مُشتاقُونَ إلى الجنَّةِ والجنَّةُ مُشتاقَةٌ إلى الفُقراءِ»^٣ وإني قد نظمت أبياتاً بالفارسية في أهل الفقر في سالف الزمان، أذكرها توشيحاً لهذا الشرح، وإن لا يليق بهم، ولكن مثلي كمثلي النملة وجُرَّها رجل الجراد إلى حضرة سليمان، وهي أربعة عشر بعدد ساداتنا المعصومين ولكن نصفتها طلباً للاختصار وهي هذه:^٤

مبین مرقع خاکی که دروی اخگرهاست   نهفته اند به خاکستر آذر فقرا
چو ملک تن، بود اقلیم دل قلمروشان   اگرچه تاج نمد باشد افسر فقرا
براهل فقر، مکن فخر، خواندی ازورقی   به سینه لوحه دل هست دفتر فقرا
کنند شیر فلک رام همچو گاو زمین   اگرچه مثل هلالست پیکر فقرا
گرت هواست که عین الحیاة ظلمت چیست   سواد دیده در آن خاک معبر فقرا
مرا به دولت فقر این دلیل روشن بس   که فخر می کند از فقر سرور فقرا
زفخر پانهد «أسرار» برفراز دوکون   نهند نام گراو را سگ در فقرا
﴿يا ملجأی عند اضطراری﴾: فإن الإنسان إذا انقطع جميع وسائله وابنت تمام
حباله، التجأ اليه تعالى بالفطرة وتشبث به بالجبلّة ولذا استدلّ الاثمة المعصومون
كثيراً على منكرى الصّانع بالحالات المشاهدة والوقوع في مظان التهلكة.^٥

١ - الموت الأكبر، هو الموت الاختياري كما قال (صلى الله عليه وآله): «موتوا قبل أن تموتوا»، وأقسامه الأربعة المذكورة في موضع آخر. منه.

٢ - تحف العقول، في ما روي عن النبي، ص ١١: في وصيته (ص) لعلي (ع): «والفقر الموت الأكبر. فقل له: «الفقر في الدينار والدرهم؟» فقال: «الفقر من الدين».

٣ - بحار، ج ٤٩، ص ٤٩.

٤ - ديوانه، ص ١١.

٥ - منها: قول المعصوم: «هل ركبت سفينة...؟» (علم اليقين، ج ١، ص ٢٩: تفسير الامام الحسن العسكري، ص ٨).

﴿یا مُعِیْنِی عِنْدَ مَفْزَعِی﴾: «المفزع» مصدر میمی.
﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

مرکز تحقیق و پژوهش در علوم اسلامی

مرکز تحقیقات و توسعه در علوم اسلامی

الفصل ١٢ - يب

(في شرح:)

﴿يا عَلَامَ الْغُيُوبِ، يا غَفَّارَ الذُّنُوبِ، يا سَتَّارَ الْعُيُوبِ، يا كَاشِفَ الْكُرُوبِ، يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، يا طَبِيبَ الْقُلُوبِ، يا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ، يا أُنِيسَ الْقُلُوبِ، يا مُفَرِّجَ الْهَمُومِ، يا مُنْقِصَ الْغَمُومِ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يا عَلَامَ الْغُيُوبِ﴾: من «غيب الغيوب» المسمى «بالهوية الغيبية» و«الغيب المكنون» و«الغيب المصون»، ومن حضرة «الغيب المطلق» و«الغيب المضاف» القريب من «الغيب المطلق» والغيب المضاف القريب من الشهادة المطلقة، ومن الغيب المحالي والغيب الإمكانى.

﴿يا غَفَّارَ الذُّنُوبِ، يا سَتَّارَ الْعُيُوبِ﴾: فيها ترصيع، كما أن بين الغيوب والعيوب «جناساً مضارعاً» و«جناساً خطياً».

كلام في الفرق بين النفس والقلب والروح

﴿يا كَاشِفَ الْكُرُوبِ، يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ﴾: «القلب» و«الروح» و«النفس الناطقة»

واحدة^١ عند الحكماء. وفي اصطلاحات العرفاء: ^٢الروح هي اللطيفة الإنسانية المجردة. وعند الأطباء: الروح هو البخار اللطيف المتولد في القلب الصنوبري القابل لقوة الحياة والحس والحركة. ويسمى هذا البخار في اصطلاح العرفاء «بالنفس»، والمتوسط بينهما المدرج للكليات والجزئيات «بالقلب». فالقلب عند العرفاء: جوهر نوارني مجرد يتوسط بين الروح بالمعنى الأول والنفس. والروح باطنه، والنفس مركبته، وظاهره المتوسط بينه وبين الجسد. وقد مثل في القرآن الحكيم القلب «بالزجاجة» و«بالكوكب الدري»، والروح «بالمصباح»، والنفس «بالشجرة الزيتونة» الموصوفة بكونها «مباركة لا شرقية ولا غربية» لازدياد رتبة الإنسان وبركته بها، ولكونها ليست من شرق عالم الأرواح المجردة، ولا من غرب عالم الأجساد الكثيفة، والبدن «بالمشكاة». هذا على اصطلاحاتهم^٢.

١ - فيطلقون النفس الناطقة على جميع مراتب ذات الإنسان وملكوته. وأما العرفاء وكذا الحكماء في الأخلاق، فيطلقون النفس مقابلاً لهما وللعقل، فيقولون مثلاً: هذا نفساني وذاك روحاني، وهذا مقتضى النفس وذاك مقتضى العقل. وقد يطلق النفس مقيدة بالوصف على مراتب من الأخلاق ومبادئ الأعمال كالنفس الأمارة والمسؤلة واللؤامة والمُلْهَمة والمُطْمَنِّنة.

وإطلاق العرفاء النفس على الروح البخاري إنما هو لازدياد الشهوة والغضب بتقويته بالأغذية والأشربة ولهذا يرتاضون ويسمون اللطيفة المدركة للكليات والجزئيات «بالقلب»، لتقلبه فيهما. وليس المراد الاختصاص بالنظريات بل أهم منها ومن العمليات، فيعم الكليات المتعلقة بكيفية اكتساب الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق السيئة وكلية نفس العمل وهي بأن يكون مُغْنِيَّ بِغَايَاتِ كُلِّية محكمة مُقَنِّة إلهية، لا جزئية دائمة وهمية؛ فإذا كان القلب قلباً مستقيماً أجرد أزهر وعنصره الغالب الكليات وأعماله كانت كلية عقلية و«العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان»، والجنان أهم من «جنة الأفعال» و«جنة الصفات»، صار روحاً.

فمن العرفاء: البدن «مشكاة»، والنفس «شجرة»، والقلب «زجاجة» و«كوكب دري»، والروح «مصباح» واللطائف الأخرى: من اللطيفة السرية واللطيفة الخفية واللطيفة الأخفية منطبقة على «نور على نور» و«النار» إلى ما شاء الله نور الأنوار. منه.

٢ - اصطلاحات الصوفية، للكاشاني، هامش ص ١٢٨.

٣ - إشارة إلى آية ٣٥ من سورة النور.

والشيخ الرئيس في الإشارات^١ جعل «المشكاة» إشارة إلى العقل الهبولاني؛ و«الزجاجة» إلى العقل بالملكة؛ و«المصباح» إلى العقل بالفعل؛ و«نور على نور» إلى العقل المستفاد؛ و«الشجرة الزيتونة» إلى الفكر؛ وعدم الشرقية والغربية إلى عدم الجريزة والبلاهة، و«الزيت» إلى الحدس؛ و«النار» إلى العقل الفعال.

إذا عرفت معنى القلب، فاعلم، أنه تعالى «مقلب القلوب» الصنوبرية من الاعتدال إلى الانحراف، ومن الانحراف إلى الاعتدال. والكافل بمعرفة اعتدالها وانحرافها، علم الطب وفي الحديث: «إِنَّ فِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ لِمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بِهَا الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ بِهَا جَمِيعُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^٢؛ وكذا هو تعالى «مقلب القلوب» المعنوية من الاعتدال إلى الانحراف، وبالعكس، فإن للإنسان ثلاث قوى: قوة ذراكة، وقوة شهوية، وقوة غضبية؛ فانحراف القوة الذراكة منه إلى جانبي الإفراط والتفريط يُسمى «جريزة» و«بلاهة» واعتدالها «حكمة»؛ وانحراف القوة الشهوية إلى طرفي الإفراط والتفريط يُسمى «شرها» و«خمودا» واعتدالها «عفة»؛ وانحراف القوة الغضبية إلى حدي الإفراط والتفريط يُسمى «تهورا» و«جُبْنَا» واعتدالها شجاعة. وهذا الاعتدال^٣ هو المسمى «بالعدالة» وهو الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر. والكافل بمعرفة اعتدالها وانحرافها، علم الطب الروحاني الذي وضعه أطباء النفوس من العلم الإلهي وعلم الأخلاق. وفي كلام أمير المؤمنين (عليه السلام): «وَخَلِقَ الْإِنْسَانُ ذَا نَفْسٍ نَاطِقَةٍ إِنْ زَكَّيْهَا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ فَقَدْ شَابَهَتْ جَوَاهِرَ أَوَائِلِ عَالِمِهَا، وَإِذَا اعْتَدَلَ مَزَاجُهَا وَفَارَقَ الْأَضْدَادَ فَقَدْ شَارَكَ بِهَا السَّبْعَ الشَّدَادَ».

ومن تقليباته تعالى القلوب: أن الإنسان واحد نوعاً في هذا العالم كما قال تعالى:

١ - الإشارات، النمط الثالث، إشارة ١١: «وأما نظير هذا...».

٢ - سنن ابن ماجه، الفتن، ج ٢، ص ١٣١٩ حديث ٣٩٨٤.

٣ - قد يربح أجزاء «العدالة» بازدياد السخاوة وهي الواسطة بين التبذير والتقتير، وقد تثلت بإدخالها في «الشجاعة»، فإن البخيل جبان يخاف من نفاد الرزق بالبذل والإيثار. منه.

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ^١ وسيصير في عالم الآخرة أنواعاً كثيرة كما قال وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً^٢ مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ^٣ وقال: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيرَوَا أَعْمَالَهُمْ^٤ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى^٥ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ فِي هَذَا الْعَالَمِ بِحَسَبِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ^٦، له قابلية أن يصير ملكاً وشیطاناً وبهيمة وسبُعاً بحسب غلبة العلم بالمبدأ والمعاد والعمل الصالح، أو غلبة الجهل المركب والنكرى والشهوة والغضب. فكما أن العناصر مادة الحيوانات في هذا العالم، كذلك الملكات موادها^٧ في ذلك العالم الآخر، فهو تعالى «مقلب القلوب» اليها باعتبار ملكاتها واستعداداتها. لَقَدْ صَارَ قَلْبِي قَابِلًا كُلِّ صُورَةٍ فَمَرَعَى لِغِزْلَانٍ وَدِيرًا لِرَهْبَانٍ^٨ ومن تقلبياته؛ تقلبها في الخواطر النفسانية والأحاديث الخيالية التي هي يأجوج ومأجوج مفسدون في أرض القلوب، لاتصلح إلا بسد من عند الله؛ فالإنسان بحسب الباطن كالملك والجن، يتشكل بالأشكال المختلفة وإن لم يكن بحسب الظاهر مثلها.

كلام في تنوير القلب وتداويه

﴿يَا مُنُورَ الْقُلُوبِ﴾ بفتح أعينها، كما في الحديث: «ما من قلب إلا وله عينان فإذا أراد الله بعبده خيراً فتح الله عينيه اللتين هما للقلب ليُشاهد بهما الملكوت»؛

١ - الكهف: ١١.

٢ - من الحيوانات الصائمة ممن يكذب من الحيوانات الناطقة بآياتنا الكبرى النبوية والولوية؛ فهم يُوزَعُونَ يتوزعون في الآخرة وقس عليه الآيات الأخرى؛ لكن كل ذلك تناسخ ملكوتي لا ملكي فإنه محال، وهذا تجسم الأعمال الذي هو من ضروريات مذهب الإثنا عشرية رضوان الله عليهم. منه.

٣ - النمل: ٨٣.

٤ - الزلزلة: ٦.

٥ - الحشر: ١٤.

٦ - البلد: ١٠.

٧ - «المادة» معرب «مايه»، أي أنها محال صدورية صورها قائمة بها قيام عنه لا قيام فيه فإن الملكات هناك جهات فاعلية. منه.

٨ - لابن عربي: ترجمان الأشواق، ص ١٩.

وإفاضة النور^١ عليها فإنه كما أن إِبصارَ العين التي لمشاهدة عالم الملك لا يتيسر إلا برفع الموانع وتحقق الشرائط، ومن جلمتها مصادفة نور العين لنور آخر كنور الشمس والقمر أو النار، كذلك بصيرة القلب لشهود عالم الملكوت لا يتأتى إلا برفع العلائق والعوائق وتحقق المقربات والشرائط؛ ومن جلمتها إشراق نور آخر عليه من نور الحق^٢ أو بعض مقرّبيه كنور العقل الفعّال.

قال بعض أهل المعرفة: «أول ما يبدو في قلب العارف ممّن يريد الله سعادته، نور^٣، ثم يصير ذلك النور^٤ ضياءً، ثم يصير شعاعاً، ثم يصير نجوماً ثم، يصير قمراً، ثم يصير شمساً. فإذا ظهر النور في القلب بردت الدنيا في قلبه بما فيها؛ فإذا صار ضياءً، تركها^٥ وفارقها؛ فإذا صار شعاعاً انتقطع منها وزهد فيها؛ فإذا صار نجوماً فارق الدنيا ولذاتها ومحبوباتها؛ فإذا صار قمراً زهد في الآخرة وما فيها؛ فإذا صار شمساً^٥ لا يرى الدنيا وما فيها ولا الآخرة وما فيها ولا يعرف الآخرة فيكون جسده نوراً^٦ وقلبه نوراً

١ - «إفاضة النور» عطف على «فتح أعينها». منه.

٢ - فكما أن نور العين يصير مموساً بنور الشمس أو خلفائها، كذلك نور القلب يصير مموساً بنور الله تعالى أو خلفائه كما ورد: «إن علياً ممسوس في ذات الله»، «اتّقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». منه.

٣ - أي يتحرك جوهره ويتخمر تجوهره في ستّ مراتب، كخلق السماوات والأرض في ستّة أيام بل هذا أيضاً منه على وجوه التأويل. منه.

٤ - أي تركاً مع تلوين ورياضة ومشقة. ومعنى «انقطع» في الفقرة اللاحقة: أي مع انقطاع من القلب وتمكين وسهولة. ومعنى «فارق الدنيا ولذاتها»: أنه فارق كلّ الدنيا ولذاتها أي كره دنيا الآخرين أيضاً ولو من الأشراف والملوك، والإنقطاع والمفارقة السابقان كانا من دنيا نفسه المنالة بيده وأيضاً مراتب الزهد متفاوتة ضعفاً وشدة. منه.

٥ - هذه الشمس نور من شمس الحقيقة دلّ على ذاته بذاته. منه.

٦ - فإنّ الجسد إذا كان مؤتمراً بأمر الروح القدسي كإيتمار الروح وامتثاله لأمر الله تعالى، كان كالروح النوري نوراً. والقلب إذا كان قلباً، أجرد أزهر مستقيماً، لا أسود منكوساً، كان نوراً. والكلام إذا كان حكاية عن الكلمات النورية التي في النفس الناطقة والقلب النوري،

- إن الكلام لفي الفؤاد وأنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً -

كان نوراً ونعم ما قال المولوي:

وكلامه نوراً. وأما المحرومون من هذه الأنوار فهم الذين أشار الله اليهم بقوله: الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي^١ - إنتهى.

﴿ يَا طَبِيبَ الْقُلُوبِ ﴾: التي أمراضها علل الأخلاق الرذيلة وداء الجهل، بمداواة تسديدها للصواب، وإلهامها الذكر اللهجي والقلبي كما في «مناجات خمسة عشر» لسيّد الساجدين (عليه السلام): «وَأَنسِنَا بِالذِّكْرِ الْخَفِيّ وَاسْتَعْمِلْنَا بِالْعَمَلِ الزَّكِيِّ^٢» فَإِنَّ إِسْمَهُ تَعَالَى دَوَاءً، وَذَكَرَهُ شِفَاءً. والتي أسقمها حبّه الذي لا دواء له إلا وصاله، إذ الْمُحِبُّ لَا يَتَسَلَّى بِغَيْرِ مَحْبُوبِهِ، وَلَا يَسْكُنُ إِلَّا بِوَجْدَانِهِ: «مَنْ طَلَّبَنِي وَجَدَنِي»، «مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ».

﴿ يَا أَنِيسَ الْقُلُوبِ ﴾: أي كلّ قلب: أما قلوب أصفياه ومريديه ومن لا أنيس له وذاكره كما في الأسماء الآتية، فلا تنسها لا تنس غيره، كالطير الذي لا يأوي إلى الناس وحيداً فريداً؛ وأما قلوب غيرهم، فلا تنسها غيره لأجل أن ذلك الغير ليس خلواً عن نوره النافذ ورحمته الشاملة فإنه «نور المسنوحين في الظلم».

﴿ يَا مُفَرِّجَ الْهُمُومِ، يَا مُنْفِيسَ الْغُمُومِ ﴾: «نَفْسٌ تَنْفُسِيَا أَي فَرَجَ تَفْرِجَا وَفِي شَرْحِ الْأَسْبَابِ: «الْهُمُّ»، عبارة عن الفكر في مكروه يخاف الإنسان حدوثه ويرجو فواته فيكون مركباً من الخوف والرجاء. و«الْغَمُّ»، لا فكر فيه لأنه إنما يكون فيما مضى.

﴿ سُبْحَانَكَ... ﴾.

جسم پاكان عین جان افتاد صاف
جمله جان مطلق آمد بی نشان

بس بزرگان گفته اند نی از گزاف
گفتشان و نقششان و نفسشان

منه.

١ - الكهف: ١٠١.

٢ - بحار، ج ٩١، ص ١٥١ (مناجات الثالثة عشرة).

الفصل ١٣ - يج

(في شرح :)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا جَلِيلُ، يَا جَمِيلُ، يَا وَكِيلُ، يَا كَفِيلُ، يَا دَلِيلُ، يَا قَبِيلُ،
يَا مُدِيلُ، يَا مُنِيلُ، يَا مُقِيلُ، يَا مُحِيلُ، سُبْحَانَكَ...﴾

مركز تحقيق علوم الدين

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا جَلِيلُ، يَا جَمِيلُ﴾ : نعم ما قيل :
جَمَالُكَ فِي كُلِّ الْحَقَائِقِ سَائِرٌ   وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا جَلَالُكَ سَائِرٌ

١ - جماله، صفاته الثبوتية: كعلمه الذي في وحدته وبساطته كُُلُّ العلوم، وإرادته التي في وحدتها كُُلُّ الإرادات، وحياته التي هي في وحدتها كُُلُّ الحياتات، وقس عليها باقي الصفات. وجلاله، صفاته السلبية، فأنك إذا قلت أنه ليس بجوهر ولا عرض، وليس بمركب ولا مكاني ونحو ذلك، أجَلَّتْ وعَظُمَتْ ونَزَّهَتْ عن الموجودات المجردة فضلاً عن الجسمانيات؛ إذ من الجواهر النوعية العقل الكلي فأخفيته ولكنني أجبت عنه بقولي:

وكيف جلال الله ستر جماله   ولم يك سلب السلب قطّ بحاصر

أعني إذا قلت ليس بجوهر، فالجوهر هو الموجود المستغني عن الموضوع فالموجود حقّه هو هو وكذا الاستغناء، وإن عرفت الجوهر بالقائم بذاته فالقائم إسمه وهو القيوم وهو مبالغة في قيامه بذاته، والعرض هو الموجود في الموضوع وقد علمت حكم الوجود، والمركب هو الوجود الخاص، فالسلب

تَجَلَّيْتَ لِلْأَكْوَانِ خَلْفَ سُتُورِهَا فَتَمَّتْ بِمَا ضَمَّتْ عَلَيْهِ السَّائِرُ

﴿يَا وَكِيلُ﴾: مَنْ وَكَّلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، فَالسَّالِكُ يَتَكَلَّفُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَلَى اللَّهِ وَيُرَى تَوْفِيقُهُ وَسِيرُهُ وَسُلُوكُهُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، وَلَكِنْ إِذَا اشْتَدَّ سُلُوكُهُ وَقَوِيَتْ بَصِيرَتُهُ يَبْلُغُ إِلَى مَقَامِ «تَحَقُّقٍ» أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُلَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا مَلِكَ لَهُ حَتَّى يَتَّخِذَهُ وَكِيلًا لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ فَيَسْتَحْيِي مِنْهُ فِرَارًا مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ.

﴿يَا كَفِيلُ﴾: هُوَ الضَّامِنُ لُغَةً. وَكِلَاهُمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الْكَفَالَةُ: التَّعَهُدُ بِالنَّفْسِ. فَهُوَ تَعَالَى يَكْفُلُ لِعِبَادِهِ أَنْ يَحْضُرَ لَهُمْ جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُونَ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَيَسْتَحِقُّونَ وَيُوقِي حَقُوقَهُمْ مِنْهَا.

﴿يَا دَلِيلُ﴾: يَدُلُّ عَلَى خَلْقِهِ عَلَى طَرُقِ نَجَاتِهِمْ. وَدَلَالَةُ الْأَدْلَاءِ^١ عَلَى اللَّهِ شُعْبَةٌ مِنْ دَلَالَتِهِ، فَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَاتِهِ، كَمَا عَلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَدْلُولُ لِدَاثِهِ، كَمَا لِغَيْرِهِ. وَفِي دَعَاءِ أَبِي حَمْزَةَ: «وَأَنَا وَاثِقٌ مِنْ دَلِيلِي بِدَلَالَتِكَ وَسَاكِنٌ مِنْ شَفِيعِي إِلَى شَفَاعَتِكَ».

﴿يَا قَبِيلُ﴾: إِمَّا فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ: أَيِ مَقْبُولِ طِبَاعِ الْأَشْيَاءِ؛ وَإِمَّا فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ: أَيِ قَابِلِ تَوْبَاتِهِمْ وَمَعَازِيرِهِمْ؛ وَإِمَّا مِنْ قَوْلِهِمْ: «رَأَيْتُهُ قَبِيلًا» أَيِ عَيَانًا لِمَعَايِنَةِ

يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِّ الَّذِي لِلْجَوْهرِ وَبِالْحَاجَةِ الَّتِي فِي الْعَرَضِ وَالْمَرْكَبِ وَبِالْحَدِّهَا أَيْضًا وَهَذَا فَقَدْ وَعَدَمْ، وَقَسَّ عَلَيْهِ الصِّفَاتِ السُّلْبِيَّةِ الْآخَرَى وَالْمَرَادُ «بِسُتُورِهَا»، مَا هِيَاتَهَا، وَ«التَّجَلَّى» وَجُودُهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ مِضاف إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَ«تَمَّتْ» وَ«ضَمَّتْ» فَاعِلُهُمَا «السَّائِرُ» عَلَى سَبِيلِ التَّنَازُعِ فِي الْعَامِلِينَ أَيِ تَمَّتْ وَكَمَلَتْ الْمَاهِيَّاتُ بِوُجُودِ وَتَجَلُّ ضَمَّتْ تِلْكَ الْمَاهِيَّاتِ إِلَيْهِ، إِذِ الْمَاهِيَّاتُ تَمَّتْ بِالْوُجُودِ وَبِالتَّجَلِّيِ، «يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ، يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ، يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ صَائِرٌ إِلَيْهِ»، وَالْإِنْضِمَامُ هَقْلِيٌّ لِأَنَّ تَرْكِيبَ الْمَاهِيَّةِ وَالْوُجُودِ اتِّحَادِيَّ اتِّحَادَ الْمَبْهَمِ بِالْمُتَحَصِّلِ، مِنْهُ.

١ - مَصْدَرٌ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَرَادَ مَقَامَ التَّخَلُّقِ وَالتَّحَقُّقِ وَهَذَا فَوْقَ التَّعَلُّقِ. مِنْهُ.

٢ - أَيِ كَوْنِ وَجُودِهِمْ دَلِيلًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» هُوَ دَلَالَةُ ذَاتِهِ عَلَى ذَاتِهِ لِأَنَّهُمْ أَسْمَاؤُهُ، وَكَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ» وَلِذَا فَرَعْنَا عَلَيْهِ قَوْلَنَا: «فَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَاتِهِ».

وَقَوْلُ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «وَأَنَا وَاثِقٌ...» مَعْنَاهُ أَنَا وَاثِقٌ مِنْ دَلِيلِي بِسَبَبِ مَظْهَرِيَّةِ دَلَالَتِهِ لِدَلَالَتِكَ «وَمِنْ شَفِيعِي» بِسَبَبِ مَظْهَرِيَّةِ شَفَاعَتِهِ لَشَفَاعَتِكَ، «وَالتَّوْحِيدِ إِسْقَاطِ الْإِضَافَاتِ»، وَالْمُسْكِنَاتُ لَيْسَتْ إِلَّا الْقَوَابِلُ الْخَالِيَّاتُ وَالْمُظَاهِرُ الْمَنْغَمَرَاتُ الْفَانِيَّاتُ. مِنْهُ.

نوره الفعلي كما في توحيد القاضي سعيد القمي من قوله (عليه السلام): «لا أرى إلا وجهك ولا أسمع إلا صوتك»^١، وإما من قولهم: «ما يعرف قبلاً من دبير» أي ما يعرف من يقبل عليه ممن يدبر عنه، لكثرة ما يقبل على عباده^٢ كما في الحديث القدسي الذي ذكرنا: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا»^٣ - الحديث و«القبيل» أيضاً: الكفيل والعريف والضامن كما في القاموس.

﴿يا مُدِيلٌ﴾: من «الإدالة» من الدولة: أي انقلاب الزمان. ومنه التداؤل قال تعالى: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ^٤.

﴿يا مُنِيلٌ﴾: من أنلته: أي أعطيته. والنوال: العطاء.

﴿يا مُقِيلٌ﴾: عشرات الخاطئين ومزيلها.

﴿يا مُحِيلٌ﴾: إما من «الإحالة» بمعنى التغيير لأنه تعالى مغيّر الكل حتّى العقول النورية، فإنها وإن ليس لها تغيير من باب الحركات التي في الأجسام والجسمانيات، إلا أن لها تغييراً من اللبس إلى الأيس^٥.

أو «من الحَوَلِ» بمعنى السَّنة: يقال: حَالَ الحَوَلُ ثُمَّ أَحَالَه الله وحَالَ عليه الحَوَلُ حَوَلًا وَحَوَلًا: أتى، فمعناه: مُحَوَّلُ الحَوَلِ كما في الدعاء: «يا مُحَوَّلِ الحَوَلِ والأحوالِ حَوَلٌ حَالًا إِلَى أَحْسَنِ الحَالِ»^٦.

١ - شرح التوحيد، ج ١، مخطوط رقم ٤٨٧١، مكتبة المجلس الشورى الإسلامي بطهران، ورق ٢٧ والذّر المنشور، ج ٥، ص ٦: وفي البحار ج ٥٤، ص ٢٠٩ ضمن كلمات «عزيز» قريب منه: «... لا يرى فيه نور إلا نورك ولا يسمع فيه صوت إلا سمعك».

٢ - فحينئذ من باب الفعيل بمعنى المُفْعِل كالبديع بمعنى المُبْدِع. منه.

٣ - حلية الأولياء، ج ٧، ص ٢٦٨ وسائر المتابع التي ذكرنا سابقاً.

٤ - آل عمران: ١٤٠.

٥ - أي من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الغيري وهو الوجود؛ إذ حيثية الوجود كاشفة عن حيثية الوجوب. فالممكن من ذاته أن يكون ليس، وله من علته أن يكون ليس، وما بالذات متقدم بالذات على ما بالغير. منه.

٦ - مفاتيح الجنان، ذيل أدعية أول الشهور وعيد النوروز نقلاً عن زاد المعاد للمجلسي.

أو من «حال» بين الشيئين: أي حجز بينهما. فمعناه مَوْقِعُ الحَبْلُولَةِ بنفسه بين المرء وقلبه ومَوْقِعُهَا بينه وبين ما يريد؛

أو من «أحال» عينه وخَوَّلَهَا: صَيَّرَهَا حَوَلًا، فمعناه يَوِّلُ إلى جاعل الشنوبين والمشركين أشراكاً جلياً أو خفياً كما قال المحقق الطوسي، والحكيم القدوسي، نصير الملة والدين في رباعية بالفارسية:

موجود بحق واحد أول باشد   باقي همه موهوم ومخیل باشد

هر چیز جز او که آید اندر نظرت   نقش دومین چشم أحول باشد

يعني ماهية كل شيء، لكونها اعتبارية غير مجعولة إلا بالعرض، وكذا وجودها بما هو مستقل^١ منحاز عن جاعله ومن حيث وجهه إلى نفس الماهية، كثنائي ما يراه الأحول.

أو من الحيلة، فمعناه الماكر قال تعالى: وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ^٢ ومكره، إرداف النعم مع المخالفة، وإشقاء الحال مع سوء الأدب، وإظهار خوارق العادات، التي من قبيل الاستدراجات.

مركز تحقيق كمبيوتر علوم اسلامی

﴿سُبْحَانَكَ...﴾

١ - وأما الوجود بما هو متعلق ومتقوم بالوجوب تقوياً عينياً فهو الأصل في التحقق وحيثيته الإياء عن العدم وحيثية الوحدة والبساطة، إذ ما به الإمتياز فيه عين ما به الإشتراك. منه.

٢ - آل عمران: ٥٤.

الفصل ١٤ - يد

(في شرح:)

﴿يا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ، يا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، يا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ، يا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، يا أَمَانَ الْخَائِفِينَ، يا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ، يا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ، يا مَلْجَأَ الْعَاصِينَ، يا غَافِرَ الْمُذْنِبِينَ، يا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ، يا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، يا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ﴾: في القاموس «الصَّرِيخَةُ: الصَّيْحَةُ الشَّدِيدَةُ. وَكَغُرَابٍ: الصَّوْتُ أَوْ شَدِيدُهُ. وَتَصَرَّخَ: تَكَلَّفَهُ وَالصَّارِخُ: الْمَغِيثُ. وَالْمُسْتَغِيثُ ضِدُّ كَالصَّرِيخِ فِيهِمَا».

﴿يا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ﴾: في القاموس: «الجار: الْمُجَاوِرُ وَالَّذِي أَجَرْتَهُ مِنْ أَنْ تَظْلَمَ وَالْمُجِيرُ».

﴿يا أَمَانَ الْخَائِفِينَ﴾: «الخوف» له مراتب: ففي مقام خوف الموت قبل التَّوْبَةِ وخوف العقوبة؛ وفي مقام خوف المكر: أَقَامِنَا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

الخاصرون؟ وفي مقام خوف النقص عن درجة الأبرار الى أن ينتهي الى هيبة القهر عند مبادئ تجلي الذات وطمس رسم العبد.

واعلم، أنه إذا وصل السالك الى درجة الرضا يبذل خوفه بالأمن: **أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ**^١، **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**^٢؛ وفي مقام الفناء المحض، لا خوف ولا خشية ولا دهش ولا هيبة، لأن كلها أسام ورسوم لا بد من طمسها ومحقتها؛ فعند هذا هو تعالى أمان الخائفين، ولا أمان في ما دونه؛ إذ ما لم يصلوا الى مقام الفناء لم يخلوا عن خوف أو خشية أو هيبة.

يَا عَوْنُ الْمُؤْمِنِينَ^٣ : «الإيمان» لغة: التصديق وشرعاً أيضاً هو التصديق، إلا أنه اختص بالتصديق بالله تعالى، وبالنبي (صلى الله عليه وآله)، وبما علم مجيئه به ضرورة^٤.

كلام في درجات الإيمان

وله مراتب: أدناها، الإقرار باللسان، وأعلىها، تنوّر في القلب ينكشف به حقيقة الأشياء على ماهي عليه فيرى أن الكل من الله والى الله؛ واقتدار في الباطن يوصل به الى مقام «كن» فيتخطون في المقامات، ويعاينون في أنفسهم الكرامات، فيصدقون على أتم وجه بالنبوات والولايات، من دون إثبات المعجزات^٥ بالأسانيد والروايات؛

١ - الأعراف: ٩٩.

٢ - الأنعام: ٨٢.

٣ - يونس: ٦٢.

٤ - فلو لم يصدق بما هو من خلافيات الأمة وليس من ضروريات الدين المحمدي (صلى الله عليه وآله) لم يوجب الكفر، كالفصل بين صلاة الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، كما يفعل أهل السنة، وكفشل اليدين مبتدئة من الأصابع الى المرافق الى غير ذلك. وضروي الدين مالا حاجة فيه الى استنباط من الأدلة الأربعة كما في نظرياته ككون صلاة الظهر أربع ركعات، فهو كضروري العقل حيث لا يحتاج الى دليل وكسب؛ فالتصديق لضروريات الدين من أركان الإيمان، وإنكار شيء منها مناط الكفر إذا لم يكن لشبهة. منه.

٥ - في الحديث: «اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة» منه.

كما قيل: «أَخَذْتُمْ عِلْمَكُمْ مَيْتًا عَنْ مَيِّتٍ وَأَخَذْنَا عِلْمَنَا عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ»^١ وهؤلاء هم المؤمنون حقًا. وفيهم: أن «المؤمن أعزُّ من الكبريت الأحمر» وهم أيضاً على أصناف: فمنهم، السابقون المقربون؛ ومنهم، من دونهم بحسب تفاوت سيرهم وسلوكهم فإن السير في الله لا نهاية له^٢ وإن كان السير إلى الله متناهياً ويرقع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات^٣.

وبعد المرتبة الأولى من الإيمان، المرتبة الدنيا منه وهي التصديق الجازم التقليدي بما ذكر. وفائدتها كالأولى: حقن الدماء والأموال؛ نعم، إن كان مشفوعة بالعمل الصالح والقلب السليم، يُحشَر صاحبه مع أصحاب اليمين ويناب على حسب عمله؛

وبعد هذه المرتبة، الإيمان البرهاني لأهل النظر، فيستدلون بالآثار على المؤثر^٤؛ وبعده، مرتبة الإيمان بالغيب يعرفون الصانع تعالى من وراء حجاب ولها عرض؛ وجميع هذه المراتب لأهل العلم^٥ إلى أن ينتهي إلى حد العين فيسمي صاحبه

١ - القائل - كما نقل صدر المتألهين في الشواهد الربوبية، ص ٣٧٨ - هو أبو يزيد.

٢ - أي التخلق باخلاق الله تعالى والمظهرية التامة لصفاته لا نهاية له؛ لأن صفاته وأسمائه غير متناهية كالمظهرية لعلمه ولقدرته ولإرادته ولسمعه وبصره وإدراكه، لا السامعية والباصرة والمدركية، كما في الحيوان خاصة؛ بل يبصر ما لا يبصر غيره مما يرى أهل الكشف الصوري وكروية الانبياء رقائق الملائكة؛ ويسمع ما لا يسمع غيره كاستماع أصواتهم وأصوات الهواتف واستشمام النفحات كما قال (صلى الله عليه وآله): «إنَّ لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها»، وتس عليها الذوق واللمس، منه.

٣ - المجادلة: ١١ وفي المصحف الشريف: «... آمنوا منكم والذين...».

٤ - المؤثر: المأثور.

٥ - وأين هؤلاء من أولئك؛ فإن أولئك يعلمون أن في الموجودات موجوداً كاملاً صلى الإطلاق، وكمالاته عين ذاته أو غير ذاته الواجبة لكنّها قديمة إلى غير ذلك من أحكامه، وهؤلاء يعرفون أنه الموجود وأنه حقيقة الوجود؛ لأنها حقيقة تأبى عن العدم. والحقيقة الممتنعة العدم البسيطة المبسوطة المحيطة بالكل، واجبة الوجود، وأن غيره شبيهة الماهية، وأنها اعتبارية «كسراب ببيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جائه لم يجد شيئاً ووجد الله عنده فوفيه حسابه»، وأن الوجود الحقيقي عين الحياة والعلم والإدراك والإرادة والقدرة وغيرها من الكمالات، كما هو المشاهد في وجود النفس الحية

«عارفاً». ونهاية العرفان «مقام حقّ اليقين» والفناء المحض.

تمثيل للنور الإيماني بالنار

ومثال المراتب: العلم والمعرفة بالنار: كأن يصدق بعض الناس بالنار بأن يسمع^١ أن النار شيء يجعل كل شيء يصل اليه شبيهاً به، وكل ما يماسه يحيله الى نفسه، وكلما يؤخذ منه لا يتطرق فيه نقصان، وله على ما يجاوره إشراق ولمعان، هيئته من الأشكال الصنوبرية، وخليقة في الإنارة للأنوار العلوية، وذلك الشيء اسمه «النار» وهذا بحذاء ايمان المقلدين الذين يتبعون أكابر الدين، بلا برهان يقودهم الى علم اليقين، وإن اشبهته على كثير منهم الغث والسمين، وسموا الظن والتخمين باليقين. وربما نرى كثيراً ممن اقتفى إثر أصحاب الظن ولا حجة قاطعة بيده، يقول: «إيقاني في المطلب الفلاني بمثابة لو قال قائل بنقيضه لأقتلنه أو لأحرقنه» وإخونه إذا سمعوا ذلك، يمدونه في الغي، فيبسطون من اشتداد إيقانه وينشطون من استحكام إيمانه؛ وكلهم استسمنوا ذوي ورم^٢ ونفخوا من غير ضررم^٣. ألم يكن مخالفوهم أشد نكراً عليهم منهم! ألم يكن النبي الأمي (صلى الله عليه وآله)، ولا سيما أول أمره، حيث كان^٤ دين موسى أو عيسى أو الصنم في قلب اليهود أو النصارى أو عبدة الأصنام راسخاً، إذا أمرهم بشيء لم يألفوا، أو نهاهم عن نُسكهم، تأففوا واستوعروا^٥ واستنكفوا، حتى سلّوا السيوف من الأغمد، وأوقدوا نيران الكيد في الأكباد، يكادوا

بالحياة الذاتية العالمية بذاتها حضورياً، العاشقة المريدة لذاته، المتشأنة بالشؤون، والمحيطه بالقوى وصورها المنيرة لها، بل حياة وعلم وعشق وإرادة وقدرة ونور غيرها من الكمالات، وأنى العيان من البيان! «دل على ذاته بذاته» وأثنى على نفسه بصقائه منه.

١ - أي نفرض أن لم ير النار وسمع أوصافها وصدق بها. منه.

٢ - استفاد من مثل: «قد استسمنت ذا ورم» يضرب لمن يفتن بالظاهر المخالف لحقيقة الواقع.

٣ - استفاد من مثل: «نفخت في غير ضررم» يضرب لمن يعالج ما لا فائدة في علاجه.

٤ - كان: + حُبُّ ن.

٥ - استوعر المكان: وجده وعرأ، والوعر: المكان المنخيف الوحش.

يُمَيِّزُوا مِنَ الْغَيْظِ، وتعلق بأفئدتهم حُمَيًّا^١ حَمِيَّةٍ أحمى من نهار القَيْظِ^٢. ولعلكم لم تتلوا قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: أَصْلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا^٣ وغير ذلك من الآيات والبيّنات حتّى تزنوا بالقسطاس المستقيم إيمانكم مع إيقانهم؛ وإنّي، كما قال مولاي الصادق (عليه السّلام):^٤ «لَوْ دَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ رُؤُسَكُمْ بِالسَّيَاطِ حَتَّى تَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وَتَسْتَبِطُوا أَصُولَ عَقَائِدِكُمْ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»؛

وكان^٥ يصدّق به بعض آخر بروية الدّخان فيحكم بأنّ هناك موجوداً هذا اثره. وهذا بمثابة أهل النّظر المستدلّين عليه تعالى بالدلائل الإنيّة؛

وأولوا المراتب الآخر: كمن يصل اليه حرارة النّار^٦، أو منافع النّار، أو يشاهد نور النّار وبه يشاهد الأشياء الأخرى، أو يعاين جرّم النّار أو يقرب اليه شيئاً فشيئاً ويجاوره حتّى يصل اليه فيتلاشى ويفنى بالكلّيّة.

﴿يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ﴾: «المسكين» كالفقير فيما تقدّم وقال (صلى الله عليه وآله): «اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي مِسْكِيناً وَأَمِئْتِنِي مِسْكِيناً وَاجْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ»^٧ وفي الفقيه^٨: «أَنَّ الْفُقَرَاءَ هُمُ أَهْلُ الزَّمَانَةِ أَيُّ أَهْلِ الْآفَةِ وَالْإِيتِلَاءِ، وَالْمَسَاكِينُ أَهْلُ الْحَاجَةِ

١ - مستفاد من قوله تعالى: «تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ» (الملك: ٨) والغَيْظُ: الغضب.

٢ - حَمِيَّةٌ: حميَّاتٌ ن. والحميَّة: شدّة الغضب.

٣ - القَيْظُ: شدّة الحرّ، صميم الصّيف.

٤ - هود: ١٨٧.

٥ - الكافي، ج ١، ص ٣١ مع اختلاف في العبارة.

٦ - البقرة: ١١١؛ الأنبياء: ٢٤.

٧ - عطف على قوله: «كَأَن يَصْدَقَ بِمَعْزُومٍ النَّاسُ بِالنَّارِ بِأَن يَسْمَعَ».

٨ - أو كقراش يرى عكس نور المصباح الموضوع في صدر البيت عن بُعد من صحن الدّار، وقراش آخر من أقرب منه وهكذا، وقراش في فناء البيت، وقراش في بابه يعاين المصباح، وقراش يدخل المحفل، وقراش يدنو منه وقراش يصير ممسوساً بالنّار والنّور المصباحي. منه.

٩ - بحار، ج ٦٩، ص ٣٠ و ٤٦؛ الدرر المنتثرة للسيوطي، هامش الفتاوى الحديثة لابن حجر، ص ٨٨.

١٠ - أي «من لا يحضره الفقيه»، ج ٢، كتاب الزكاة، ص ٣.

من غير زمانة، ويفهم منه أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين وأيدّ بقوله تعالى: «وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ^١ ولكن روى الكليني في الصحيح: أن «الْفَقِيرَ: الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَالْمِسْكِينَ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ: الَّذِي يَسْتَلُّ»^٢ وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ^٣ قال (عليه السلام): «الْفَقِيرُ لَا يَسْتَلُّ النَّاسَ وَالْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَالْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ»^٤ ويمكن حمل الحديثين على مالا ينافي ما ذكرنا من أسوئية حال الفقير بجعل «أجهد» من «الجهد» بمعنى الجَد لا المشقة أو من «الجهد» بمعنى المشقة ولكن مشقة السؤال، كما اكتفى في الحديث الثاني به عن السؤال؛ ويرشد إليه، تقديم «الفقراء» في آية الزكاة، كونهم أسوأ حالاً، ولفضلهم باعتبار عدم السؤال كما قال تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافَاءَ^٥.

﴿يَا مَلْجَأَ الْعَاصِينَ، يَا غَافِرَ الْمُذْنبِينَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، سُبْحَانَكَ...﴾.

١ - الكهف: ٧٩.

٢ - الكافي، ج ٣ (كتاب الزكاة) ص ٥٠١.

٣ - التوبة: ٦٠.

٤ - الكافي، ج ٣، ص ٥٠١.

٥ - البقرة: ٢٧٣.

الفصل ١٥ - يه

(في شرح :)

﴿ يَا ذَا الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ، يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْإِمْتِنَانِ، يَا ذَا الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ، يَا ذَا الْقُدْسِ وَالسُّبْحَانِ، يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَالْبَيَانِ، يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ، يَا ذَا الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ، يَا ذَا الْعِظَمَةِ وَالسُّلْطَانِ، يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَالْمُسْتَعَانَ، يَا ذَا الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا ذَا الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ، يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْإِمْتِنَانِ ﴾: في تعقيب هذا الإسم لما قبله، إيماء إلى أن جوده وإحسانه^١ على الإطلاق بمحض التفضل منه والإمتنان، لم يسبقه

---

١ - خرج بقيد «الإطلاق» الوجودات الخاصة والصور المعيّنة؛ فإنها مشروطة بالقابليات. وفيها ماهو المشهور من أن العطيات بقدر القابليات؛ وأما عطيته المطلقة مثل كلية العالم الطبيعي فليست مشروطة بقابلية المادة؛ لأن مجموع المادة والمادي، والمكان والمكاني، والزمان والزماني، ليس بمادي ولا مكاني ولا زماني؛ وكذا إذا أخذ مجموع الوجودات والماهيات لجميع العوالم أي المجموعات بالذات والمجموعات بالمعرض لم يكن مشروطة بقابلية الماهية إذ لا ماهية أخرى، وماهياتها متأخرة عن وجوداتها التي هي عطيات الحق، وقابلياتها عن ماهياتها، تأخر الصفة عن الموصوف في الموضعين، والوجود متقدم بالحقيقة عليهما. وإذا نقل الكلام إلى الماهيات والأعيان الثابتات التي في العلم اللآزمات للأسماء والصفات، فهي أيضاً متأخرة عن العناية الأزلية والفيض

مسألة، ولا استحقاق، بل هو تعالى «مبتدء بالنعم قبل استحقاقها»

داد حق را قابليّت شرط نيست بلکه شرط قابليّت داد اوست

وذلك لأن الفعل مقدّم على القوة بجميع أنحاء التقدّم، إذ لا قوة حيث لا فعل فما لم يستفيض الأشياء في العين بالفيض المقدّس، لم يحصل لها قوة، كما أنّها ما لم تتقرّر في العلم بالفيض الأقدس لم يثبت لها قابليّة ولا لسان استعداد وسؤال ولا امتنان لأمر الحق المتعال؛ فالقابليّات وإن كانت للأشياء ذاتيّات، لكن ظهورها إنّما هو بنور منبع الفعلّيات.

كلام في تجرّد السُّبُوح القدّوس عن الماهيّة

﴿يَا ذَا الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ، يَا ذَا الْقُدْسِ وَالسُّبْحَانِ﴾: أي ذا التجرّد والتّنزه عن النقائص والموادّ، سواء كانت المادة بمعنى المحلّ المفتقر الى الحال في الوجود أو التّنوع، كما في المادّة بالنسبة الى الصّورة أو كانت المادّة بمعنى المحلّ المستغني فيهما، كما

الأقدس، نعم، كما أشرنا اليه، إذا نظر الى كل واحد واحد، فإن كان له مادّة فلها استعداد وإلاّ فله ماهيّة ولها قابليّة حتى إذا أخذ العالم الطبيعي جملة، فهو وإن لم يكن مسبوقاً بقابليّة المادّة، لكنّه مسبوق بقابليّة الماهيّات التي في النشأة العلميّة لهذه الوجودات، وإذا أخذ مجموع العالم بمعنى «ما سوى الله» ونظراً الى الماهيّات التي عليها تدور السّوائيّة وهي الموجودة بمراتب الفيض المقدّس، كانت مسبوقاً بقابليّة الماهيّات الموجودة بالفيض الأقدس، ولولا تفاوت القابليّات المستدعية لتفاوت العطيات، لم يأت إثبات العدل.

وقد تكلمنا في اشتراط القابليات في مقام إثبات المراتب والكثرات في إسمه الشريف وهو «من لا يعتدى على اهل مملكته»، وسنتكلم في اسمه الشريف الآخر وهو «ذو المنّة السابقة». وما نقلنا من قول القائل: «داد حق را» - الى آخره، لا يتطرق هنا البتّة، إذ لا يتمشّي مسألة العدل، فيقول النباث: لِمَ لَمْ يعطني ربّي نفساً حسّاسة، والحيوان الصامت: لِمَ لَمْ يعطني نفساً ناطقةً، وهكذا، والحال أنّه لو كان للئمّة استعداد النفس الناطقة أعطاهما؛ فإن الجود تامّ والفيض عامّ؛ إذ نسبة الرحمن الى الكلّ متساوية؛ وأنما يتطرق ذلك القول في ما ذكرنا من مقام الإطلاق والكلية؛ إذ يطوى حينئذ بساط التفاوت و«ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت»، فلا استشكال بالعدل ولا يكون الأ فضل منه.

١ - أي الصّورة الجسميّة إن كان الافتقار في الوجود كما في مادّة المواد، أو الصّورة النوعيّة إن كان الافتقار في التّنوع؛ فإنّ المادّة في صيرورتها نوعاً من الأنواع المتكافئة الواقعة كلّ منها في عرض

في المادة بمعنى الموضوع بالنسبة الى العرض، أو كانت المادة بمعنى المتعلق كما في البدن بالنسبة الى النفس؛ أو كانت المادة العقلية كالجنس إذا أُخِذَ بشرط لا في البسائط الخارجية كالأعراض؛ أو كالمادة التبعية^١ لأن هذه معنى المادة العقلية في الأعراض، وكالماهية بالنسبة الى الوجود فاتها مادة عقلية له، فهو تعالى مقدس عن الماهية فضلاً عن المواد فلا ماهية له سوى الإنية.

بيان ذلك: أنه لا يمكن للعقل تحليله الى شيء بل هو وجودٌ بحت وإنيةٌ صرفة فإن الماهية أمرٌ متساوي النسبة الى الوجود والعدم وهو تعالى أمرٌ بأبي عن العدم، واجب الوجود. وإن أردت بالماهية أمراً آخر لم يكن إلا الوجود أو العدم.

وأيضاً الماهية المصطلحة المقابلة للوجود، هي الكلّي الطبيعي المعروف للكلية والجزئية، وبذاته لا كلي ولا جزئي، كسائر الأمور المسلوقة عنه في المرتبة، وهو تعالى متشخص بذاته وعين التشخص الضريف.

وما يقال من أن له تعالى ماهية شخصية لا كلية، فغير معقول لأن التشخص مساوق للوجود، بل عينه - كما هو الحق - لأن العوارض المشخصة بالحقيقة أمارات التشخص؛ اذ كما أن انضمام معدوم الى معدوم لا يفيد الوجود، كذلك انضمام كلي طبيعي أو عقلي أو منطقي الى كلي، لا يفيد التشخص؛ فكما أن الإنسان مثلاً بذاته لا كلي ولا جزئي، كذلك الكيف والكم والأين وغيرها. فما لم يتخط الوجود الحقيقي في البين، لم يتأت التشخص في العين؛ فهو تعالى عين الوجود الذي هو ملاك التشخص^٢ بلا مخالطة الماهية التي هي مثار الإيهام.

الآخر، تفتقر الى صورة نوعية. منه.

١ - أي بتبعية الموضوع، فمادة الموضوع بالإصالة له وبالتالي لعرضه. وبهذا يأخذ جنس البسائط بشرط لا، يصح القاعدة التي هي أن الجنس والفصل مطلقاً يؤخذان من المادة والصورة، فلا تنتقض بالبسائط المجردة ولا بالأعراض. منه.

٢ - إشارة الى أنه ليس مرادهم بكونه تعالى وجوداً بلا ماهية الوجود العام، حاشاهم عن ذلك، ولا يتفوه به عاقل! بل حقيقة الوجود التي هي عين التشخص وعين الأعيان ولا تحصل في الأذهان إلا بالوجه؛ ولهذا قال العلامة الدواني: ان كثيراً من الناس لما سمعوا من الحكيم أنه تعالى وجود، وقعوا

وأيضاً، الماهية المصطلحة، أمرٌ معقول مقولٌ في جواب ماهو، وذاته تعالى غير معقولة، فذاته عين الوجود الحقيقي فإنَّ الوجود العيني لا يعقل وإن كان في الممكن؛ إذ ما يعقل من الممكن ماهيته لا وجوده العيني، والآنقلب العيني بما هو عيني ذهنياً بما هو ذهني. ولما كان وجود الممكن عارية وماهية ذاته، ولم يبق لنفسه إلا هي، قالوا: الأشياء بأنفسها تحصل في الذهن، وحقيقتها تعقل بالكنه. ولو لم يكن متقومة من خلطتين، لم يمكن اكتناهاها.

وأيضاً، الحق عند المحققين^١ أن الوجود مجعول بالذات، كيف؟ وأثر الجاعل لا بد وأن يكون أمراً حقيقياً هو الوجود، لا أمراً اعتبارياً هو الماهية.

ولقد جرى الحق على لسان الفخر الرازي في هذا المقام حيث قال: الحق أن مسألة عدم مجعولية الماهية من متفرعات مسألة «الماهية من حيث هي ليست إلا هي»، فكما أنها بذاتها لا موجودة ولا معدومة، كذلك لا مجعولة ولا لا مجعولة؛ فلو كانت الماهية بذاتها مجعولة، كان حمل المجعولة عليها حملاً أولياً ذاتياً وهو باطل

في الهرج والمرج حيث توهموا أن المراد هو الوجود العام البدهي، ومنهم «الفخر الرازي» حيث قال في ردِّهم: «الوجود معلوم بالبدية وحقيقته غير معلومة»، وهذا ينادي بأنَّ وُهمه ذهب إلى الوجود العام البدهي وهذا خطأ فاحش؛ فإنه زائد في الجميع عند الجميع. وأما كونه تعالى حقيقة الوجود الصَّرف البسيط المحيط فهو إتفاقي بين الحكماء الراسخين والعرفاء الشامخين كقول المولوي:

ما عدمها تيم وهستيها نأما   تو وجود مطلق وهستي ما

وقول عارف آخر:

آن خداوندى كه هستى ذات اوست   جمله اشيا مصحف آيات اوست

وقس عليه كلام غيرهما. منه.

١ - وايضاً: ما يعقل، لا بد فيه من جهة وحدة وجهة كثرة؛ ولا ماعية مقومة للوجودين الخارجيين والذهنيين؛ ولا هيولى باقية فيهما؛ ولا وجود باقي في الوجودين والآن لزم التركيب. ومطلق الوجود بسيط. منه.

٢ - هذا سلووك إلى كون الجاهل الحق تعالى وجوداً من كون المجعول وجوداً، ومن اشتراط السخية بين العلة والمعلول، كما قال «الشيخ الرئيس»: «علة الوجود وجود، وعلة العدم عدم، وعلة الماهية ماهية»، وقد قال سبحانه وتعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ». منه.

قطعاً. والشيء إذا لم يكن مجعولاً إما لأنه فوق الجعل كالأول تعالى، وإما لأنه دون الجعل كالممتنع، والماهية من قبيل الثاني. فهو تعالى لما كان ينبوع ماء الحياة الذي هو الوجود المنبسط على الظلمات التي هي الماهيات، كان وجوداً حقاً حقيقياً والآن لكان مفيض الكمال فاقداً له وهو باطل بالضرورة

خشك ابرى كه بود ز آب تهى نايد ازوى صفت آب دهى

ولا تغتر من كلامنا هذا أن نسبة الوجود المنبسط الى الوجود الحق، نسبة النداة الى البحر، لأن هذا توليد والإفاضة معناها أن يفاض الوجود بحيث لا ينقص من كمال المفيض شيء وإذا رجع اليه لا يزيد على كماله شيء.

وأيضاً، الماهية كل محدود بحد جامع مانع؛ فالماهيات حكايات عن حدود الوجودات^١ ونقائصها. ولهذا يعبر عنها عند قوم «بالتعينات» فإذا قلنا النبات جسم يتغذى وينمو ويولد فقط، معناه: ليس يتحرك بالإرادة ويحس. وكذا في الحيوان جسم تام متحرك بالإرادة وحساس فقط. معناه: ليس بناطق بل وجوده وجود ينتزع منه هذه المفاهيم فقط، وقس عليه الباقي. وهذا المنع من الشمول، من قصور الوجود؛ والحق الأحد المحيط غير محدود تام وفوق التمام في الكمال فلا ماهية له سوى الوجود.

ويستدل عليه في المشهور بأن الوجود لو كان زائداً على ماهيته عرضياً، لكان معللاً، لأن كل عرضي معلل^٢؛ إما بذات المعروض فيلزم تقدمها عليه بالوجود ويلزم: إما تقدم الشيء على نفسه وإما التسلسل؛ وإما بغير ذات المعروض فيلزم الاحتياج الى الغير وهو أيضاً باطل. والنقض بالقابل، ظاهر البطلان، لأنه مستفيد فلا يلزم

١ - أي الحدود المنطقية التي هي الأقوال الشارحة للمحددات، حكايات عن الحدود بمعنى آخر: أعني الفقدانات، وهو تعالى موجود غير فقيداً من حده فقد حده. منه.

٢ - حتى أنه عُرِفَ الذات بما لا يعلم، والعرضي بما يعلم؛ فإذا كان معللاً بذات المعروض، والعلة متقدمة بالوجود على المعلول، فيلزم تقدم ذاته - أي ماهيته تعالى - بالوجود على الوجود؛ وهذا بيان للملازمة على هذا التقدير. والنقص مدفوع، لأن التقدم فيه ليس بالوجود. منه.

تقدمه على المقبول بالوجود وكذا بالماهية ولازمها وذاتياتها لأن تقدمها عليها بالتقرر والقوام، لا بالوجود فظهر أنه القدوس السبوح الفرد الذي ليس كمثله شيء.

﴿يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَالْبَيَانِ﴾ أَبَانَ حكمته وأظهرها، كما ذكرنا سابقاً أن الوجود على الإطلاق إعرابٌ عمّا في الضمير، فهو كاشف عن كونه تعالى في مرتبة ذاته حكيماً عالماً بالأشياء على ماهي عليه، لا كالحكيم ذي الوجدان منّا الذي لا بيان له فأنّا نثبت له من الكمالات التي في عالمنا ما هو الأشرف الأكمل.

كلام في الأصناف العشرة من الحكماء الإلهيين وتفضيل درجة بعضهم على بعض

قال صاحب الإشراف الشيخ المقتول شهاب الدين السهروردي (قدس سرّه):
«والمراتب - أي مراتب الحكمة والحكماء - كثيرة وهم على طبقات، وهي هذه:

(١) حكيم إلهي متوغل في التأله عديم البحث.

(٢) حكيم ببحث عديم التأله؛

(٣) حكيم إلهي متوغل في التأله والبحث.

(٤) حكيم إلهي متوغل في التأله متوسط في البحث

(٥) أو ضعيفه؛

(٦) حكيم متوغل في البحث متوسط في التأله.

(٧) أو ضعيفه؛

(٨) طالب للتأله والبحث؛

(٩) طالب للتأله فحسب؛

(١٠) طالب للبحث فحسب؛

فإن اتفق في الوقت متوغل في التأله والبحث، فله الرئاسة وهو خليفة الله تعالى؛

وإن لم يتفق، فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث؛ وإن لم يتفق، فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحث، وهو خليفة الله ولا يخلو الأرض عن متوغل في التأله؛ ولا رئاسة في أرض الله للباحث المتوغل في البحث الذي لم يتوغل في التأله. فإن المتوغل في التأله لا يخلو العالم منه وهو أحق من الباحث فحسب، إذ لا بد من التلقي للخلافة^١. ولست أعني بهذه الرئاسة التغلب، بل قد يكون الإمام المتأله مستولياً ظاهراً، وقد يكون خفياً، وهو الذي سمّاه الكافة «القطب» فله الرئاسة وإن كان في غاية الخمول. وإذا كان السياسة بيده كان الزمان نورياً وإذا خلا الزمان عن تدبير إلهي، كانت الظلمات غالبية. وأجود الطلبة طالب التأله والبحث، ثم طالب التأله، ثم طالب البحث^٢.

قال الشارح في وجه ضبط المراتب: «هي عشرة على ما ذكره وإنما انحصرت فيه، لأن الحكيم: إما أن يكون متوغلاً في التأله والبحث أي في الحكمة الذوقية والبحثية؛ أو في أحدهما فقط؛ أو لا يكون متوغلاً في شيء منهما؛ والأول، قسم

مركز تحقيق كليات العلوم الإسلامية

١ - أي لا بد من التلقي من الله تعالى ومن العقول التورية لأجل الخلافة. قال العلامة في شرح هذا: «لأن خليفة الملك ووزيره لا بد له من أن يتلقى منه ما هو بصده أي يأخذ منه ما يحتاج إليه الخلافة؛ والمتأله له قوة الأخذ عن الباري والعقول، دون فكر ونظر، بل باتصال روعي، والباحث لا يأخذ شيئاً إلا بواسطة المقدمات والأفكار والأنظار؛ فلهذا كان أولى من الباحث فقط».

وأنا أقول: أين هذا من ذلك! وأتى منزلة من همة أن يعلم مفاهيم الأشياء ويبحث ويفحص حتى يجد عنواناتها المطابقة لحقايقها ليوافق الوضع الطبع، ومن يبذل الجهد ويستفرغ الوسع أن يعرف الحقائق بهوياتها، ويعلمها حضورياً لا حصولياً فقط! فأين من يعلم أن العقل الفعال جوهر مفارق تام لا حالة منتظرة له، فقال في الكون مخرج العقول بالقوة، إلى العقل بالفعل إلى غير ذلك من أحكامه، ومن يعرفه بنحو الاتحاد معه ولم يبق له غرض غير الله وصار بالفعل وفعلاً في الكون ومخرجاً للعقول بالقوة إلى الفعلية، ومن يعرف مفاهيم صفات الله تعالى وأسمائه، ومن تخلق بأخلاق الله وصار اسمه الأعظم الأنعم - تقدست أسماؤه - ومن همة الإنسلاخ عن المادة، ومن همة الإنسلاخ عن الكونين وطرح العالمين وبالجمل، الفرقان عظيم! منه.

٢ - حكمة الإشراف، ص ١١ - ١٢ مع أدنى اختلاف.

واحد؛ والثاني، ستة أقسام: لأن المتوغل^١ في إحداهما: إما أن يكون متوسطاً في الأخرى، أو ضعيفاً فيها، أو خالياً عنها؛ والثالث، وإن كان تسعة أقسام: هي الحاصلة من ضرب الثلاثة التي هي المتوسط والضَّعْف والخلو، في مثلها، لكن يسقط عنه قسم واحد وهو الخالي عنهما لمنافاته لمورد القسمة لأنه لا يسمى حكيماً. ويرجع الثمانية الباقية باعتبار طلب التوغل الى ثلاثة لأن كلاً منها: إما أن يكون طالباً للتوغل فيهما، أو في أحدهما فقط؛ فالأقسام عشرة لا غير - انتهى^٢.

كلام في الفرق بين الأربعة المتناسبة الإشرافي والمشائي والمتكلم والصوفي

ووجه ضبط افتراق أهل العلم والمعرفة إلى المتكلم، والحكيم المشائي، والإشرافي، والصوفي: أن المتصدين لمعرفة حقايق الأشياء: إما أن يبحثوا بحيث يطابق الظاهر من الشريعة^٣ في الأغلب، فيقال لهم «المتكلمون»، وإما أن لا يراعوا المطابقة ولا المخالفة: فإما أن يقتصروا على المجاهدة والتَّصْفِيهِ؛ فيقال لهم «الصَّوْفِيَّة»؛ وإما أن يكتفوا بمجرد النَّظَر والبيان والدليل والبرهان، فيقال لهم «المشائون» فإنَّ عقولهم في المشي الفكري فإنَّ «النَّظَر» و«الفكر» عبارة عن حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب؛ وإما أن يجمعوا بين الأمرين، فيقال لهم «الإشراقيون» فإنَّهم لتجافيهن عن عالم الغرور واجتنابهم عن قول الزور مستشفون إلى عالم النور فيشملهم العناية الإلهية بإشراقات القلوب وشرح الصدور.

١ - المتوغل: (شرح حكمة الإشراف) التوغل الف ب .

٢ - شرح حكمة الإشراف لقطب الدين الشيرازي، ص ٢٢.

٣ - كما هو شأن الأشاعرة ونظائرهم، وأما مطابقة باطنها فكل من الطوائف تدعيها، سيما الصَّوْفِيَّة العالمين بعلم التأويل الملتزمين للكتاب والسنة، كالشيخ العربي و«الشيخ الغزالي» وأمثالهما ممن كتبهم مسحوة بآيات الكتاب، والسنة. منه.

كلام في الحجج والبراهين على وجوده الأقدس

﴿يَاذَا الرَّحْمَةِ وَالرُّضْوَانِ، يَاذَا الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ﴾: إن جعلناه من قبيل قولنا: «ذو

كذاء بمعنى عدم فقدان لنفسه، كان نفسه حجة وبرهاناً على نفسه، كما على غيره - على مامر - والآن نقول: الحجة عليه - حجت حجتته وبهر برهانه - نوره المتنور به السماوات والأرض فإن سماوات الأرواح وأراضي الأشباح طراً، متساوية الأقدام في الافتقار والإنظام لسريان غسق الإمكان الذي هو مناط الحاجة في كل الماهيات مفارقاتها ومقارناتها؛ فافتاقت الى النور الذي نوره من ذاته.

ومن حججه وبيّناته: أن الكل مجبولة على طلب الكمال طلباً طبيعياً أو إرادياً: فإن الحركة في الأجسام والجسمانيات مكشوفة جوهرية أو عرضية كيفية أو كمية أو وضعية أو أينية؛ وحركة النفوس أيضاً مبيّنة معلومة تجوهرراً وتكيفاً في الحالات والملكات، والحركة طلب^١ والطلب لا بد له من مطلوب ومطلوب كل الأجسام العنصرية - من البسائط والمركبات المعدنية والنباتية والحيوانية - الإنسان؛ فيطلبون بالطلب الطبيعي والتوقان^٢ الحيواني التشبه به^٣، ويسعون اليه، ويريدون معرفة هذا الكنز المخفي عليهم: ثم الأناسي مطلوب كل دان منهم عاليهم، ومطلوب كل عال أعلى منهم بالإضافة، وهكذا الى ربهم الأعلى الحقيقي: فأنك ترى طالب العلم مثلاً يرجو أن ينال طرفاً من علم الأدب، فاذا نال، يريد أن يبلغ كماله؛ وإذا بلغ، يشاق أن

١ - سواء كان طلباً طبيعياً أو إرادياً، كما أن الميل أهم منهما وكذا العشق كما قيل:

ييمبر عشق ودين عشق وخدا عشق   زفوق العرش تا تحت الثرى عشق

ولا اختصاص لها بذوات الأنفس، فالخفاف الميالة الى المحيط، والثقال الميالة الى المركز والأفلاك الدوّارة حول المركز، كلّها طلاّب. وكل متحرك بأي حركة، كانت من الحركات الخمس [غير مقرونة ظاهراً: طالبه] منه.

٢ - التوقان: مصدر تاق - يتوق: إشتاق وأسرع، الشوق.

٣ - فالنبات والحيوان يستكملون النفس النباتية والنفس الحيوانية مادام العمر وأصلهما في الإنسان وفرعهما فيهما؛ وكذا كلّ شيء، هو أصله ومعدنه ومأواه. الحمد لله الذي خلق الإنسان وخلق من فضالته سائر الأكنان! منه.

يصير فقهاً عالماً بالفروع؛ وإذا صار، يحب أن يكون متكلماً عالماً بالأصول؛ وإذا كان، يبتغي أن يعلم حكمة المشائية؛ وإذا علم، يتخطى في الإشراق والتأله؛ وإذا تأله، يهيم أن يتوغل في التأله والبحث، وإذا توغل يعشق أن يتمكن في مقام حقّ اليقين، وبالجمله، النفوس كثيران مضطربة لا قرار لها، ولا تتسلى عن غير حبيبها، فلولا في الوجود كامل مطلق لجاز الوقوف، واذا لا وقوف فقامت الحجة على أن هنا مقصداً للأشواق، هو غاية مراد المريدين، ومنتهى طلب الطالبين، ومظهر نوره قلوب الكاملين.

يا صنم يا صنم از خلق جهان می شنوم این صنم کیست که عالم همه دیوانه اوست

كلام في ان من براهينه خلفاؤه في أرضه وحججه على عباده

ومن براهينه وحججه، خلفائه في أرضه، لأن الحق هو الحَيُّ، العليم المريدُ القدِيرُ، السميعُ، البصيرُ، المتكلمُ، السبوحُ، القدوسُ، الهادي، المضلُّ، النافع، الضار، الأول، الآخر، الباطن، الظاهر، إلى آخر الأسماء الحسنى المتقابلة. ونوابه وخلفائه أيضاً أحياء عالمون، كما هو البين، قادرون على الأمور العجيبة في مقام «كُنْ»، قد يسون بأرواحهم المجردة، هادون بعقولهم المرشدة، مضلون خاذلون لاهل الخذلان بنفوسهم المنتقمة، وهكذا متعلمون بكل الأسماء الحسنى، فسبحان من أعمى أبصار المنكرين إذ رأوا مظاهره واتكروه وشاهدوا أنواره وما عرفوه!

ومن حججه، النفوس المتعلمة بالأسماء بالقوة كما مر في الحديث: «أن النفس الإنسانية أكبر حجة الله على خلقه»، فإن الزنديق المنكر للصانع بأن الموجود الذي هو ليس داخلاً في العالم ولا خارجاً عنه وهو الظاهر الباطن والعالي الداني محال لاستلزامه اجتماع النقيضين، لم يلاحظ نفسه حتى يرى أنها أعجوبة من هذا القبيل

١ - أي مفاهيم هذه الأسماء مفادة لفظ «الله»، وهذه الأسماء بنحو الحكاية في الإنسان الكامل. والمعلول كحد ناقص للعلة، والعلة كحد تام للمعلول، وما قلنا أنهم متعلمون بكل الأسماء الحسنى، إشارة إلى أن حق التعليم والتعلم في حق آدم إيداعها في وجوده وجعله مرآة لهما بفعليتهما. منه.

كما قال الشيخ فريد الدين العطار النيشابوري قدس سره:

جزوكل شد چون فروشد جان به جسم   كس نسازد زين عجايب تر طلسم
جسم و جان پاک، با هم يارشد   آدمی أعجوبة اسرار شد
فَلَمْ يَرَ هَذَا الْأَعْمَى أَنَّهَا لَيْسَتْ دَاخِلَةٌ فِي بَدَنِهِ، كَيْفَ! وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي هُوَ
مَجْمَعُ كُلِّ النَّفُوسِ الَّذِي لَا رَطْبَ وَلَا يَابِسَ الْأَفِيهِ، لَا يَسَعُهُ هَذَا الْمَدْرُ الْحَقِيرُ،
وَلَيْسَتْ خَارِجَةٌ عَنْهُ، كَيْفَ! وَأَنْتَ تُشِيرُ إِلَى هَذَا الْجِسْمِ بَأَنَّا. وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا ظَاهِرَةٌ
بِبَدَنِهِ، كَيْفَ! وَهُوَ يَرَى وَيَلْمَسُ، وَبِاطْنُهُ بِسَرِّهِ، كَيْفَ! وَهِيَ سِرُّ اللَّهِ الَّذِي لَا يُوَصَفُ
وَأَمْرُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَعْرِفُ: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَلِهَذَا لَمْ يَكْشَفْ عَنْ أَمْرِهِ أَزِيدَ مِنْ هَذَا
عِنْدَ السُّؤَالِ عَنْ حَقِيقَتِهِ؛ وَإِنْ لَا يَعْتَرِفُ بِهَذَا الْقَدْرِ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنَّهَا شَيْءٌ يَجْذِبُ
الْجِسْمَ مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْيَسَارِ وَبِالْعَكْسِ، فَإِنَّ هَذِهِ النَّفُوسَ أُمُورٌ غَيْبِيَّةٌ مُؤَثَّرَةٌ فِي
الشَّهَادَةِ، مُسْتَنْبَطَةٌ لِلصَّنَاعَاتِ الدَّقِيقَةِ وَالْعُلُومِ الْغَرِيبَةِ، عَامِلَةٌ لِلأَعْمَالِ الْعَجِيبَةِ،
وَلَوْلَاهَا لَبْقِيَتِ الْأَجْسَادُ مَيِّتَةً كَالْجِمَادَاتِ لِأَنَّ «حُكْمَ الْأُمُثَالِ»^١ فِيمَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَاحِدُهُ وَهَكَذَا: تَارَةً عَالِيَةً تَتَفَكَّرُ فِي الْعَوَاقِبِ وَالْأُمُورِ الْآجِلَةِ، وَتَتَوَجَّهُ إِلَى الْأُمُورِ
الدَّائِمَةِ، وَتَدْرِكُ الْكُلِّيَّاتِ الْمَجْرُودَةَ وَتَتَّحِدُ بِهَا، وَتَحِيطُ بِجَمِيعِ أَفْرَادِهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً،
وَهَذَا الْمَدْرُ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ كَخَرْدَلٍ أَوْ كدودة مُلْقَى عَلَى سَطْحِ كُرَةِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ
مَعَ الْعُنَاصِرِ الْأُخْرَى كَحَجَرَةِ الْمِثَانَةِ؛ وَمَرَّةً دَانِيَةً تُصِيرُ بِهَيْمَةً آكَلَةً شَارِبَةً فَانِيَةً فِي
الْأُمُورِ الْعَاجِلَةِ الدَّائِرَةِ.

يارب اين كيست كزين ديد برون مي نگرد   يا كه باشد كه سخن مي كند اندر دهنم
﴿يَاذَا الْعِظَمَةَ وَالسُّلْطَانَ﴾ فِي الْقَامُوسِ: «السُّلْطَانُ: الْحِجَّةُ وَقُدْرَةُ الْمَلِكِ، وَيَضُمُّ

١ - الْمَدْرُ: الطِّينَ الْعَلِكُ الَّذِي لَا يَخَالُطُهُ رَمْلٌ. (المنجد).

٢ - نَوِيدُ أَنَّ الْأَبْدَانَ مَأْخُودَةٌ بِشَرَطٍ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّفُوسِ النَّطَقِيَّةِ، مَسَاوِيَةً لِلْجِمَادَاتِ وَالْعُنَاصِرِ
الْمَيِّتَةِ؛ فَإِذَا أُرِدَتْ أَنْ تَعْرِفَ فُضَائِلَ الْأَبْدَانِ الْبَشَرِيَّةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا أَجْسَامٌ، فَوَازِنُهَا بِأَخْوَاتِهَا الَّتِي هِيَ
مَيِّتَةٌ جَاهِلَةٌ غَوَاسِقٌ؛ وَحِينَئِذٍ تَعْرِفُ أَنَّ مَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالتَّدَايِيرِ الْعَجِيبَةِ، مُسْتَوْدَعَاتٌ مِنْ أَمْرِ
رَبَّانِي وَسِرِّ سُبْحَانِي وَلَطِيفَةِ مَجْرُودَةٍ هِيَ مِنْ وَادٍ آخَرٍ هُوَ عَالَمُ «أَمْرِ الرَّبِّ وَادٍ مُقَدَّسٌ، وَالْبَدَنُ مِنْ عَالَمِ
«خَلْقِ الرَّبِّ» «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» جَلَّ شَأْنُهُ. مِنْهُ.

لامه، والوالى. والثاني هو المراد هنا.

﴿يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَالْمُسْتَعَانَ﴾: «الرأفة» كما في بعض كتب أهل اللغة، أرق من الرحمة لا يكاد يقطع في الكراهة، والرحمة قد يقطع في الكراهة للمصلحة. و«المستعان» هنا مصدر ميمى.

﴿يَا ذَا الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ، سُبْحَانَكَ...﴾

مركز تحقيق علوم القرآن

الفصل ١٦ - يو

(في شرح :)

﴿ يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُوَ يَبْقَى وَيَفْنَى كُلُّ شَيْءٍ ، سُبْحَانَكَ ﴾

﴿ يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ في السَّلسِلَةِ الصُّعُودِيَّةِ .
﴿ يَا مَنْ هُوَ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ في السَّلسِلَةِ النَّزُولِيَّةِ .
﴿ يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ في عالم «الخلق» .
﴿ يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ في عالم «الأمر» ، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ .

كلام في ازليته وابديته

﴿ يَا مَنْ هُوَ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ قَبْلِيَّةٌ بِالْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ وَقَبْلِيَّةٌ سَرْمَدِيَّةٌ لَا دَهْرِيَّةٌ وَلَا زَمَانِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَرْتَبَةَ الْأَحَدِيَّةَ وَالْوُجُودَ الْمَجْرَدَ عَنِ الْمَجَالِي وَالْمُظَاهِرِ ، أُولَى الْمَرَاتِبِ

في السلسلة الطولية قبل الدهريات والزمانيات «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ»^١ وكذا الوجود^٢ الذي هو ذاته وإشراقه، قبل كل إسم وصفة وعين وماهية بجميع أنحاء القبلات؛ لأن الوجود الحق وأمره بما هو داخل في صقعته، وساقط الإضافة عن الماهيات، كما قيل: «التوحيد إسقاط الإضافات»^٣ ولا حكم له في نفسه، إذ لا نفس له بهذا النظر قبل كل تعين، إذ الإطلاق عن جميع القيود حتى عن هذا، قبل التقييد، والصرف قبل المخلوط، فالوجود قبل كل شيء عينا، كما أن عنوانه^٤ أبده البديهيات وأول كل تصور ذهنيا، فالمعنون مبدأ الميادى وأول الأوائل، والعنوان أول الأوليات ولذا قال (عليه السلام): «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ»^٥ على بعض الروايات، كما مر في أول الشرح.

﴿يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ﴾: كما أن في البدايات وجوداً مجرداً عن كل التعينات وجميع المظاهر قبل كل شيء، كذلك في العائدات هذا الوجود بعد كل شيء. وكما أن في الأول^٦ وجوده منزّه عن كل اسم وعين، وفيضه مقدس عن كل نقص وشين،

در تحقیق کمال و بی نهایت علم و قدرت

- ١ - في هذا المعنى انظر: بحار، ج ٥٢، ص ١٦٨ و ١٦٩ و ١٩٨.
- ٢ - الفرق بينه وبين الأول: أن الأول بالنظر الى المراتب، وأن المرتبة الأحدية متقدمة على المرتبة الواحدية، وهي على الجبروت، وهو على الملكوت، وهو على الناسوت، وأن الثاني بالنظر الى منخية المراتب، وأن ما به الإمتياز عين ما به الإشتراك ولا تبائن بالحقائق كالتخالف النوعي، بل حقيقة الوجود حقيقة واحدة، وأن تلك الحقيقة قبل المجازات والشرابات التي هي الماهيات، كما قلنا: أن الإطلاق قبل التقييد، والبساطة قبل التركيب، والوجوب قبل الإمكان، والفعلية قبل القوة. منه.
- ٣ - عبارة مشهورة عند المرفاء انظر: المجلي ص ١٨٧ و ١٩٦ وفيه أيضاً: «نقطة الإمكان حاصلة لكل ممكن بسبب الإضافة الى الواجب الحق وبالعكس والتوحيد باسقاط تلك الإضافة» ص ٤٠٦.
- ٤ - البداهة لما كانت من المعقولات الثانية، اختصت بالعنوان. والمفهوم ومعنونه أظهر الظواهر. وكما أن عنوانه أعمّ العامّات، معنونه أوسع المحيطات. وكما أنه لا شيء إلا وهو فرد من عنوانه يحمل عليه مواطأة أو اشتقاقاً، كذلك لا ثاني لمعنونه؛ فاذا لاكثره فوق كثرة مراتبه ودرجاته، فلا وحدة أتم من وحدته، ومن قواعد العرفاء «إذا جاوز الشيء حده انعكس ضده» منه.
- ٥ - في علم اليقين، ج ١، ص ٤٩ أسنده الى عليّ (عليه السلام) وصاحب الفتوحات (ج ٣، ص ١١٦ و ٢٢٦) أسنده الى أبي بكر.
- ٦ - ففي الأول كان الله ولم يكن معه شيء ولم يكن إسم ورسم «هم خود آلت گوید وهم خود بلی

كذلك في الآخر، كُلٌّ من على أرض الماهية فإن: وَيَقْبَى وَجْهَ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ^١، أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ^٢.

﴿يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فوقية إحاطية؛ لأنه القاهر فوق عباده.

كلام في علمه بالجزئيات

﴿يَا مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ كليات الأشياء وجزئياتها.

كما أنَّ أصل مسألة العلم معركة للآراء، كذلك مسألة علمه بالجزئيات الدائرة
الزائلة، من المشكلات^٣؛ فهو على غير أهله صعبٌ عسير، لكنه عند أهله سهل يسير؛
فَاعْلَمْ، أنه كما قال الحكماء: جميع الأزمنة والزمانيات بالنسبة إليه تعالى كالآن،
كما أنَّ جميع الأمكنة والمكانيات بالنسبة إليه تعالى كالنقطة؛ بل الأمر هكذا بالنسبة
إلى مقرَّبِي حضرته، فضلاً عن جنابه تعالى المحيط بِكُلِّ شَيْءٍ؛ فلا ماضي عنده ولا

مركزية كونيّة علومه

كند

وفي الآخر، الله يتوفى الأنفس حتى جبرئيل وإسرافيل وعزرائيل وميكائيل ويكون هو السائل
والمجيب بقوله: «لَمَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ». منه.

١ - الرحمن: ٢٧.

٢ الشورى: ١١.

٣ - لأنَّ العلم بالجزئيات: إمَّا حصولي وإمَّا حضوري، فإنَّ كان حصولياً، كان الصُّور الحاصلة في
الشاعر الظاهرة والمدارك الباطنة كما في النفس الناطقة، وهذا حاجة إلى القوى والله تعالى منزّه
عنها؛ وإنَّ كان حضورياً والعلم الحضوري عين المعلوم الخارجي فعلمه عين هذه الوجودات الجزئية
الكائنة الفاسدة، فليزِم التغيُّر في علمه.

قد دفعنا الإشكال بالتغيُّر بأنَّ: «جميع الأزمنة والزمانيات» - إلى آخره. والإشكال بالحاجة إلى
المدارك بأنَّ: علمه بالأشياء إشراقي حضوري وهو مُقنِّن عن المدارك إذ الأشياء حاضرة بوجوداتها
الجزئية لذاته العلمية، ومن الحاضرات عنده المبصرات والمسموعات والمدركات الجزئية الأخرى.
وهي هنا أشكال آخر وهو أنَّ: شأن المجردات إدراك الكليات، فمن هو في أعلى مراتب التجرد أو
لى به منها.

أقول: من هو في أعلى مراتب التجرد، شأنه العلم الحضوري، فعلمه يرجع إلى بصره وسمعه
وإدراكه، لا أنها ترجع إليه. منه.

حَالٌ وَلَا اسْتِقْبَالَ، بَلِ الْكُلُّ مَقْهُورٌ تَحْتَ كِبَرِيَّائِهِ. وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ شَيْءٌ مِنْ آلَائِهِ. فَكُلٌّ فِي حَدِّهِ حَاضِرٌ لَدَيْهِ. وَلَا دُورٌ وَلَا زَوَالٌ بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ مَا عِنْدَكُمْ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، لَا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ وَلَا يَزِيدُ فِي مَلِكِهِ شَيْءٌ، كَيْفَ! وَلَوْ كَانَتِ الْمَاضِيَّةُ أَوْ الْمُسْتَقْبَلِيَّةُ مَنَاطَ الْعَدَمِ، لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ يَدِيهِ الْعَقْلِ بَيْنَ مَا كَانَتْ مَاضِيَّتُهُ مِثْلًا بِآلَافِ سَنِينَ وَبَيْنَ مَا كَانَتْ بِدَقِيقَةٍ، فَلَمْ يَكُنِ الْعَالَمُ مَوْجُودًا أَصْلًا. إِذْ لَا يَقِفُ الْقِسْمَةُ^١ عِنْدَ حَدٍّ، وَلَيْسَ لَهُ وَجُودٌ قَارٌّ فَالْكُلُّ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى ثَابِتَاتٌ وَاجِبَاتٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي أَنْفُسِهَا مَتَغَيِّرَاتٌ مِمَكِّنَاتٌ «جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ» وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الْمَفْسَّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»^٢ أَيُ فِي شَأْنٍ يُبْدِيهِ لَا شَأْنَ يَبْتَدِيهِ^٣. وَكَيْفَ لَا يَكُونُ عِلْمُهُ بِالْجَزْئِيَّاتِ أَوْ عِلْمُهُ بِالْأَشْيَاءِ إِشْرَاقِيَّ حَضُورِيٍّ، وَوُجُودُهَا الْمَشْهُودِ عَيْنَ تَشْخِصِهَا. وَالِدَلِيلِ الدَّالُّ عَلَى الْعِلْمِ عِنْدَهُمْ مِنْ كَوْنِ ذَاتِهِ عِلَّةٌ تَعْلَمُ ذَاتَهُ - وَالْعِلْمُ بِالْعِلَّةِ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالْمَعْلُولِ - يَدُلُّ عَلَى حُضُورِ الْمَعْلُولِ بِالْوُجُودِ الْعَيْنِيِّ لِأَنَّ حُضُورَ عِلَّتِهِ لِدَاتِهَا بِوُجُودِهَا الْعَيْنِيِّ لَا بِمِثَالٍ. وَكَمَا أَنَّ الْكَلْبَاتِ مَعَالِيْلَهُ، كَذَلِكَ الْجَزْئِيَّاتِ مُسْتَنْدَةٌ إِلَيْهِ؛ فَمَنْ قَالَ أَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْجَزْئِيَّاتِ عَلَى وَجْهِ كَلْبِي، فَقَدْ بَعُدَ عَنِ الْحَقِّ كَثِيرًا.

وَأَمَّا الشَّيْخُ الرَّئِيسُ^٤ وَأَمْثَالُهُ، فَالْكَلْبِيَّةُ فِي كَلَامِهِمْ بِمَعْنَى السَّعَةِ وَالْإِحَاطَةِ فِي الْوُجُودِ يَعْنِي كُلَّ جَزْئِيٍّ مَعَ الْجَزْئِيَّاتِ الْآخَرِ، لَا يَشْغُلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، لَا كَحَالِنَا فِي إِدْرَاكِنَا جَزْئِيًّا، حَيْثُ يَمْنَعُنَا عَنْ إِدْرَاكِ جَزْئِيٍّ آخَرَ. إِطْلَاقُ الْكَلْبِيِّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى

١ - النحل: ٩٦.

٢ - أَيُ فِي الْمَتَّصِلِ بِنَاءٌ عَلَى الْحَرَكَةِ الْجَوْهَرِيَّةِ فِي الطَّبَائِعِ الْكُونِيَّةِ وَالْحَرَكَاتِ الْعَرْضِيَّةِ فِي أَهْرَاضِهَا وَصِفَاتِهَا وَالْمَتَّصِلَاتِ - قَارَّةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ قَارَّةٍ - غَيْرُ مَتْنَاهِ الْقِسْمَةِ. مِنْهُ.

٣ - الرحمن: ٢٩.

٤ - وَهُوَ الزَّمْخَشَرِيُّ فِي الْكَشَافِ (ج ٤، ص ٤٢٨) نَقْلًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ طَاهِرٍ، أَنَّهُ دَعَا الْحُسَيْنَ ابْنَ الْفَضْلِ وَرَسَلَ عَنْهُ اسْئَلَةً مِنْهَا، تَفْسِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ: «فَاتَّهَا شُؤْنٌ يُبْدِيهَا لَا شُؤْنٌ يَبْتَدِيهَا»

٥ - وَهُوَ وَإِنْ قَالَ بِالْصُّورِ أَنَّ الصُّورَ مُطْلَقَةً وَمَجْمُوعَةٌ لَهَا قِيَامٌ صَدُورٍ بِالْحَقِّ تَعَالَى لَا قِيَامَ حُلُولٍ، وَقِيَامَ عَنْهُ لَا قِيَامَ فِيهِ. مِنْهُ.

كثير شائع كقول الإشراقيين: «المثل الكلية الإلهية» وقول الرياضيين: «الفلك الكلي» ووجه كلامهم^١ أيضاً بأن الكلية والجزئية بنحوي الإدراك كما في الحاشية الخفية والشوارق وغيرهما وبالجملة، لا يلزم تكفيرهم، كما زعمه الغزالي والخفري، لما ذكرنا، ولأن إنكار ضروري الدين إذا كان لشبهة، لا يلزم الكفر؛ على أنك إن انتهيت أن تعرف حد الكفر، فنقول على حد ما ذكره صدر المتألهين:

كلام في حد الكفر والإيمان

إن «الكفر» هو تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله) في شيء مما جاء به ضرورة والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به؛ فاليهودي والنصراني كافران لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ والبرهمي كافر^٢ بالطريق الأولى، لأنه أنكر مع رسولنا سائر الرسل؛ والدّهري كافر بالطريق الأولى، لأنه أنكر المرسل مع الرسل. ولما كان الكفر حكماً شرعياً، كالرقية مثلاً، إذ معناه إباحة الدم، والحكم بخلود النار، وبالنجاسة، والكُل خلاف الأصل فيقتصر فيما خالف الأصل على مورد النص واليقين، كاليهودي والنصاري والبراهمة والثنوية والزنادقة والدّهريّة.

ثم نحن نرى كل فرقة يكفر مخالفيها وكلّما دخلت أمة لعنت أختها^٣ وينسبها إلى تكذيب الرسول؛ فالحنبلي، يكفر الأشعري، زاعماً أنه كذب الرسول في إثبات الفوقية لله وفي الإستواء على العرش؛ والأشعري، يكفره، زاعماً أنه شبهه وكذب الرسول في أنه ليس كمثله شيء، وهكذا. ولا ينبغي لك من هذه الورطة الآن أن تعرف حد

١ - فالتفاوت ليس في كمية الإدراك والمدرَك، إنما التفاوت في الكيفية لكن التحقيق أن علمه تعالى حضوري. منه.

٢ - البراهمة لا يقولون بحسن النبوة ووجوب البعثة، لكفاية العقل عندهم. والدّهري لم يرتق عقله من القوى والطبائع العديمة الشعور إلى المجردات المتعلقة فضلاً عن المجردات المطلقة، فكيف بواجب الوجود بالذات تعالى شأنه. منه.

٣ - الأعراف: ٣٨.

التصديق والتكذيب حتى ينكشف لك غلو هؤلاء الفرق وإسرافهم في تكفير بعضهم بعضاً، فنقول:

كلام في الوجودات الخمسة

حقيقة التصديق، الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول (صلى الله عليه وآله) عن وجوده.

وللوجود خمس مراتب: ذاتي، وحسي، وخيالي، وعقلي، وشبهي. ولأجل الغفلة عنها نسب كل فرقة مخالفاً إلى التكذيب؛ فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول (صلى الله عليه وآله) عن وجوده، بوجه من هذه الوجوه الخمس، فليس بمكذب على الإطلاق فلنشرح هذه الأصناف:

أما الوجود الذاتي، فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس والعقل، ولكن يأخذ الحس والعقل منه صورته فيسمى أخذه «إدراكاً» وهذا كوجود السماء والأرض والحيوان وغيرها بل هو الذي لا يعرف الكثيرون للوجود معنى سواه؛

وأما الوجود الحسي، فهو ما يتمثل في الحاسة ممّا لا وجود له في الخارج^١ فيختص بها ولا يشاركها غيرها: كما يتمثل لأقوياء النفوس صوراً جميلة محاكية لجواهر الملائكة^٢، فيتلقون منهم من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم،

١ - أي في المادة ونحوها وأما بحسب ترتب الأثر فربما يكون أقوى آثاراً ممّا في عالم المادة، كما في المبرسم وغيره من المرضى، وكذا ما يتمثل لأقوياء النفوس، وكثيراً ممّا يشبه على أهل الكشف الصورية أن تمثّل لهم في المادة فإنه إذا تمثّل في الحس المشترك فهو مشاهد؛ إذ المشاهدة هي التمثّل في الحس، سواء ارتفع من عالم المادة أو انحدر من الدّاخل إلى الحس المشترك الأعلى المحقّق منهم. وليس لكل من يرى ويشاهد شيئاً أن يحقّق أنه ماهو؟ وأين هو؟ وكيف هو؟ بل من لوازم رياضته ونحوها أنه يشاهد أشياء وأما التحقّق فعلى الآخر. منه.

٢ - إشارة إلى أنّ ما يرى الأنبياء من رقائق الحقائق، ليس مجرد التخيّل على ما يزعمه من لاديانة له، بل أمر محسوس لهم مشاهد لحسهم فتشبع وتمثّل لهم من عالم المعنى كما قال تعالى: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى» وقال: «وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا». منه.

لشدّة صفاء باطنهم؛ وكما يراه المريض المستيقظ؛ وكما يراه النائم فيرى الرّسول (صلى الله عليه وآله) في المنام وقد قال (صلى الله عليه وآله): «مَنْ رَانِي فَقَدْ رَانِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي»^١ بل كالمرسوم من الشّعلة الجوّالة والقطرة النّازلة؛ وأمّا الوجود الخيالي، فهو صورة هذه المحسّوسات اذا غاب عن حسّك فانّك تقدر أن تخترع في خيالك أي صورة شئت؛

وأمّا الوجود العقليّ، فهو أنّ للشّيء روحاً وحقيقة ومعنى فيلقى العقل مجرّداً معناه، دون أن يثبت صورته في حسّ أو خيال أو خارج: كاليد مثلاً فإنّ لها صورة محسوسة ومتخيّلة ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على البطش فالقدرة هي اليد العقلية؛ وللقلم صورة، ولكن حقيقته ما ينتقش به - أي نقش كان عقلياً أو حسّياً أو خيالياً - وهذا يتلقاه العقل من غير أن يكون مقروناً بصورة خشب أو قصب أو غيرهما^٢.

وأمّا الوجود الشبهي^٣ فهو أن لا يكون الشّيء موجوداً، لا بصورته ولا بحقيقته، لا في الخارج ولا في الحسّ، ولا في الخيال ولا في العقل، ولكن الوجود لشيء آخر يشبه في خاصّة من خواصّه.

ولنذكر الآن أمثلة هذه الدّرجات في التّأويلات: أمّا الوجود الذاتيّ، فلا يحتاج الى

١ - صحيح البخاري، ج ٨، ص ٧١ و ٧٢. مرّ سابقاً مع توضيحات أخرى.

٢ - فما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ»، يحمل عليه والحامل مؤمن مصدّق بلا ريب، لأنّه حقيقة القلم ولا مجاز، اذا القلم وسائر الألفاظ موضوع لمعاني هامة فالأقلام كلها مشمولات المعنى العام الذي هو ما ينتقش به: فمنه القلم الأعلى، ومنه العقل الفعّال الناقش في القلوب، ومنه المتخيّلة والحس المشترك، ومنه المصوِّرة الطبيعيّة، ومنه الأقلام الخشبيّة والقصبيّة والدّهنيّة. منه.

٣ - ذكره «صدر المتألّهين» - قدّس سرّه - وأظنّ أنّه تبع فيه «الفرازي» ويمكن نفيه لنا، لأنّه إذا كان الوجود اللفظي والكتبي وجوداً للشّيء حيث جعلاً مرآة لحاظه وإن كان ضعيفاً نازلاً من وجوده الذاتيّ، فبأن يجعل إرادة العقاب أو إيصاله، وجوداً للفضب أو غضب الحيوان وخليان دمه قهراً، وكذا إيصال الثّواب، وجوداً للمحبّة أو شوق الحيوان المنبعث من النزوعية محبةً وإبتهاجاً وعشقاً، أولى . منه.

المثال وهو الذي يجري على ظاهره ولا يؤل كإخباره (صلى الله عليه وآله) ^١ عن العرش والكرسي والسموات السبع وغيرها، فإن هذه أجسام موجودة في أنفسها، أدركت بالحس والخيال أم لا.

وأما الوجود الحسي، فأمثلته في التأويلات كثيرة نذكر منها مثالين:

أحدهما، قوله (صلى الله عليه وآله): «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار» ^٢ فإن من قام عنده البرهان على أن الموت عرض أو عدم عرض ^٣، وقلب العرض جسماً مستحيل، فينزل الخبر على أن أهل القيامة يشاهدون ذلك، ويعتقدون أنه الموت. ويكون ذلك موجوداً في حسهم لا في الخارج ^٤. ويكون ذلك سبباً لحصول اليقين باليأس عن الموت بعد ذلك، إذ المذبح مأیوس عنه. ومن لم يكن عنده هذا البرهان، فعساه أن يعتقد أن نفس الموت ينقلب كبشاً في ذاته ويذبح.

المثال الثاني، قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط» فمن قام عنده البرهان على أن الأجسام لا تتداخل وأن الصغير لا يسع الكبير، حمل ذلك على أن نفس الجنة لم ينقل إلى الحائط؛ لكنه تمثل للحس صورتها في الحائط بحيث كان مظهراً لها؛ ولا يستحيل أن يشاهد مثال شيء كبير في جرم صغير، كما يشاهد السماء في مرآة صغيرة إذ لا يلزم أن يطابق المظهر والمظهر فيه. ولم يكن ذلك على ^٥ سبيل التخيل بل المشاهدة الصريحة.

١ - وكإخبار القرآن عن الأنبياء الماضين (عليهم السلام) وخصومهم. منه.

٢ - حلية الأولياء، ج ٨، ص ١٨٤. حديث كثير الاستعمال في السنة العرفاء.

٣ - العرضية بناءً على أنه إفتراق عن اجتماع والإفتراق من الأكوان الأربعة. وعدم العرض أي عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً. وعلى الأول، هما ضدان وعلى الثاني، عدم وملكة وقلب العدم جسماً أمحل. منه.

٤ - أي وجوده في نفسه عين وجوده الرباطي لحسهم، لا أنه لا يترتب عليه الأثر، كما مر في الحاشية السابقة. وهذا كتمثيل رقائق الحقائق للنفوس الكاملة في حسها منحدر من الداخل متجاوزة عن التخيل إلى الحس فيشاهد. منه.

٥ - على: ن.

ومثال الوجود الخيالي ايضاً تمثل الموت بصورة الكبش، لوقيل أنه يتمثل في خيالهم، وإن لم يكن كذلك والغرض التمثيل.

وَأَمَّا الوجود العقلي، فمثاله قوله تعالى: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ^١ وقوله: «خَمَرْتُ طِينَةَ آدَمَ بِيَدِي^٢ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» فمن قام عنده البرهان على استحالة الجارحة عليه تعالى محسوسة او متخيلة، أثبت له يداً عقلية روحانية: أعني ما به يبطش ويفعل ويعطي ويمنع واللّه تعالى يعطي ويمنع بالملائكة كما قال (عليه السلام): «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلُ فَقَالَ: وَبِكَ أُعْطِيَ وَبِكَ أَمْنَعُ»^٣.

وَأَمَّا الوجود الشهيبي فمثاله الغضب^٤ والفرح وغيرهما ممّا ورد في حقّه تعالى؛ فَإِنَّ للغضب مثلاً حقيقة: أعني غليان دم القلب لإرادة التشفي، وهذا لا ينفك عن نقصان وانفعال؛ فمن قام عنده البرهان على استحالة هذا، نزل على ثبوت صفة أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب كإرادة العقاب، والإرادة لا يناسب الغضب. ويمكن ان يكون هذا^٥ ايضاً مثلاً للوجود العقلي فَإِنَّ الغضب في البدن ثوران دم

١ - الفتح: ١٠.

٢ - أي اللطف والقهر، والتنزيه والتشبيه، والنكتة في «الأربعين» أنّ القبضات المختمة في طينة آدم النومي عشر: تسع قبضات من الأفلاك. كالمحبة من الزهرة، والغضب من المريخ، والعلم من المشتري، والفردانية من الشمس وقس عليها، وقبضة من العناصر. فدورها أربعة تدويرات: دورة الجماد، ودورة الثبات، ودورة الحيوان، ودورة الإنسان: فصارت أربعين، والظاهر أيضاً مرعي، إذ الانقلاب التام في كل طور من أطوار الخلقة، يستدعي هذا العدد الشريف فالنطفة تصير حلقة في أربعين يوماً وكذا المضغة والجنين. منه.

٣ - حلية الأولياء: ج ٧، ص ٣١٨ وقريب منه في الكافي، ج ١، ص ٢٨ وقال السيوطي في الدرر المنتشرة، ص ١٩٧ ذيل حديث، «لما خلق الله العقل قال: أقبل فاقبل... فيك آخذ وبك أعطي» نقلاً عن الزركشي وابن تيمية أنه كذب وموضوع بالاتفاق، وأما هو نفسه صدقة.

٤ - مثال آخر محبة الله وعداوته على مذهب «الزمنخشري» فانهما عنده كناية عن إيصال الشواب وإيصال العقاب وهو منكر لحقيقة المحبة فيه وإن كان قولاً سخيلاً وحق المحبة فيه. منه.

٥ - إذ كما أنّ العقل الكلي حقيقة القلم، والقصب والخشب ونحوهما الهيأة هيأة مخصوصة، رقائقه، والمحبة الإلهية حقيقة المحبة، والشوق الحيواني في قوته النزوعية رقيقة المحبة، فالقهر غضب وغضب الحيوان قهر. منه.

القلب، وفي النفس حالة نفسانية انفعالية، وفي العقل صفة فعلية وفي الواجب القهارية، وهي روح الغضب وما في عالم الصورة صورته. فهذه درجات التأويلات.

كلام في أنه ما من مذهب إلا وللتأويل فيه قدم راسخ

إذا علمت هذا فاعلم، أن كل من نزل قولاً من أقوال الشرع على درجة من هذه الدرجات، فهو من المصدقين. وإنما التكذيب أن ينفي جميع هذه المعاني ويزعم أن ما قاله لا معنى له، وإنما هو كذب محض، وغرضه فيما قاله، التلبيس والمصلحة الدنيوية، وذلك هو الكفر المحض. ولا يلزم كفر المؤولين، ماداموا ملازمين قانون التأويل، وكيف يلزم الكفر؟! وما من فريق من أهل الاسلام إلا وهو مضطر إليه. فإن أبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل وأبعد التأويلات الوجود العقلي والشبهي، والحنبلي مضطر إليه؛ فقد قيل: أن أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاث أحاديث فقط: أحدها، قوله (صلى الله عليه وآله): «وَالْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»^١ والثاني، قوله (صلى الله عليه وآله): «قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»^٢ والثالث، قوله (صلى الله عليه وآله): «إِنِّي لَا جِدُّ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ»^٣ فحيث قام البرهان^٤ عنده على استحالة ظاهره، قال: اليمين يقبل في العادة تقريباً إلى صاحبها، والحجر الأسود أيضاً يقبل تقريباً إلى الله فهو مثل اليمين، لا في ذاته وصفاته، بل في عارض من عوارضه. وهذا هو الوجود الشبهي وهو أبعد التأويلات؛ وكذا من فتش عن صدره^٥ لم يحس فيه الإصبعين، فأولاه على روح الإصبعين، وروح الإصبع ما به

١ - علل الشرائع، ج ٢، ص ١٤٢.

٢ - سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٧٢.

٣ - جامع الأسرار للأمل، ص ١٤٦٢ مسند أحمد ٥٤١/٢.

٤ - وعنده لله تعالى يمين جسماني إلا أنه بهي مليح لا أنه جماد حجير. منه.

٥ - المانع عن الحمل على الظاهر عدم الإحساس بين الإصبعين والتقليب فهو يقول بالإصبعين لله تعالى لكن وجدانهما هنا خلاف الوجدان فكيف التقليب الصوري؟! منه.

يتيسر تقليب الأشياء؛ وقلب المؤمن^١ بين كَمَّة المَلَك وكَمَّة الشَّيْطَان، وبهما يُقَلِّبُ اللَّهُ القلوب؛ وكذا «نَفْس الرَّحْمَنِ» عبارة عن هبوب نسائم التجليات؛ و«اليمن» عالم العقل^٢ كما أَنَّ «الوادي الأيمن» عبارة عن عالم العقل الذي هو الركن الأيمن الأعلى من العرش الذي هو الوجود المنبسط؛ لأنه أقوى جانبَيْهِ، كما أَنَّ عالم الجسم أضعف جانبَيْهِ. وأنما اقتصر أحمد على تأويل هذه الثلاث، لكونه غير ملم في النظر العقلي، والآ لجاوز عنها في التأويل. وأقرب المتكلمين إلى الحنابلة، هم الأشاعرة، في الأمور الأخروية ولذا قالوا بالرؤية في الآخرة، مع أنهم أولوا «وزن الأعمال» بوزن صحائف الأعمال وهذا ردّ إلى الوجود الشبهي.

وأنما أطنبنا في المقام لما نرى كثيراً من المتدينين قد أصرّوا على الرّد والإنكار لأهل العلم، سُبْحَانَ اللَّهِ من اجترائهم واحتياطهم وقلة مبالاتهم! كيف؟ وهذا اللاعنُ دائر بين فاعل الحرام وآتي المندوب: فَإِنَّ الَّذِي تصدّى للعهدة إن كان من الأخيار استحقّ اللّاعن به العقاب، وإن كان من الأشرار استحقّ به الثواب. ودفعُ المضرة أولى من جلب المنفعة ولا سيما المضرة المخطورة والمنفعة المندوبة: كمن دخل طريقاً لكي ينال درهماً محتمل الوجود، مع أنه يحتمل أن يفترسه السبع، هذا، مع أنهم لا يعرفون البراذين من العراب^٣، ولا يدرون الرّند من العرار، فيصدّقون من غير أن

١ - وحاصل التأويل أَنَّ المراد بالقلب، القلب المعنوي لا الصّنوبري؛ وبلَمَّة المَلَك، الخاطر المَلَكِي؛ وبلَمَّة الشَّيْطَان، الخاطر الشَّيْطَانِي؛ وبالتقليل، ميله إلى هذا وإلى ذلك.

أَنْ نَدَائِي كَانَ تَرَا بِأَلَا كَشَدَ   أَنْ نَدَائِي دَانَ كَهْ أَزْ بِأَلَا رَسَدَ
وَأَنْ نَدَائِي كَهْ تَوَرَّ أَحْرَصَ أَوْرَدَ   بَانِكْ غَوْلِي دَانَ كَهْ أَنْ مَسْرُومَ دَرَدَ

منه.

٢ - والمانع من الحمل على الظاهر أَنَّ لله عنده وإن كان نفساً طيباً، إلا أنه ينبغي أن يأتي من جانب السماء مع أنه لم يأت من قبل اليمن المعروف و«الأويسية» من العرفاء يثولون بأنه يشير إلى وجود «أويس القرني» فَإِنَّ «قرن» من «اليمن» منه.

٣ - البراذين (في كتب اللغة): البرازين الف ب ن. البراذين من البرذون دابة الحمل الثقيلة، الخيل التركي ومقابلته العراب أي الخيل العربي. والرّند: شجرة صغيرة يقال لها بالفارسية «مُورْد» أو «صَنْدَل» والعرار النرجس البرّي. وكلا الجمليتين من ضرب المثل لبيان شدة الغباوة والجهل.

يَتَصَوَّرُوا، وَيَتَزَيَّبُونَ مِنْ دُونِ أَنْ يَتَحَصَّرُوا، وَلَيْتَ شَعَرِي! كَيْفَ انْكَشَفَ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ عَلَى قُلُوبِهِمْ! وَكُلُّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ كِتَابِ التَّكْوِينِ لَهَا سَبْعَةٌ أَبْطُنُ، كَأَيَّاتِ كِتَابِ التَّدْوِينِ؛ وَلِفِعْلِ الْمُسْلِمِ سَبْعُونَ مُحْمَلًا كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْإِنْصَافَ وَجَنِّبْنَا عَنِ الْإِعْتِسَافِ.

كلام في عموم القدرة

﴿يَا مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾: كَمَا أَنَّ أَصْلَ قُدْرَتِهِ تَعَالَى ثَابِتَةٌ، كَذَلِكَ عَمُومُ قُدْرَتِهِ: لِأَنَّهُ مُسَبَّبُ الْأَسْبَابِ وَمُنْتَهَى سِلْسِلَةِ الْحَاجَاتِ، وَالْوُجُودِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَيْضُهُ، وَالتَّقَرُّرُ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ سَيِّئُهُ^١. وَنَحْنُ حَيْثُ نَقُولُ^٢ بِجَعْلِ الْوُجُودِ - كَمَنْ يَقُولُ بِجَعْلِ الْمَاهِيَةِ أَوِ الْإِتِّصَافِ - لَا نَخْصُصُ الدَّعْوَى بِوُجُودِ الْجَوَاهِرِ وَالذَّوَاتِ دُونَ الْأَعْرَاضِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْحَرَكَاتِ، بَلِ الْوُجُودُ بِشِرَاهُ مَجْعُولَةٌ، وَالْمَاهِيَّاتُ الْمُسْتَشْرِقَةُ بِإِشْرَاقِ الْوُجُودِ، كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ^٣ كَيْفَ! وَمُعْطَى الْوُجُودِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ مِنْ مَعْنَى مَا بِالْقُوَّةِ، كَمَا قَالَ صَاحِبُ^٤ التَّحْصِيلِ^٥. وَالْإِبْجَادُ فَرَعٌ

١ - تَزَيَّبَ الْعَنْبُ: صَارَ زَبِيْبًا وَزَبِيْبٌ مَا جُفِّفَ مِنَ الْعَنْبِ. الْحِصْرَةُ: أَوَّلُ الْعَنْبِ مَا دَامَ أَخْضَرَ حَامِضًا. وَالْعِبَارَةُ بِمَعْنَى مَثَلِ فَارْسِيَّةٍ وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ مَعْرَبَةٌ مِنْ «غُورُهُ نَشْدُهُ» مَوْيِزٌ شَدَّهُ.

٢ - مِنْ سَابِ يَسِيْبُ: الْعَطَاءُ وَالْمَطَرُ الْجَارِي.

٣ - أَيِ الْحُكَمَاءِ الْإِلَهِيِّينَ الْقَائِلِينَ: بِأَنَّ لَا مُؤَثِّرَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، مَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ: بِجَعْلِ الْوُجُودِ وَمَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ بِجَعْلِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَاهِيَةِ أَوِ الْإِتِّصَافِ لَا يَخْصُصُونَ الْمَجْعُولِيَّةَ بِوُجُودِ دُونَ وَجُودٍ، بَلِ مَرَاتِبُ الْوُجُودِ الْمُنْبِطِ الْمُسَمَّى بِالْفَيْضِ الْمُقَدَّسِ كُلُّهَا مَجْعُولَةٌ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ عَمُومُ الْقُدْرَةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِنْهُ.

٤ - بِالذَّاتِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِجَعْلِهَا بِالذَّاتِ. وَعِنْدُنَا: الْمَاهِيَّةُ مَجْعُولَةٌ بِالْعَرَضِ، كَمَا أَنَّهُمَا مَوْجُودَةٌ بِالْعَرَضِ مِنْهُ.

٥ - لِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ: بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوُجُودُ الْمَشُوبُ بِقُوَّةٍ مَا سَوَاءُ كَانَتْ إِمْكَانًا ذَاتِيًّا أَوْ اسْتِعْدَادِيًّا مُعْطِيًّا لَوْجُودٍ لَكَانَ لِلْعَدَمِ شَرَكَةً فِي إِفَادَةِ الْوُجُودِ وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْهُ.

٦ - التَّحْصِيلُ لِبَهْمِيَّارٍ، ص ٥٧٧.

الوجود، ولا وجود إلا مترشحاً من لديه، فلا تأثير إلا ويعود إليه.
إذا عرفت هذا فاعلم، أنَّ المنجمين قالوا بتأثير الأفلاك والكواكب وأوضاعها فيما
تحت فلک القمر من عالم العنصریات؛ فان كان مرادهم أنَّها مؤثرات مستقلة، فلا
رب في بطلانه وهذا هو النجوم المذموم، وان كان مرادهم أنَّها معدّات وجعلها
هكذا بصنع ربّها الذي أعطى كلَّ شيء خلقه ثم هدى، فهذا هو الحقّ الذي لا مرية
فيه، ولا شبهة تعتريه، فأنّه تعالى جعل لكلّ موجود - وإن كان من الموجودات
المستحقرة - خاصيّة وفائدة وحكماً ومصالح ممّا نطلع عليها أولاً نطلع ولانسبة لما
نطلع الى ما لا نطلع

دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتا بیش در میان بینی^٢

فكيف ظنك بهذه الأجرام النورية الكريمة العالية التي هي مظاهر ديمومته وبقائه،
ومجالي عظمته وبهائه، يعبدون الله ولا يفتنون، ولا يأخذهم في طاعته سنة، ولا هم
يرقدون. فكما أنَّ للحروف والأسماء تأثيرات يعرفها علماء علم الحروف وعلم
الأسماء، وللأعداد آثار يعلمها الأعدادي، وللمعدنيات والنباتات والحيوانات
خواص يعلمها اصحاب الصنعة والطب والحكمة، كذلك لأوضاع الكواكب ونظراتها
أحكام يدرّبها المهرة في علم النجوم. وقد قيل انه كان آية نبوة بعض أنبياء السلف.
وقال الشنوية: ^٣ انّ فاعل الخير هو يزدان وفاعل الشر هو أهرمن.

١ - إذ الشيء ما لم يوجد لم يوجد وجود كل شيء منه، فكذا الإيجاد بل التقرر والوجود أينما
كان، مضاف إليه تعالى أولاً، واليه ثانياً. «والتوحيد إسقاط الإضافات» وقال علي (عليه السلام): «ما
رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله».

دلی کز معرفت نور و صفادید به هر چیزی که دید اول خدادید

منه.

٢ - للهاثف الإصفهاني، ديوان - ترجيع بند - ص ٢٨.

٣ - قالوا: «يزدان» هو خير وخير ولا يصدر من الخير إلا الخير، فالشرور التي في العالم مثل القتل
والنهب والأمراض والقحط ونحوها من «أهرمن».
والدفع بطريق «افلاطون» العظيم: انّ الشرور أصداء كما قرّر في محله. وعلة العدم عدم،

وَقَالَ أَلْمَانُويَّةُ وَالْدَيَّصَانِيَّةُ مِنْهُمْ: فَاعِلُ الْخَيْرِ هُوَ النُّورُ وَفَاعِلُ الشَّرِّ هُوَ الظُّلْمَةُ.
وَقَالَ الْفَاضِلُ الْقَوْشَجِي: ^١ «وَكَانَهُمْ أَرَادُوا مَعْنَى آخِرِ سَوَى الْمُتَغَارِفِ، فَانَّهُمْ قَالُوا:
النُّورُ حَيٌّ وَعَالَمٌ قَادِرٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ - إِنْتَهَى. وَفِي مَرْتَبَتِهِمْ كُلٌّ مِنْ يَقُولُ مِنَ
الْإِسْلَامِيِّينَ بِمَبْدَئَيْنِ مُسْتَقْلِلَيْنِ؛ وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الْقَدَرِيَّةُ
مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ» ^٢.

وَقَالَ النُّظَامُ: أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ الْقَبِيحِ لِأَنَّ فِعْلَ الْقَبِيحِ مُحَالٌ وَالْمُحَالُ
غَيْرُ مَقْدُورٍ ^٣.

وَقَالَ الْبَلْخِي: أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ فِعْلِ الْعَبْدِ، لِأَنَّ مَقْدُورَ الْعِبَادِ إِمَّا طَاعَةً أَوْ
سَفَهًا أَوْ عَثَبًا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مُحَالٌ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِي وَأَبُو هَاشِمٍ: أَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى مِثْلِ مَقْدُورِ الْعَبْدِ، وَلَيْسَ
عَلَى نَفْسِ مَقْدُورِ الْعَبْدِ، لِأَنَّ الْمَقْدُورَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَوْجَدَ عِنْدَ تَوْفُّرِ دَوَاعِي الْعَبْدِ ^٤، وَأَنْ

فَلَا تَسْتَدْمِي حَلَّةٌ مَوْجُودَةٌ؛ وَعَلَى طَرِيقَةِ «أَرِسْطُو» أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً إِلَّا أَنَّهَا خَيْرَاتٌ خَالِبَةٌ،
وَشَرَّيْتُهَا قَلِيلَةٌ، «فَيُزَادُنْ» يَفْعَلُهَا لِأَجْلِ خَيْرِيَّتِهَا الْكَثِيرَةِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْخَيْرِ الْكَثِيرِ لِأَجْلِ الشَّرِّ الْقَلِيلِ شَرٌّ
كَثِيرٌ وَمِثْلُي التَّفْصِيلِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فَكُنْ مُتَرَقِّبًا مِنْهُ.

١ - شرح التجريد، طبع حجري، ص ٣٢٩، في أوائل المقصد الثالث.

٢ - أي القائلون بالقدرة المستقلة؛ أو المعنى: القائلون بتأثير القدر العيني؛ أو المعنى: أن القائلين بأن
الفاعل واحد في عالم القضاء، وإذا وجد عالم القدر، تكثرت الفاعل، مجوسٌ بحسب الباطن وواقعون
في الشرك الخفي. منه.

٣ - قريب منه في الكافي، ج ١، التوحيد، باب الجبر والقدر، حديث ١، ص ١٥٥.

٤ - الحكم في القبيح كالحكم في الشر؛ إذ الفرق بينهما بالعموم والخصوص: فإن الخير والشر،
يستعمل في الدَّوَاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ؛ وَالْجَمِيلُ وَالْقَبِيحُ، مَخْصُوصَاتُ بِالْأَفْعَالِ. منه.

٥ - المراد بالدواعي هنا، كُلُّ مَا يَدْعُوهُ إِلَى الْفِعْلِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّوقِ وَالْجُزْمِ وَالْعَزْمِ وَالْقَصْدِ. وَيَجِبُ
الْفِعْلُ بِالْقَصْدِ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الْآخِرُ مِنَ الْعِلْمَةِ التَّامَّةِ، وَلِزُومِ انْتِفَاءِ الصَّارِفِ مَعْلُومٍ. وَالشَّيْءُ مَا لَمْ يَجِبْ
لَمْ يَوْجَدْ. وَعِنْدَ تَوْفُّرِ الصَّوَارِفِ يَعدَمُ. وَالشَّيْءُ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ لَمْ يَعدَم. فَلِذَا وَجِبَ الْفِعْلُ بِقَصْدِ الْعَبْدِ فَلَوْ
وَقَعَ بِإِرَادَةِ الْوَاجِبِ تَعَالَى، لَزِمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَإِذَا عَدِمَ الشَّيْءُ وَامْتَنَعَ بِكَرَاهَةِ الْعَبْدِ وَهِيَ الصَّارِفَةُ
فَلَوْ أَرَادَهُ اللَّهُ... وَفُسَادُهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ مَقْدُورَ الْعَبْدِ فِي عَيْنِ كَوْنِهِ مَقْدُورُهُ مَقْدُورُ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّ وَجُوبَهُ
مِنَ اللَّهِ، فَإِنَّ الْمُمْكِنَ مَا لَمْ يَنْسَدَ جَمِيعَ أَنْحَاءِ عَدَمِهِ لَمْ يَوْجَدْ وَالسَّدُّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. مِنْهُ.

يبقى على العدم عند توفّر صوارفه؛ فلو كان نفس مقدور العبد مقدوراً لله، فلو اراده الله وكرهه العبد، لزم وقوعه لتحقيق الدواعي ولا وقوعه لتحقيق الصّوارف. وكلّهم ينادون من مكان بعيد وستطلع في تضاعيف الكلام على فساد أمثال هذه المذاهب.

كلام في بقاء وجه الله تعالى

﴿يَا مَنْ هُوَ يَبْقَى وَيَفْنَى كُلُّ شَيْءٍ﴾ لا منافاة بينه وبين قوله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ^١ وقوله: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ^٢، إذ قد علمت أنّ «الوجه» داخل^٣ في صقع الربوبية فهو كالمعنى الحرفي، لا حكم له على حياله، فبقائه ببقائه^٤ لا باستقلاله. وأحد معاني «الوجه» نفس الشيء كما في القاموس. وقد جاء بهذا المعنى في الدعاء المخصوص بتعقيب صلاة الصّبح، أو المشترك بينه وبين المساء بتبديل «أصبحت» «بأمسيت» وهو هذا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ وَأَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيداً وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِكَ وَأَرْضِيكَ وَانْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ؛ فَاشْهَدْ لِي وَكَفَى بِكَ شَهِيداً: أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحَدَّكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَأَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِمَّا دُونَ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ السَّابِغَةِ السُّفْلَى بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ مَا خَلَا وَجْهَكَ الْكَرِيمَ، فَإِنَّهُ أَعَزُّوَاكْرَمُ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَصِفَ الْوَاصِفُونَ كُنْهَ جَلَالِهِ، أَوْ تَهْتَدِيَ الْقُلُوبُ إِلَى كُنْهِ عَظَمَتِهِ. يَا مَنْ فَاقَ مَدَحَ الْمَادِحِينَ فَخَرُ مَدْحِهِ، وَعَدَى وَصَفَ الْوَاصِفِينَ مَآثِرَ حَمْدِهِ، وَجَلَّ عَنْ مَقَالَةِ النَّاطِقِينَ تَعْظِيمُ شَأْنِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، يَا أَهْلَ التَّقْوَى

١ - القصص: ٨٨.

٢ - الرحمن: ٢٧.

٣ - سئل المعصوم (عليه السلام) عن الرّأوي: «ما يقولون في «الوجه» الذي في الآية الشريفة؟» قال: يقولون: «الوجه» ذاته ولا يبقى إلا ذاته قال (عليه السلام): «لا، بل وجهه غير ذاته ونحن الوجه». منه.

٤ - وفي الحقيقة لا هو ولا غيره، بل وجهه ظهوره. وذاته محتجبة عن العقول والأبصار «كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن أهرّف فخلقت الخلق لأهرّف» وهو الوجود المنبسط الذي في كلّ بحسبه. منه.

وَاهْلُ الْمَغْفَرَةِ^١ والمراد بإشهاد غيره تعالى، إشهادهم المنظوري في إشهادهم، لجامعية العلة وجود المعاليل؛ ولذا تقول: «وَكَفَى بِكَ شَهِيداً».

وجه آخر: جامعية الإنسان^٢ كما ورد ما مضمونه: أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ فِي صِفَانِهِمُ الْعُلْيَا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام).

والمراد «بكل معبود»، قاطبة الماهيات الجائزة والوجودات الممكنة بما هي مضافة إليها، كما مرَّ أنَّ لكل موجود نصيباً من المعبودية.

والمراد «بالعرش»، الوجود المنبسط الذي هو مستوى الرحمن وما دونه عالم العقل.

والمراد «بالبطلان والإضمحلال»، الهلاك الذاتية للممكن دائماً^٣ لا في وقت مترقب دون وقت.

و«الوجه» هنا، الذات بدليل التعليل بالأجلية من الوصف والإكتناء.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾

مركز تحقيقات كميّة وعلوم إسلاميّة

١ - بحار، ج ٨٣، ص ١٦٥؛ مصباح الكفعمي، ص ٧٨ - ٧٢؛ مصباح المتهجد، ص ١٥٩ - ١٥٣.

٢ - كما قال (عليه السلام): «أُوتِيَتْ جَوَامِعُ الْكَلِمِ» فإذا حصل في الإنسان التجرد والتوحد وغلب عليه الروحانية والوحدانية ففيه «كلمة» عيسوية «فإن عيسى (عليه السلام) في السماء. وإذا غلب عليه التأدب والتأديب وإصلاح العقل العملي، ففيه «كلمة» موسوية «أنزلنا التوراة وفيها حكم الله. وإذا أصلح العقلين النظري والعملي وجمع بين الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة، والتسخير في عين الاختيار والاختيار في عين التسخير، والتشبيه في عين التنزيه، والتنزيه في عين التشبيه، وقس عليها، ففيه «كلمة» محمدية «بنحو الورثة فإن قبلته بين المشرق والمغرب وتكونوا أمة وسطاً خير أمة شأنها الاقتصاد. منه.

٣ - إذ الماهيات الامكانية حيثية ذاتها حيثية عدم الایاء عن الوجود والعدم، وفي وقت وجودها لم يصير الوجود عيناً لها ولا جزءاً، بل هي باقية على سذاجة ذاتها وصرافة فقدانها. والوجود عارية فيها ووديعة «ولا بد يوماً أن تردّ الواديع» فالعالم من الصدر إلى الساق، ومن الدرة إلى الدرة، هالك باطل، لأن العالم ما سوى الله، ومدار السوائية على الماهية. والوجود الحقيقي حيثية ذاته وحقيقته، حيثية الوجوب والایاء عن العدم. منه.

الفصل ١٧ - يز

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسَمِّكَ يَا مُؤْمِنٌ، يَا مُهَيِّمٌ، يَا مُكَوِّنٌ، يَا مُلْقِنٌ، يَا مُبَيِّنٌ، يَا مُهَوِّنٌ،
يَا مُمَكِّنٌ، يَا مُزَيِّنٌ، يَا مُغْلِنٌ، يَا مُقَسِّمٌ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسَمِّكَ يَا مُؤْمِنٌ﴾: هو الذي يؤمن العباد^١ في القيامة عذابه.
فهو من «الأمن» ضد «الخوف» كقوله:

وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرُ^٢ يَمَسِّحُهَا رَكْبَانِ مَكَّةَ بَيْنَ الْغَيْلِ وَالسُّنْدِ
وفي مجمع البيان^٣ «المؤمن»: الذي آمن خلقه من ظلمه لهم اذ قال: لَا يَظْلَمُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ^٤، عن ابن عباس. وقيل: هو الذي آمن بنفسه قبل إيمان خلقه به، عن الحسن.

١ - بتشديد الباء جمع «العابدين»، وإن كان بالتخفيف، فهو جمع «العبد»، فمنهاط الأمن هو العبودية المحضة لله تعالى. منه.

٢ - أي الطيور الحرم، والواو في «المؤمن» للقسم. منه.

٣ - مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٠٠.

٤ - النساء: ٢٠.

وأشار الى قوله تعالى: **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**^١ - إنتهى.

أقول: إن تذكرت ما ذكرناه في مراتب الإيمان، آمنت أن هذا المعنى أيضاً حسن إذ لا يعلم ذاته كما هي إلا ذاته فهو المصدق بذاته، المؤمن حق الإيمان، والموقن حق الإيمان كما قيل^٢:

تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ وَنَعْتُهُ مِنْ يَنْعَتِهِ لِاحِدٌ

﴿يَا مُهِمِّنُ﴾: قيل: هو الرقيب وقيل: هو الشاهد وقيل: هو القائم بأمور الخلق. وفي الحديث: «عليّ أعلم بالمُهِمِّنَاتِ» أي القضايا. من «الهِمْنَةُ» وهي القيام على الشيء جعل الفعل لها، وهو لأربابها القوامون بالأمور وفي القاموس «المُهِمِّنُ» يفتح الميم الثانية، من أسماء الله تعالى في معنى «المؤمن»: مَنْ آمَنَ غَيْرَهُ من الخوف وهو «مُأْمِنٌ» بهمزتين قلبت الثانية ياءً، ثم الأولى هاءً؛ أو بمعنى الأمين والمؤمن والشاهد.

﴿يَا مُكُونُ﴾: إمّا من «التكوين» مرادف «الإيجاد»، وإمّا من «التكوين» مقابل «الإيداع» و«الإختراع».

﴿يَا مُلِقِّنُ﴾: من «التلقين» أي التفهيم ومن ذلك تلقينه الحجّة لعباده كقوله: ما غرّك بربك الكريم^٣، فأنه كما قال الشيخ العربي: من باب تلقين الحجّة، اذ لقّن العبد

١ - أي شهد حقيقة الوجود المصروف أنه لا ثاني له؛ إذ لا مَنَزَ في صرف شيء كما شهد بآته موجوداً؛ لأن «ماهوه» في الوجود هو «هل هو»، وكما شهد بصفاته العليا لأن حقيقة الوجود حياة وعلم وإرادة وقدرة وغيرها من الكمالات. كما أن وجود النفس الناطقة حياة وعلم حضوري لذاتها بذاتها وإرادة وحش لذاتها بذاتها وقدرة على قواها ومافي قواها ونور وظهور ونحو ذلك. وكذا وجود العقول الكلية؛ وشهد بفياضيته لكون الوجود نوراً فياضاً. وقد اتفق الحكماء الراسخون والعرفاء الشامخون على أنه تعالى وجود بحث بلا ماهية.

أن خداوندی که هستی ذات اوست جمله اشیاء مصحف آیات اوست

منه.

٢ - آل عمران: ١٨.

٣ - القائل هو الشيخ عبد الله الأنصاري، في الباب الآخر من كتاب منازل السائرين.

٤ - الإنفطار: ٦٤.

أن يقول: «كَرَّمَكَ يَا رَبَّ».

﴿يَا مُبِينٌ﴾: بَيَّنَّ لعباده توحيدَهُ والهِيتَهُ بالدلائل السَّاطعة والحجج القاطعة.

﴿يَا مُهَوَّنٌ﴾: أَي مُسهِّل.

﴿يَا مُمَكِّنٌ﴾: أَي مُثَبِّت كما قال تعالى: وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ^١.

«والتَّكْنُّ» له، مراتب: أولها، التَّثَبُّتُ في العبادة بدون الفترة؛ وأخيرتها، الإِسْتِقَامَةُ المطلقة في أحديَّة الجمع. وإن شئت قلت: التَّكْنُّ أخيرةُ حالات النَّفس في كُلِّ مقام حيث تتدرَّج في الإِسْتِكْمال بها، وهي أربع: «الخطرة»، و«الحال»، و«الملكة»، و«الإِسْتِقَامَةُ»^٢.

﴿يَا مُزَيِّنٌ﴾: زَيَّنَ القلوبَ بالأنوار، والأرواحَ بالأسرار، والسَّمَاءَ بالكواكب، والأرضَ بالزُّخارف العجائب؛ كما قال الحريري^٣: «زَيَّنَ الجِباءَ بالطَّرِيرَ، والعيونَ بالحَوَرِ، والحواجِبَ بالبَلَجِ، والمباسِمَ بالفَلَجِ، والجفونَ بالسَّقَمِ، والأنوفَ بالشَّمَمِ^٤، والخدودَ باللَّهَبِ، والثغورَ بالشَّنَبِ، والبنانَ بالتَّرفِ، والحُضُورَ بالهَيْفِ».

﴿يَا مُعَلِّنٌ، يَا مُقَسِّمٌ﴾: أرزاق الخلائق، يوصل إلى كُلِّ واحد منهم نصيبه بلا حيف.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾

١ - إبراهيم: ٢٧.

٢ - المطلوبة بقوله تعالى: «فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ». منه.

٣ - وهو قاسم بن علي الحريري (٢٢٦ - ٥١٦ هـ) قال في «المقامات»، المقامة العاشرة (الرحيَّة)، ص ٩١.

٤ - أي تتوالأنف كناية عن المجد والشرف، ويقال: فلان أشم الأنف: [غير مقروءة] أفطس الأنف منه.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

الفصل ١٨ - يح

(في شرح:)

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ مُقِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قَدِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي جَلَالِهِ عَظِيمٌ،
يَا مَنْ هُوَ عَلَى عِبَادِهِ رَحِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ،
يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي صُنْعِهِ حَكِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ لَطِيفٌ،
يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيمٌ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ مُقِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قَدِيمٌ﴾: قد مرَّ أنَّ جواهر العالم
الجسماني وطبائعه سيالة متجددة أنا فأنَّ، فضلاً عن كمياته وكيفياته وأوضاعه
وأبونه. ومقولات الممكنات^١، عدم القرار معتبر في وجودها، بل في مفاهيم بعضها:
فالواحد القهار في كلِّ آنٍ باسمه «المُفْنِي المُمِيت»، يقبض عالماً فيقع تحت حيلة
إسمه «القهار»؛ وبإسمه «المُنْشِئُ المُحْيِي» يُبْدي عالماً آخر، ففي كلِّ آنٍ إِمَانَةٌ

١ - ما يعتبر عدم القرار في وجودها المقولات التي تقع فيها الحركة، وما يعتبر في مفهومها هي ما
لا تقع فيها مثل أن يفعل وأن يتفعل ومتى والزمان ونحوها، فالعالم بشراشه سيال حادث زائل. منه.
٢ - فالعالم السابق لم يبق بل له المقبوضة والتليم والفناء في الله القديم. وأحدث وأحيى عالماً
جديداً، فالعالم هوالم، والحادث حوادث.

وإحياء. بل بين كل حدٍّ وحدٍّ، حدٌّ آخر يتحوّ الإِتِّصال التدرّيجي لبطلان تنالّي الآنات وتشافّع الغير المنقسمات في المتّصلات السّيّالات والثابتات. ولَمّا كان هذا التجدّد على سبيل تجدّد الأمثال لا يشعرون؛ ولأنّه في غاية مراتب السّرعة باسمه «السّريع» فيتدارك الجبّارُ العدمَ بالوجود، لا يفقهون: أفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ إِيَّيْ أَنْ مَضَى وَأَنْ يَاتِي، فالعالم حادث حقيقيٌّ لا بقاء وثبات فيه، إنّما الثابت الباقي القديم، «وجه الله» بعد فناء كلّ شيء.

كلام في عدم انقطاع فيض الله

فالفيض لا ينقطع^٢ وإن كان المستفيض منقطعاً هالكاً، والصّنع قديم وإن كان المصنوع حادثاً، والسّلطنة قديمة وإن كان الرّعايا حادثين كما أشير في هذا الإسم الشريف الذي نتكلّم فيه؛ وهكذا: إحسانه قديمٌ والمحسنُ إليه حادث، وهيئته قديمةٌ والموهوب له حادث. وقد أشير إلى عدم انقطاع فيضه في الأسماء الحسنى الأخرى كما في: «مَنْ لَا يَدُومُ إِلَّا مُلْكُهُ»^٣ و«مَنْ لَهُ مُلْكٌ لَا يَزُولُ»^٤ و«مَنْ لُطْفُهُ قَدِيمٌ»^٥ و«مَنْ

ولنا وجه آخر في حدوث العالم: وهو أنّ العالم هو الذي له الوجود الرباطي لنا، وهو حادث بحدوثنا لأن الحوادث اليومية لا كلام في حدوثها والوجود الساقط الإضافة وجه الله القديم الباقي تعالى شأنه. منه. ١ - الرحمن: ٢٩.

٢ - ولم ينقطع كما قلنا والصنع قديم، وهذا كما أنّ الضوء الواقع من الشّمس على الماء المتموّج يرى متموّجاً ولكن باعتبار وجهه إلى الشمس ليس له هذا الاضطراب، وكذا صورة الشّمس في الماء الجاري، والسيّال ليس لها السيّلان، فهي بمنزلة وجه الله. والماء الجاري بمنزلة الطّبائع السيّالة والجسم المتجدد الأمثال كما قيل:

شدّ مبدل آب این جو چند بار عکس ماء و عکس اختر برقرار

وبالجملة، الخلق وما من ناحيتهم حادث، والحقّ وما من صقعه قديم كجوده وإحسانه وكلامه وفيضه، ولا يأفل نوره «إني لا أحبّ الأفلين» ولعلّ مَنْ قال بقدم العالم من الفلاسفة كان نظره إلى وجهه ونوره. منه. ٣ - فصل ١٩.

٤ - فصل ٧١.

٥ - ليس في دعاء الجوشن الكبير فقرة بهذه العبارة ويحتمل أن تكون هكذا: «مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيمٌ» في هذا الفصل.

إِحْسَانُهُ قَدِيمٌ^١ و«مَنْ لَهُ نُورٌ لَا يُطْفِئُ»^٢ و«وَهَاباً لَا يَمْلُ»^٣ و«بَاسِطُ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ»^٤ و«مَنْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»^٥ وذلك الفيض الغير المنقطع والوجه القديم، هو الوجود المطلق.

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي جَلَالِهِ عَظِيمٌ﴾: أنما كان هو تعالى في جلاله عظيماً، لأن صفاته التنزيهية ونعوته السلبية التي هي جلاله تعالى، ترجع الى التنزيه عن النقائص وسلب السلوب: فإذا قلت: «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ» فقد نزّهته عن حدود الأكوان ونقائص عالم الكيان لا عن سنخ كمالاتها وخيراتاتها، كيف، والخير كله بيده، والكمالات فايزة من كدّه! لا بأن يكون الأثر شيئاً على حياله فإنه شرك، ولا بأن ينفصل منه شيء كانفصال الندى من البحر، فإنه توليد، بل بأن يفيض منه بحيث لا ينقص من كماله شيء. وإذا انعدم المستفيض^٦ لا يزيد على كماله شيء. وكلما لذاته من الكمال، لا يشاركه فيه غير ذاته وكلما لغيره منه، فهو من جنابه كما هو مقتضى الإحاطة؛ وهكذا إذا قلت: أنه ليس بجسم أوليس بجوهر، عاد السلب الى نقص الجسم وحدّ الجوهر، وأمّا وجود الجسم واستقلال الجوهر فهما منه: فهو تعالى كلما يزداد في تنزيهه وسلب الأشياء عنه يزداد عظمة وإحاطة عند العقول بخلاف غيره، فإن كلما هو أكثر سلباً

١ - فصل ٤٨.

٢ - فصل ٧١.

٣ - فصل ١٠٠.

٤ - فصل ٢٢.

٥ - فصل ٣٧.

٦ - وهذا بأن لا يكون بينه وبين مبدأ الأثر سخرية، بل بينونة عزلة فيكون للأثر قدر من الوجود والاستقلال خالياً في الظهور عن مبدئه وهذا شرك خفي؛ فلا بد أن يكون بينهما بينونة صفة بأن يكون هو هو بوجه وليس هو بوجه، لا وحدة صرفة ولا مباينة محضة، والألم يكن عليّة ومعلوليّة، وليس الفيضان بالانفصال، فإنه توليد فان القطرة وإن كانت حقيرة زاد البحر بها إذا انضمت اليه ونقص بحسبها إذا انفصلت منه، فيكون كتوليد المواليد من العناصر واللّه تعالى ولم يلد ولم يولد، بل تشأن بكل شأن وفاض منه الوجود كالظل من ذي ظل والعكس من العاكس. منه.

٧ - أي عاد ورجع الى المفيض فإنه يراجع الأمور. منه.

منها، أضيّق وجوداً؛ فالعظمة في عين الجلال مختصّ به.

﴿يَا مَنْ هُوَ عَلَى عِبَادِهِ رَحِيمٌ﴾: كيف والعبيد على كلّ حال من صلاحها وفسادها، منتسبون إلى السيّد!

گر نیست جمال و رنگ و بویم آخر نه گیاه باغ اویم

﴿يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ﴾: اذ المعصية لا تضرّه كما أنّ الطاعة لا تسره. وحقيقة حلمه عدمُ نأثرة تعالى عن مخالفة عبيده لأوامره ونواهيه، لأنّه فعّالٌ بحث لا يشوبه شائبة إنفعالٍ بوجهٍ من الوجوه.

﴿يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي صُنْعِهِ حَكِيمٌ﴾: لأنّه تعالى خلق الأفلاك والعناصر بما فيها من الأعراض والجواهر وأنواع المعادن والنبات وأصناف الحيوانات، على اتّساقٍ وانتظامٍ وإتقانٍ وإحكامٍ تحيّر فيه العقول والأفهام، ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام، على ما يشهد بذلك علم الهيئة، وعلم التشريع، وعلم الآثار العلوية والسفلية، وعلم الحيوان والنبات، مع أنّ الإنسان لم يؤت من العلم إلّا قليلاً، ولم يجد إلى الكثير سبيلاً وبهذا الإحكام والإتقان في الصّنع، استدلّ المتكلّمون على كونه عالماً، كما ذكر في التجريد.

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ لَطِيفٌ﴾: في بعض النسخ «في حُكْمِهِ لَطِيفٌ».

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيمٌ﴾: هذا من قبيل «المسلسل» الذي هو من المحسنات البدعيّة وهو أن يذكر لفظ في آخر بيت ويعاد في أوّل بيت آخر، وأن يذكر في آخر فقرة أو كلام ويعاد في أوّل فقرة أخرى أو كلام آخر كقوله تعالى: مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ

١ - كقول ابن الفارض (قدس سره):

ولم تفن ما لا تجتلي فيك صورتي

فلم تهوني مالم تكن فيّ فانياً

وفي الفارسيّة كقول المولوي (قدس سره):

شد عدد چون سایه های کنگره

چون به صورت آمد آن نور سره

تارود فرق از میان این فریق

کنگره ویران کنيد از منجنیق

فيها مصباح، المصباحُ في زُجاجةٍ، كأنَّها كوكَبٌ دُرِّيٌّ^١ ومثله الفصل الذي أوَّلُه:
«يَا مَنْ هُوَ فِي عَهْدِهِ وَفِيَّ^٢» وفي بعض أسامي الفصل الذي أوَّلُه: «يَا مَنْ أَنْعَمَ بِطَوْلِهِ»^٣.
﴿سُبْحَانَكَ...﴾

١ - النور: ٣٥.

٢ - فصل ٣٥.

٣ - فصل ٨٢.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ١٩ - يط

(في شرح:)

﴿يَاْمَنُ لَا يُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ، يَاْمَنُ لَا يُسْتَلْ إِلَّا عَفْوُهُ، يَاْمَنُ لَا يُنْظَرُ إِلَّا بِرُّهُ، يَاْمَنُ لَا يُخَافُ إِلَّا عَدْلُهُ، يَاْمَنُ لَا يَدُوْمُ إِلَّا مُلْكُهُ، يَاْمَنُ لَا سُلْطَانَ إِلَّا سُلْطَانُهُ، يَاْمَنُ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ، يَاْمَنُ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ، يَاْمَنُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، يَاْمَنُ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلُهُ، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في الأمر والنهي التكوينيَّين والتشريعيَّين وهما التكليفيَّان
﴿يَاْمَنُ لَا يُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ﴾: كما أنَّ «الأمر» منه: «تكويني» ومنه: «تشريعي»
والأمر التكويني يلزمه الطاعة والإمتثال بخلاف الأمر التشريعي إذ يتطرق اليه الإياء والعصيان والإنقياد والإتيان، لأنَّ الأول أمر بلا واسطة فلا سبيل إلا الطاعة، والثاني أمر بواسطة المظاهر وبألسنة الرسل؛ وفي الحديث: «أَمَرَ اللَّهُ إِبْلِيسَ بِسُجْدَةِ آدَمَ

---

١ - وهو أمر «كُن» وهو الوجود المتعلق بالماهية فكل وجود أمر من الله بماهيته وهي به تكون. فكل شيء يتحقق - أي شيء كان وفي أية نشأة كان - فهي مطيعة لأمر «كُن» ولا سبيل إلا الطاعة بخلاف الأمر التشريعي ويقال له التكليفي. منه.

وَلَمْ يَشَأْ، وَنَهَى آدَمَ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ وَشَاءَ^١ فَبَاعْتَبَارُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ التَّكْوِينِيَّيْنِ، الْكُلُّ مُؤْتَمِرَةٌ وَمُنْتَهِيَةٌ، وَالْعَالَمُ بِهَذَا النَّظَرِ مَعْبُدٌ فِيهِ أَصْنَافُ الْعِبَادِ وَالنُّسَاكُ كُلُّ وَاحِدٍ مَشْغُولٌ بِنَوْعِ عِبَادَةٍ، رَافِعِينَ أَصْوَاتَهُمْ، ذَاكِرِينَ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى، كُلُّ وَاحِدٍ الْإِسْمَ الَّذِي يَرِيهِ وَهُوَ مَظْهَرُهُ وَوَاقِعُ تَحْتِهِ؛ وَلَا سَيِّمًا السَّمَاوِيُّونَ الَّذِينَ هُمْ فِي عِبَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، وَيَسْتَبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ، كَمَا قَالَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِي: ^٢ «صَلَّتِ السَّمَاءُ بِدَوْرَانِهَا، وَالْأَرْضُ بِرَجْجَانِهَا، وَالْمَاءُ بِسَيَّلَاتِهِ، وَالْمَطَرُ بِهَطَلَاتِهِ^٣ وَقَدْ بَصَلَى لَهُ^٤ وَلَا يَشْعُرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»^٥ وَقَالَ الْمَوْلَوِي^٦:

آنچه در چشم جهان بینت نکوست   عکس حسن و پرتو احسان اوست
گر بر آن احسان و حسن ای حق شناس   از تو روزی در وجود آید سپاس
در حقیقت آن سپاس او بود   نام ایمن و آن لباس او بود
همچنین شکر تو ظل شکر اوست   آن او مغز آمد و آن تسو پوست
لیک اینجا پوست باشد عین مغز   چشم بگشا و زره و حدت مَلَفَز
فَكَذَلِكَ «الرَّجَاءُ» وَأَمْثَالُهُ، فَلِذَا أُوتِيَ بِصِيغَةِ الْإِخْبَارِ عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ. وَجَعَلَ النَّفْيَ

١ - أي تشريعاً. ولم يشأ أي لم يشأ السجدة تكويناً، إذ لم توجد وكأته قيل أمر تكليفاً ولم يأمر تكويناً أو شاء تكليفاً ولم يشأ تكويناً لأن أوامره وتواحيه التكوينية إرادته وكراهته، وكذا إرادته وكراهته الوجوديتان أمره ونهيه التكوينيّان. ونهى آدم نهياً تكليفاً وشاء مشيئة تكوينية لتحقيق الأكل ولا يتحقق شيء في ملكه بدون أمره التكويني وإذنه الوجودي. منه.

٢ - الكافي، ج ١، ص ١٥١.

٣ - مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي، ص ١٤٤ (فصوص الفارابي، فصل ٢٩)

٤ - بهطلاته: أي نزوله متتابعاً متفرقاً عظيم القطر. برججاناتها: من رجّ: تحرك واهتز.

٥ - أي يصلى تكويناً كإطاعة الفاجر والكافر بحسب التكوين فقط ولا يشعرون شعوراً تركيبياً وإن شعروا شعوراً بسيطاً. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أي الشعور التركيبي وهو أن يدرك الشيء ويدرك الإدراك وأن المدرك ماذا أكبر والكمال فيه. منه.

٦ - العنكبوت: ٢٥.

٧ - المشوي.

بمعنى النهي كما جعل في قوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ^١ على قراءة الضم خلاف الأصل.

﴿يَا مَن لا يُسْتَل إِلَّا عَفْوُهُ﴾: أي لا عفو غيره على سبيل قصر الأفراد كما في سابقه ولاحقه؛ ولكن لما كان كل اسم مستقلاً غير متعلق بالسابق واللاحق، جاز أن يقرأ «لا يستل» بالجزم على أن يكون نهياً لا نفياً بمعنى أنه ينبغي أن لا يستل إلا عفوه، لا غير عفوه من نعمه وإحسانه؛ لأننا لكثرة خطايانا وكثرة عطاياه، وقصورنا عن أداء حقه، لا يليق بنا إلا مسألة العفو، لا أن نتخطى عنها إلى طمع نعمه وإحسانه أو درجات جنانه؛ فالمتروك منه أن لا يعذبنا ويخزينا، وهذا القدر الخطير منه يحسبنا ويكفيننا، وهذا هو الداعي للداعي أن لا يستل في آخر كل فصل من هذه الفصول الشريفة إلا التخليص من النار.

﴿يَا مَن لا يُنْظَرُ إِلَّا بِرُّهُ، يَا مَن لا يُخَافُ إِلَّا عَدْلُهُ﴾: يظهر ذلك بالنظر إلى الصحيفة السجادية (على صاحبها ألف سلام ونحية).

﴿يَا مَن لا يَدُومُ إِلَّا مُلْكُهُ﴾: أي من حيث هو ملكه ومضاف إليه وإن كان المملوك فانياً.

﴿يَا مَن لا سُلْطَانُ إِلَّا سُلْطَانُهُ﴾: لأنه ملك لا يزول وملك بلا عزل وسلطانه قديم لا كسلطان الوالي المجازي، فإنه كالسلطان الذي يلعب به الصبيان، بل هو شر منه وأشدُّ بأساً، لأنه ينسب إلى اللعب ولا يعد سلطاناً حقيقياً حيث أن زمانه ندر يسير^٢ بالنسبة إلى مدة عمره، وما للوالي المجازي لا نسبة لزمانه إلى مدة عمره والأيدي الذي هو قبالة وجهه منعماً أو معذباً، ولا نسبة لغير المتناهي^٣ إلى المتناهي بخلاف

١ - الواقعة: ٧٩.

٢ - أي نسبة الواحد إلى ألف أو إلى ألف ألف مثلاً، وأما نسبة ما للوالي إلى بقائه الأبدى - كما قال (صلى الله عليه وآله): «خلقتم للبقاء لا للفناء» - فهو عدم النسبة منه.

٣ - هذا مرجعها والآن فيستعمل النسبة في أول الأمر كما يقال في الحكمة، في إبطال مذهب «النظام» أن: «أجزاء الجسم غير متناهية بالفعل»: أن نسبة حجم الجسم المؤلف من ثمانية أجزاء إلى حجم أي

المتناهي الى المتناهي.

كلام في حقارة الدنيا الدنية

ونعم ما قيل:

إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظَلٍّ زَائِلٍ   أَوْ كَضَيْفٍ بَاتَ لَيْلًا فَارْتَحَلَ
أَوْ كَرُؤِيَاءٍ قَدَرَأَهَا نَائِمٌ   أَوْ كَبَرْقٍ لَاحَ مِنْ أَفْقٍ الْأَمَلِ
إِنَّمَا الدُّنْيَا كَرُؤِيَاءٍ افْرَحَتْ   مَنْ رَأَاهَا سَاعَةً، ثُمَّ انْقَضَتْ

فالإنسان إذا صَوَّرَ في ذهنه ماضى من عمره وطيب عيشه وأفعاله وأقواله، لا يجد فرقاً بينه وبين ما يراه في نومه وكذا يجده بالنسبة الى عمره الأبدي هو قدَّامه أسرع من البرق، وأقلَّ زماناً من زمانه، إذ كما قلنا لانسبة بينهما، ولكن في عالم الحس لما كان البرق أسرع شيء مثله به، يظهر ذلك بأن تنخيل خبطاً لا نهاية له أبيض، وفي وسطه عشرة أذرع مثلاً أسود، فهذا الأسود وإن كان عشرة أذرع ولكن اذا قايسته الى غير المتناهي يكون كنقطة سوداء بينها، بل لا يعد شيئاً. ونظير هذا، انَّ الجَمَل وإن كان كبيراً بالنسبة الى الدجاجة، ولكن اذا قام بقرب جبل عظيم يكون كدجاجة بالنسبة الى عظمة الجبال ولهذا ورد: «انَّ ذُرِّيَّةَ آدَمَ حِينَ أَخَذَ المِيثَاقَ عَنْهُمْ كَانُوا كَالذَّرَاتِ» وليس المراد أنهم بشكل الذرات بل المراد انَّ كلَّ واحد في جنب عظمة

جسم كان، نسبة المتناهي الى المتناهي ونسبة أجزائه الى أجزاء أي جسم كان، نسبة المتناهي الى غير المتناهي وبالجمله، في هذه الكلمات عيَّنا وعَرَضنا الى من قال:

إِذَا لَمْ تَمْلِكِ الدُّنْيَا جَمِيعاً   كَمَا تَهْوَاهُ ، فَاتَرَكْهَا جَمِيعاً

بأنه إن ملكتها كما تهواه، ملكت سراباً بقية كما يدره العقل الصحيح وصاحب النفوس الصريح الناظر بنور الله تعالى. منه.

١ - فوجه التشبيه الحقارة لا الشكل والصورة؛ إذ ظهور الأرواح بصورة الحيوانات على سبيل المسخ المملوئي، أما هو بتجسم الأعمال وتشبح الملكات وهذا في المثال الذي [هو] البرزخ في سلسلة الصعود لا في المثال الذي هو الذرة في سلسلة النزول؛ إذ لا عمل هناك حتى يوجب المسخ، بل كانت على أحسن تقويم معنى وصورة. منه.

الله وبالنسبة الى كبريائه كالذرة، وهي التملة الصغيرة، ولا سيما أنهم هناك كانوا متطفلين في الوجود، موجودين بوجود الواحد القهار لا بوجودات أنفسهم، كما في هذا العالم^١.

﴿يَا مَنْ وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ﴾: اي الرحمة الرحمانية التي هي نور الوجود المنبسط على كل شيء كانبساط نور الشمس على الآفاق والأطراف، لكن بين النورين فروق كثيرة:

منها، ان نور الشمس^٢ قائم بغيره ونور الوجود قائم بذاته؛ ومنها، ان نور الشمس انبسط على السطوح والألوان المبصرة فقط، ونور الوجود وسعت كل شيء من المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشعومات والملموسات والمتخيلات والموهومات والمعقولات وما وراء الحس والعقل؛ ومنها، ان نور الشمس انبسط على ظواهر المبصرات، ونور الوجود نفذ في بواطن المستنيرات، حتى لم يبق المستنيرات التي هي الماهيات في العين فجعلها بتمامها أعين الأنوار^٣، والمرحومات بشرائها أنفس الرحمت في حاق الواقع؛ ومنها، ان نور الشمس لا شعور له. وأنوار شمس الحقيقة كلها عقلاء ناطقون أحياء عالمون: فمنها، الأنوار القاهرة الأعلون ومنها، الأنوار القاهرة العرضية التي هي المثل الأفلاطونية ومنها، الأنوار الإسفهبديّة للأجرام العلوية والسفلية.

١ - لأنهم يضيفون وجوداً الى انفسهم هنا، لا هناك؛ اذ ذلك الوجود له ولعلمه.
در روز «آلست»، «بلى» گفتمی امروز به بستر «لا» خفتمی منه.

٢ - المراد بالشمس أهم من جرمه وشعاعه كما يقول العرب: «حطّ الشوب المبلول في الشمس ليجفّ» وكما يقال في مبحث الدلالات في الكتب: ان الشمس وضعت للشعاع أيضاً. وحينئذ كانت إضافة النور الى الشمس بيانية كإضافة النور الى الوجود. منه.

٣ - إذ الماهيات بالحمل الأولى هي هي وأما بالحمل الشائع فهي وجودات، بل فانيات منغمرات في الوجود، كيف، والوجود لم يصر عيناً ولا صفة لها! وهي ما شمت رائحة الوجود أبداً. وحيثية ذاتها حيثية عدم الإياء من الوجود والعدم، وحيثية الوجود حيثية الإياء والإمتناع عن العدم كما سنقول أنه ليس له أفول. منه.

ومنها، أنَّ نور الشمس له أفولٌ وله ثابٌّ وله مقابل هو الظلمة، ونور الوجود ليس له أفول ولا ثاني له^١ لكونه واحداً بالوحدة الحقَّة لا العدديَّة ولا مضادَّه.

كلام في سبق الرِّحمة على الغضب

﴿يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ﴾: لأنَّ الرِّحمة التي هي الوجود لما وسعت كلَّ ماهيَّة ومن جُمَلتها ماهيَّة الغضب وماهيَّات أنواعه، لاجرم كان نسبة الرِّحمة^٢ إليه تعالى أسبق من نسبة الغضب لتقدِّم الوجود على الماهيَّة في التحقُّق والمجموليَّة. وفي الحقيقة، الغضب راجع الى إيصال الشُّرور والشُّرور قد حقَّق أمرها أنَّها راجعة الى الأعدام^٣.

وايضاً، تحت كلِّ بلاءٍ ولأءٍ، وجراحةٍ راحةٍ، وإهانةٍ إعانةٍ، وداءٍ دواءٍ، وسُقمٍ شفاءٍ، والنُّفوسُ حتَّى نفوس الصِّبيان والحيوانات، أنَّها جبلَّت على إدراك الألام^٤ ومخاوف الأوهام لكيلا تقع في الهلكات ولتصون أبدانها عن الآفات، وإلَّا لم تبال بداهيةٍ، واقتحمت في كلِّ مخمصةٍ وبليةٍ، فتلقت قبل بلوغ نشوها ومناها، ولم يتيسَّر لها

١ - لأنَّ حقيقة الشيء جامعةٌ لجميع ما هو من سنخه، فاقدةٌ لما هو من أجنابه وخرائبه؛ وغريب الوجود هو العدم والعدم باطلٌ محضٌ اي ليس بشيءٍ فكيف يتحقَّق لحقيقة الوجود ثابٌّ. منه.

٢ - وهذا في ماهيَّة الغضب وأنواعه؛ وأمَّا في ماهيَّات مظاهر الرِّحمة، فلا غضب مسبوقٌ أيضاً، ثمَّ أنَّ الرِّحمة ذاتيَّةٌ لله تعالى، والخيرات المطهِّرة لها مجعولةٌ بالذَّات. والغضب عارضيٌّ والشُّرور المتعلِّق بها مجعولةٌ بالعرض. وهذا، كما أنَّ الإرادة ذاتيَّةٌ، والكراهة أمَّا هي بالعرض، إذ لا موجود في ملكه إلاَّ وهو دَخَلَ في ملكه بإرادته وإذنه من حيث الوجود، ولولاها لم يدخل في ملكه. والكراهة تعلَّقت بماهيَّة المكروه بل العدم المصاحب لها او نقول: له تعالى إرادةٌ بالذَّات للخيرات وإرادةٌ بالعرض للشُّرور. منه.

٣ - والأعدام لا يحاذيها شيءٌ. وأيضاً، لا سنخيَّة لها مع الحقِّ تعالى حتَّى تصدر منه لأنَّ علة الوجود وجودٌ وعلة العدم عدمٌ وعلة الماهيَّة ماهيَّةٌ لوجوب السنخيَّة بين العلة والمعلول.

وقولنا: أيضاً: «تحت كلِّ بلاءٍ ولأءٍ» - الى آخره، وجه آخر لسبق الرِّحمة على الغضب. منه.

٤ - ولو لم تدرك الألام، لم يكن لها مشاعر، سيِّما الألمس. فإذن، لم تكن حيوانات، لأنَّ الحيوان حسَّاس. وإذا كانت تدرك ولا بدَّ من ذلك، كانت مدركةً للأوجاع والأمور الغير الملائمة، لكنَّ ليجهد أن لا تنفعل ولا تشتغل عن مقامها العالي الذاتي. منه.

الوصول الى مبتغاها، والألام التي تصيب الأطفال بل الحيوان عند النزاع فللخطيئة التكوينية لا التشريعية، بل بنظر آخر هي من لوازم العشق بين الروح والجسد وعدم الارتضاء بالمفارقة طبعاً وفي أطفال بني آدم لخطايا الآباء والامهات أيضاً كما في الخبر.

إِنْ قُلْتَ: لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى^١.

قُلْتُ: كما أَنَّ المؤمن مرآة المؤمن، كذلك المحبَّ والمحبوب أحدهما مرآة الآخر، فوبال أحدهما عينُ وبال الآخر ونفسه، لشدة العلاقة بينهما فتفطنُ هذا كله واستقم^٢.

والعقوبة الإلهية من باب الرحمة في النشأة الآخرة، وللتمحيص لا للتشفي - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ولا تعزّيك قولك في سؤال المغفرة: «يا رَحْمَنُ يا رَحِيمُ نَجِّنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ الأليمِ» لأنَّ عذابك عسى أن يكون مقتضى الرحمة الإلهية، فيقول تعالى: «عبدِي أنا الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ القَائِمُ بالقسطِ، أعاقبك بِرَحْمَتِي الواسعة، ونصيبك عَذَابِي الأليمِ بِعَنَائَتِي الجامعة» فسبحان من اتسعت رحمته لأعدائه في ضمن نعمته! ومن هنا قال تعالى: «خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي، وَهَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَلَا أَبَالِي»^٣ فاجهد في تصحيح جوهرك حتّى يكون قسطك من رحمته الواسعة الجنة، لا الجحيم.

﴿يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، يَا مَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلَهُ﴾: المثلان، الإنسان المشتركان في الماهية ولازمها. وصرفُ الوجود^٤ لسعة إشراقه لا يُبقى شيئاً آخر

١ - الأنعام: ١٦٤ وفاطر: ١٨.

٢ - والألام التي تصيب الأطفال... واستقم: - ن.

٣ - التجلّيات الإلهية لابن عربي وشرحه، بتحقيق عثمان يحيى، ص ١٨٣ و ٢٥١.

٤ - إذ صرف الشيء جامع لجميع ماهو من سنخه وفاقد لما هو من غرائبه وأجانبه: فيصرف البياض مثلاً جامع لجميع البياضات كبياض العاج والثّلج والقطن وغيرها وفاقد لغرائبه كالجهاز والأزمنة والأحياز والموضوعات وغيرها. وسنخ الوجود كل الوجودات وليس وجود غريباً من الوجود لكونه كنوع واحد بلا مخالفة نوعية في مراتبه إلا بحسب الشدة والضعف والكمال والنقص والتقدم والتأخر

لا يكون من صفعه، حتّى يكون مثلاً له. والشيء بنفسه لا يتثنى؛ نعم لو كان العدم
الذي هو سنخ آخر، شيئاً، لكان ثانياً للوجود وضدّاً له ومثلاً له في الضدية، وليس،
فليس؛ مع أنّه بما هو ملتفت إليه ومن حيث كان منه أثر في أيّ مشعر ليس ثانياً ولا
ضدّاً ولا ندّاً، وكذا لا ماهيّة للوجود حتّى يكون الوجود مع غيره مندرجاً تحتها كما
هو شأن المتماثلين.
﴿سُبْحَانَكَ...﴾

وفريب الوجود ليس الّا العدم. والماهية بما هي لا تأبى عن الوجود والعدم، لا من حيث التحقق بما
هو تحقق؛ وبعبارة اخرى بالحمل الأولى لا بالحمل الشايع، فلا ثاني له. منه.

الفصل ٢٠ - ك

(في شرح:)

﴿يا فارِجَ الهمِّ، يا كاشِفَ الغمِّ، يا غافِرَ الذَّنْبِ، يا قابِلَ التَّوْبِ، يا خالقَ الخلقِ،
يا صادقَ الوعدِ، يا موفِّي العَهْدِ، يا عالِمَ السِّرِّ، يا فائقَ الحبِّ، يا رازِقَ الأنامِ،
سُبْحانَكَ...﴾

كلام في صدق الوعد

﴿يا فارِجَ الهمِّ، يا كاشِفَ الغمِّ، يا غافِرَ الذَّنْبِ، يا قابِلَ التَّوْبِ، يا خالقَ الخلقِ،
يا صادقَ الوعدِ﴾: لا شك في إستحسان «صدق الوعد» ولهذا كان من أسمائه
الحسنى الآتية: «مَنْ وَعَدَهُ صِدْقٌ»^١ و «مَنْ وَعَدَهُ صَادِقٌ»^٢ وليس كذلك «صدق
الوعد» ولذا لم يكن من أسمائه «صادق الوعد»، بل «ذا الوعد والوعد» ولهذا قال
تعالى: وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ^٣ ولم يقل: «ووعده» بل قال: وَتَتَجَاوَزُ

١ - فصل ٢٨.

٢ - فصل ٩٨.

٣ - إبراهيم: ٢٧.

عَنْ سَيِّثَاتِهِمْ^١ مع أنه توعد عليها. وأثنى على اسمعيل بأنه كان «صادق الوعد» وقيل:
 كتب أرسطاطاليس في كتاب طويل إلى أسكندر بن فيلقوس «صُنْ وَعْدَكَ عَنِ
 الْخُلْفِ، فَإِنَّهُ شَيْنٌ. وَشُبُّ وَعِيدِكَ بِالْعَفْوِ فَإِنَّهُ زَيْنٌ» وقال بعض أهل الكمال:
 وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمْخْلِفُ إِعَادِي وَمُنْجَزُ مَوْعِدِي
 ﴿يَا مُوفِي الْعَهْدِ، يَا عَالِمَ السِّرِّ، يَا فَالِقَ الْحَبِّ، يَا رَازِقَ الْأَنَامِ، سُبْحَانَكَ...﴾.

الفصل ٢١ - كا

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُّكَ بِسْمِكَ يَا عَلِيُّ، يَا وَفِيُّ يَا غَنِيُّ، يَا مَلِيٌّ، يَا حَقِيٌّ، يَا رَضِيٌّ، يَا زَكِيٌّ، يَا بَدِيٌّ، يَا قَوِيٌّ، يَا وَلِيٌّ، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في علم الحروف العلية

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُّكَ بِسْمِكَ يَا عَلِيُّ﴾: هذا الإسم من أسمائه العظام مطابق لإسمه الأعظم - أعني «لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» - في العدد وهو عدد بينات «الألف» وعدد زبرها فإن «الهمزة» الملفوظة أيضاً عددها مائة وعشرة و«الهمزة» كنفس «الألف»؛ ولذا وقعت موقعها، إذ في كل إسم من أسماء الحروف، وقع الحرف الذي هو المسمى في أول إسمه سوى الألف حيث وقعت الهمزة في أول إسمها فظاهر الألف علي وباطنها علي^١.

١ - أما أن عدد «علي» وعدد «الف» واحد فواضح؛ وأما أن عدد زبر الألف وهو الألف المتحركة المعبر عنها «بالهمزة» وعدد «علي» واحد، فلأن حروف «الهمزة» وهي الهاء والميم والزاء والهاء عدد زبرها وبيناتها مائة وعشرة، وأما أن الهمزة وقعت موقع الألف فلأن الألف المتحركة، وقعت موقع

﴿يَا وَفِيٍّ، يَا غَنِيٍّ، يَا مَلِيٍّ﴾: هذان الإسمان متقاربا المفهوم يعني من لا يفتقر الى الغير لا في ذاته ولا في صفاته.

﴿يَا حَفِيٍّ﴾: في القاموس: «حَفِيٌّ بِهِ، كَرَضِيٍّ، حَفَاوَةٌ وَيَكْسِرُ وَحِفَايَةٌ بِالْكَسْرِ وَيَحْفِي بِهِ فَهُوَ حَافٍ وَحَفِيٌّ كَفَنِيٍّ وَتَحْفَى وَاحْتَفَى: بِالْغُ فِي إِكْرَامِهِ وَأَظْهَرَ السَّرُورَ وَالْفَرَحَ وَأَكْثَرَ السَّوَالِ عَنْ حَالِهِ.

﴿يَا رَضِيٍّ﴾: أي مرضيٍّ.

﴿يَا زَكِيٍّ﴾ من «الزكاة» بمعنى الطهارة ومنها: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.

﴿يَا بَلِيٍّ﴾: أي مختبر وفي بعض النسخ: «يا بدي» أي أول كل شيء ومنه: إِفْعَلْهُ بَادِي بَدِي أَوْ مِنْ بَدَا بَدُوءًا: ظَهَرَ.

كلام في الفرق بين الولاية والنبوة

﴿يَا قَوِيٍّ، يَا وَلِيٍّ﴾: «الولي» له معان كثيرة:

منها، المتولي لأمر العالم المتصرف فيه، ولَمَّا كَانَ «الولي» من أسمائه تعالى وهو «الولي الحميد» ولا بد لكل إسم من مظهر في هذا العالم، لم ينقطع الولاية، بخلاف النبي والرسول، فإنهما ليسا من أسمائه ولم يرخص الشارع إطلاقهما عليه، فانقطعت الرسالة وانسدت باب «نبوة التشريع» فلم يبق إسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع

الألف الساكنة التي هي المسمى ولم تقع نفسها في أول إسمها لتعذر الإبتداء بالساكن، فظهر أن ظاهر الألف أي الهمزة التي هي زبرها وباطنها أي بيئتها «علي» وقد قيل بالفارسية:

از بيئته «الف» «علي» رابط طلب وزه هي ودولام جو «محمد» رانام

وأشكل على بعض الناس معناه ولا إشكال، لأن بيئته «هي» بالعربية غيرها بالفارسية لأن بيئتها بالعربية الألف وهي واحد وبيئتها بالفارسية الياء وهي عشرة؛ إذ الفصحح أن يقرأ المقطعة بالفارسية هكذا: الف، بي، تي، ثي، جيم، حي، إلى آخرها كما قال الجامي (قدس سره):

به مكتب تاه الف «بي» «تي» نخواني زقرآن درس خواندن كي تواني

بيئته «هي» وبيئته «لامين» إثنان وتسعون، عدد حروف «محمد» (صلى الله عليه وآله). منه.

النبوة والرّسالة كما قال (صلى الله عليه وآله): ^١ «لا نبيَّ بعدي» ^٢ وهذا الحديث، كما قال بعض العارفين: «قسم ظهور أولياء الله لأنّه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة، فلا يطلق عليها إسمها الخاصّ بها، فإنّ العبد يريد لا يشارك سيّده - وهو الله - في إسم» - إنتهى. يعني أنّ الكاملين المتصّفين بالفقر، والعبيد المتحقّقين بالعبودية النّامة، لا يتخطّون طريق الطّامات ولا يخلّون سبيل التأدّب، فيوقنون بأنّ الإنصاف بالأسماء الإلهية ليس من مقتضيات ذواتهم، بل بفنائهم في ذات الحقّ فمقتضى ذواتهم ليس إلاّ العبوديّة كما قيل: «لا تدعني إلاّ بعبادتها فإنّه أشرف أسمائي» وفي ليلة المعراج لما قيل له (صلى الله عليه وآله): «سل ما تبتغيه من السّعادات» قال (صلى الله عليه وآله): «أضفني إليك بالعبوديّة يا ربّ» ^٣ فنزل: «سبحان الذي أسرى بعبده» ^٤ ونعم ما قال الشيخ عبد الله الأنصاري: «ألهي اكر يكبار گوئی: «بندۀ من»، از عرش گذر دخنده من».

وبالجملة، هذان الإسمان - أعني النبيّ والرّسول - مختصّان بالعباد. ولما كان الله تعالى لطيفاً بعباده أبقي لهم «النبوة العامّة» التي هي الإنباء عن المعارف ^٥

١ - وذلك لكليته وسعة وجوده المقدّس: أمّا بحسب روحانيته المطلقة، فالسلسلة الطولية بالحقيقة المحمدية تفتح وبها تختتم، فليس بعد مقامه إلاّ مرتبة الألوهية كما في حديث: «لي مع الله»، وأمّا بحسب نفسانيته الكلية الإلهية وروحانيته المضافة، فتورّده سعى بين يديه ووسع قدامه وخلفه، كما قال (صلى الله عليه وآله): «لو كان موسى حيّاً لما وسعه إلاّ اتّباعي»، وقال تعالى: «وإنّ من شيعته لأبراهيم»، هذا حكم من خلفه، وأمّا حكم من قدامه فجميع الأولياء والعلماء ورثته، فمن كان أشعته بهذا الإنسباط فلا نبيّ بعده، وقد قيل في وصيّته:

فلولاه لم ينجّ «بن متّى» ولا خبأ
ولا فلق البحر «بنّ عمران» بالعصى
سعيّر «الإسراهميم» بعد تلّهب
ولا فرّت الأحزاب من اهل يشرب

منه.

٢ - بحار، ج ٣٧، ص ٢٥٤ في ذيل اخبار حديث المنزل وهي كثيرة.

٣ - الكافي، ج ١، ص ٣٢.

٤ - الإسراء: ١.

٥ - ويقال لها «نبوة التعريف» بإزاء «نبوة التشريع» والمراد بالمعارف ما هي أعمّ ممّا لا يتعلّق بالأعمال ومما يتعلّق لسريان نبوة التعريف، فيشمل إنباء كل معلّم لمتعلّمه، وتعريف كل مؤدّب

والحقائق بلا تشريع وبلا أخذٍ من الله بلا واسطة مَلِكٍ أو بواسطة، بل بالاجتهاد والوراثة كما ورد أن: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»^١ فالفقهاء مظاهر علم النبي بما هو نبي، والأولياء والعرفاء مظاهره بما هو ولي. فإذا رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمِنْ حيث هو ولي لا من حيث هو نبي كقوله (صلى الله عليه وآله): «لَوْ دُلَيْتُمْ بِحَبْلِ لَهَبٍ عَلَى اللَّهِ» وقوله: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ»^٢ - الحديث، وغير ذلك. وهو بما هو ولي، أتم وأكمل منه بما هو نبي؛ لأن ولايته جنبته الحَقَائِقَ واشتغاله بالحق، وَثُبُوتَهُ وَجْهَهُ الْخَلْقِي وتوجهه اليهم. ولا شك أن الأولى أشرف لكونها أبدية بخلاف الثانية، فإنها منقطعة. فإذا سمعتم يقولون: الولاية أفضل من النبوة فيعنون ذلك في شخص واحد، وهو أن النبي من حيث هو ولي أفضل منه من حيث هو نبي، لا الولي التابع.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾

مركز تحقيق العلوم الإسلامية

لمتأدبه، وكل مؤمن لأهل بيته آداباً حسنة، وكل سائس لمن يسوسه سياسة سنية. منه.

١ - مرّ سابقاً.

٢ - علل الشرائع، ج ١، ص ١٢، الكافي، ج ٢، كتاب الإيمان والكفر، باب من أذى المسلمين، حديث ٤٧

الفصل ۲۲- کب

(فی شرح:)

﴿ يَٰمَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلِ، يَٰمَنْ سَتَرَ الْقَبِيحِ، يَٰمَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ، يَٰمَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّرَّ، يَٰعَظِيمَ الْعَفْوِ، يَٰحَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَٰوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، يَٰبَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَٰصَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى، يَٰمُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى، سُبْحَانَكَ... ﴾

کلام فی ستاریته تعالی

﴿ يَٰمَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلِ، يَٰمَنْ سَتَرَ الْقَبِيحِ ﴾: روى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ما من مؤمن إلا وله مثال في العرش^۱. فاذا اشتغل بالركوع والسجود، فعل مثاله

۱ - اعلم ان العرش له معاني:

احدها، العلم التفصيلي له تعالى ففي مرتبة أسمائه وصفاته لوازم هي الأعيان الثابتة لكل ممكن والي هذه ينظر من قال:

سألها باتو یبودم آسوده	فارغ از غصه های بود ونبود
خواستی آوری به عین از علم	تا هویدا شوی به غیب وشهود

مِثْلَ ذَلِكَ. فعند ذلك تراه الملائكة، فيصلُّون عليه ويستغفرون له. وإذا اشتغل العبد بالمعصية ارخى الله تعالى على مثاله ستراً، لئلاَّ يطلع عليها الملائكة وهذا تأويل «يا من أظهر الجميل وستر القبيح».

أقول: معنى رؤية الملائكة حسنات العباد وعدم اطلاعهم على سيئاتهم أنهم يشاهدون الأشياء باعتبار وجهها إلى الله الحَسَن، لا باعتبار وجهها إلى أنفسها القبيح، لاستغراقهم في مشاهدة جمال الله وجلاله كما ورد في الحديث^١ عن رسول (صلى الله عليه وآله): «إِنَّ لِلَّهِ أَرْضاً بِيضاً مَسِيرَةَ الشَّمْسِ فِيهَا ثَلَاثُونَ يَوْماً مِثْلَ أَيَّامِ الدُّنْيَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً، مَسْحُوتَةٌ خَلْقاً لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَإِبْلِسَ»^٢ وهذا كما يحصل لعباده المهيمين القاصرين نظرهم على مشاهدة الكل مظاهر أسمائه، بل لا يرون إلاَّ أسمائه^٣، بل لا يعابنون الآذانه.

وثانيها، الوجود المنبسط ومعلوم اشتماله على كل وجود وموجود؛
وثالثها، العقل الأول والقلم الأعلى واشتماله على كل الحروف التكوينية مثل اشتمال مداد رأس القلم الجسماني على كل الحروف التدوينية؛
ورابعها، «قلب المؤمن عرش الرحمن»، وهو أيضاً العقل الكلي الذي هو من خواتم سلسلة الصعود وسعة قلب المؤمن معلومة كما في القدسي: «لَا يَسْغُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْغُنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ»^٤

وخامسها، الفلك الأطلس وقد تقرر في الحكمة أنَّ له نفساً كليةً ونفساً منطبعةً اشتملتا على الصور الكلية والصور الجزئية للكائنات. منه.

١ - المراد «بالأرض البيضاء» عالم العقول الجبروتية وهي هائمة في مشاهدة جمال الله وجلاله، لا خبر لها من غيره، وهي مثل «كان» التامة لا خبر لها وغيرها ممَّا دونها مثل «كان» الناقصة المحتاجة إلى اسم وخبر. والمراد بالشمس شمس الحقيقة. وترفع العدد أنما هو لترفع العالم، فالיום الملكوتي يوازي ثلاثين يوماً ناسوتياً، واليوم الجبروتي يوازي ثلاثين يوماً ملكوتياً، فكأنه قيل: كل يوم من ثلاثين يوماً، ثلاثون يوماً. منه.

٢ - في هذا المعنى، انظر بحار، ج ٥٤، ص ٣٢٩ وايضاً المجلي ص ١١٤.

٣ - إذا وصلوا إلى مقام لا يرون المظاهر كما لا يرى المرات تحت الصورة الحسية حيث أنها آلة اللحاظ. ثم قولنا: «بل لا يعابنون الآذانه»، إشارة إلى فناء الأسماء والصفات في نور طامس للذات كما قال (عليه السلام): «كمال الإخلاص نفي الصفات». منه.

﴿يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ﴾: كيف وهو فعّال غير منفعل لا تضرّه الجريرة حتى يريد التشفيّ والانتقام؛ وما يصل إلينا أنّما هو جزاء أعمالنا وغاية أفعالنا.

﴿يَا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السُّتْرَ﴾: ولذا لم تبرز ملكات الأشقياء الكامنة، بصورها المناسبة، حيث أنّ الإنسان بحسب باطنه كجنسٍ تحته أنواعٌ أربعة: المَلَك، والشيطان، والسَّبع، والبهيمة - كما تقدّم - فاذا غلب عليه العلم والعمل الصّالح، صار مَلَكًا، كما اذا غلبت عليه الشَّيْطَنة والنَّكرى، صار شيطاناً جَنِيًّا يامعشرَ الجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ولذا قال صاحب كتاب إخوان الصّفاء^١: «أَنَّ النُّفُوسَ السَّعِيدَةَ إِذَا فَارَقُوا الْأَبْدَانِ صَارُوا مَلَائِكَةً وَالنُّفُوسَ الشَّقِيَّةَ إِذَا فَارَقُوهَا صَارُوا شَيَاطِينِ وَأَجِنَّةً^٢ وكما إذا غلب عليه الغضب والشهوة صاروا سبعاً وبيهمة قال المولوي^٣:

ای دریده آستین یوسفان گرگ بر خیزی ازین خواب گران

گشته گرگان هر یکی خواهی تو می درانند از غضب اعضای تو

باش تا از خواب بیدارت کنند در نهاد خود گرفتارت کنند

وقال الشيخ العطّار النيشابوري (رضوان الله تعالى عليه):

در نهاد هر کسی بس خوک هست خوک باید کشت یا زَنار بست

قال شيخنا البهائي (رحمه الله) في الأربعين: «والعجبُ منك أنّك تنكر على عباد الأصنام عبادتهم لها! ولو كُشِفَ الغطاء عنك، وكُوْشِفَتْ بحقيقة حالك ومثْلُ لك ما يمثل للمكاشفين إمّا في النّوم أو اليقظة، لرأيت نفسك قائماً بين يدي خنزير مشمرّاً ذيلك في خدمته، ساجداً له مرّة وراكعاً أخرى، منتظراً لإشارته وأمره، فمهما طلب الخنزير شيئاً من شهواته توجّهت على الفور الى تحصيل مطلوبه وإحضار مشتبهاته، ولأبصرت نفسك جاثياً بين يدي كلبٍ عقورٍ عابداً له، مطيعاً لما يلمسه، مدقّقاً

١ - رسائل إخوان الصّفاء ج ٣، ص ٨١، الرسالة ١٦، بيروت ١٣٧٧هـ.

٢ - فيكونون على هذا القول موافقين بالنوع مع النفوس الإنسانية وهلى القول المشهور يكونون مخالفين بالنوع لها. منه.

٣ - المثنوي، الدفتر الخامس، ج ٣ طبع نيكلسون، ص ٢٠٣.

للفكر في الحيل الموصلة الى طاعته، وأنت بذلك ساعٍ فيما يُرضي الشيطانَ ويسرّه، فإنه هو الذي يُهيّج الخنزيرَ والكلبَ ويبعثهما على استخدامك؛ فأنت عن هذا الوجه عابد للشيطان وجُنوده ومندرج في المخاطبين المعائبين يوم القيامة بقوله تعالى: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ^١. انتهى.

﴿يَا عَظِيمَ الْعَقْوِ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ﴾: لا تعطيل لهما عن الإفاضة ولا إمساك فيهما عن الجود كما قالت اليهود:^٢ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ^٣. ويداه: أسمائه الجلالية والجمالية، أو أسمائه المتقابلة كالجميل^٤ والجليل، واللطيف والقهار، والنافع والضار. ولما كان آدم (عليه السلام)^٥ مظهر الجمال والجلال ومجمع الأسماء المتقابلة قال تعالى: «خَمَرْتُ طِينَةَ آدَمَ بِيَدَيَّ» وويح ابليس بقوله: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ^٦ ولما كان جلاله كجماله مرغوباً وقهره كلطفه محبوباً «عاشقم بر لطف وبر قهرش بجد»^٧، ورد: «كِلْتَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينٌ».

﴿يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى﴾: قال تعالى: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا

١ - يس: ٦٠.

٢ - فأنهم قالوا: خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام وفرغ في يوم السبت عن العمل ولم يكن في السبت مشغلاً بشغل، ولهذا يشتغلون بأشغالهم الدنيوية في أيام الأسبوع، وإذا جاء يوم السبت فرغوا عنها واشتغلوا فيه بالعبادة، وإنما لعنوا بما قالوا، لأن الله تعالى كل يوم بل كل أن في شأن، وكل أن يوم وطلوع نور وتجلي من نور الأنوار «عارفان در دمي دو عهد كنند». منه.

٣ - المائدة: ٦٤.

٤ - متعلق بأسمائه الجمالية والجلالية، وأما اللطيف والقهار ونحوهما تتعلق بأسمائه المتقابلة. منه.

٥ - إذ كما أن الله تعالى هو الحي العليم المريد القدير السميع البصير المتكلم - الى آخر الأسماء، كذلك آدم هو الحي العالم - الى آخره. «أن الله خلق آدم على صورته» وخداه: صفاته الجمالية والجلالية، كيف؟! وأدم متعلم بجميع أسماء الله وحق التعلم هو التعلم الوجودي بأن يودع هذه فيه بنحو المظهرية. منه.

٦ - ص: ٧٥.

٧ - ومصرعه الآخر هكذا: «بو المعجب بين عاشق ابن هردو ضده»

خَمْسَةِ الْإِثْنَيْنِ أَوْ سَادِسُهُمْ وَلَا ادْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا^١ وَقَالَ: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ^٢ وَلَمْ يَشْعُرْ: «ثالث اثنين» اذ لم يصيروا بذلك كفّاراً. قال صدر المتألهين قدس سره: «وذلك لأن وحدته ليست عددية بل وحدة اخرى جامعة لجميع الأحاد. ولو كانت وحدته عددية، لكانت داخلة في باب الأعداد، فلم يكن حينئذ فرق بين أن يقال: «ثالث ثلاثة» أو «ثالث اثنين» ولم يكن احد القولين كفراً دون الآخر؛ بخلاف ما اذا كانت وحدته خارجة من باب الأعداد^٣، فكان القول حينئذ بكونه ثالث الثلاثة او رابع الأربعة كفراً، إذ ثالث الثلاثة مثلاً داخل فيها. ثم لما كانت وحدته نحواً آخر مغايراً لسائر الوحدات فهي مع كونها مغايرة لها مجامعة لها مقومة إياها، فصح أنه رابع الثلاثة مثلاً» - إنتهى.

أقول: إن شئت أن تعرف هذا فانظر الى وجود الأعداد: فإن كل مرتبة منها إن كانت شبيهة الماهية فيها ثلاثة فالوجود رابعها، وإن كانت أربعة فهو خامسها وهكذا، فإن نفس تشيئها القوامي وتجوهرها الذاتي ثلاثة او أربعة مثلاً، فاذا انصبغت الثلاثة بنور الوجود فهو رابعها، لكن لا رابعها العددي؛ وإنما الرابع العددي للأربعة مثلاً واحد من شبيهة الماهية لها المخالفة لشيئتها الوجودية، فهو رابع الأربعة ومن عللها القوامية، والوجود خامسها وعلتها الوجودية، لا رابعها لكونه مغايراً لسنخ الماهية لنوريته وانظلاميتها وحقيته وباطليتها واطلاقه ومحدوديتها.

﴿يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى، سُبْحَانَكَ...﴾

١ - المجادلة: ٧.

٢ - المائدة: ٧٣.

٣ - أي كانت وحدة حقّة حقيقية لا وحدة عددية؛ فكونه ثالث الثلاثة تهافت بعلاوة الكفر، لأن وحدة الحق حقّة ووحدة ثالث الثلاثة عددية. منه.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٢٣ - كج

(في شرح :)

﴿ يَاذَا النُّعْمَةِ السَّابِقَةِ، يَاذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ، يَاذَا الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ، يَاذَا الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ،
يَاذَا الْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ، يَاذَا الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ، يَاذَا الْكِرَامَةِ الظَّاهِرَةِ، يَاذَا الْعِزَّةِ الدَّائِمَةِ،
يَاذَا الْقُوَّةِ الْمُتَيِّنَةِ، يَاذَا الْعِظَمَةِ الْمُنِيْعَةِ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَاذَا النُّعْمَةِ السَّابِقَةِ ﴾ : «سبغ» النعمة: اتسعت واسبغ الله النعمة: أتمها.
﴿ يَاذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ ﴾ : هي أحد ألقاب الوجود المنبسط.

كلام في القضاء والقدر

﴿ يَاذَا الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ ﴾ : فَإِنَّ إِحْسَانَهُ تَعَالَى لَا يُكَافِيهِ شَيْءٌ وَلَا يَوَازِيهِ عَمَلٌ، حَيْثُ
أَنَّ إِبْرَازَ نَفْسِ الْمُحْسِنِ إِلَيْهِ وَإِيجَادُهُ، عَطَاءٌ مِنْهُ. وَتَوْفِيقُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ أَيْضًا، عَطَاءٌ

---

١ - أي إبراز ماهيته وإمكانها عطاءً منه، وإيجادها وإعطاء الوجود عينه الثابت عطاءً آخر منه؛ لأنَّ ظهور الماهيات وإمكاناتها بنور الوجود وكذا بروز المواد وقابلياتها به؛ فهذا مثل قولنا: «يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها». منه.

والإذن في التصرف في مملكته، عطاءً آخر منه.

إن قيل: أي إحسان في خلق الكافر المعذب في الآخرة؟ وما المنّة عليه في إبراز عينه وإعطائه الوجود حتى يتلى المسكين ببلاء الكفر ولا سيّما الكافر الفقير المعذب في الدارين؟

قلنا: الحكيم العدل (عزّ شأنه)، قد عامل مع كل موجود معاملةً لو كان الأمر مفروضاً الى نفسه، اختار لنفسه^١ هذا الشأن؛ فقد مضى بعلمه الأزلي^٢ أن عين الكافر يستدعي بلسان استعدادهِ الأفصح عن لسان مقالهِ الكفر، بل لسان مقالهِ أيضاً يستدعي^٣ ما يقول^٤ ممّا خالفه، فأبرزه فيضهُ الأقدس^٥ وأعطى وجوده فيضهُ

١ - فالإيل مثلاً لم يخلق عظيم الجثة وعلب العظم لحمل أعباء الإنسان فأنه ليس رعاية لجانب نفسه فهذا غاية بالعرض، بل نفسه استدعي هذا وهذا صلاح نفسه ومستول ماهيته ومأمول مادّاع وليس مثل قطع عضو لصلاح عضو آخر، منه.

٢ - أي عينه الثابت وماهية وبالجملة، استدعي نفسه، وهذا أي استدعاء كل عين ثابت في النشأة العلمية الواجبة أحكامه اللاحقة به فيما لا يزال مع كونه حقاً برهانياً، يدور عليه العدل كما قالوا: «العطيات بقدر القابليات». ولا اشكال إلا لمن لا ربط له بالعلوم الحقيقية ولا بالمعارف الربانية، من جهة عدم التفرقة بين نفس الشيء بمعنى شيئية الماهية، ونفسه بمعنى شيئية الوجود، وبين مادة الشيء وصورته؛ ومن جهة أن الشيء حيث لم يكن، كيف يكون له سبق واستدعاء، فليدروا أن للأشياء ماهيات وللماهيات بَرَزَات سابقة في النشآت العلمية وماهية الشيء نفس الشيء الممكن، ومادته جزء منه. وعند بعض المتكلمين شيئية الشيء بمادته. ولا منافاة بين عدم الشيء بمعنى مرفوع شيئية الوجود وموضوع شيئية الماهية ولا بين عدمه بمعنى عدم وجوده المختص به فيما لا يزال وبين وجوده بمعنى ظهوره في علم الحق المتعال أما بمعنى ثبوت الماهيات بلا وجود مطلقاً، كما لا منافاة بين عدم الشيء في الخارج ووجوده في الدّهن. منه.

٣ - يستدعي: استدعي الف ب .

٤ - يقول: يقال ن .

٥ - وهو الوجود المتعين بكسوة الأسماء والصفات الملزومة للأعيان الثابتات المظهرة لقابلياتها ومسؤولاتها بالسّتها الثبوتية السامعة لقول «كن» بأسماعها الثبوتية من ربّها. وفيضهُ المقدّس هو الوجود المتعين بتعينات الإمكانية من «الدّرة البيضاء» الى ذرة الهباء في مقام الفعل كما أن الأول في مقام الصّفة فلكل ماهية سهم من مراتب الوجود المنبسط المسمّى بالفيض المقدّس. منه.

المقدس. وكما أَنَّ المؤمن الموحد يستبعد أن يطلب أحداً الكفر، كذلك يستبعد الكافر أن يطلب أحداً الإيمان. إن طيب الورد يضرّ الجعل، وهو يستبعد طلب العندليب إياه كعكسه، فعين الكافر يطلب الكفر وهو لا يعدّه شراً^٢ بلسان حاله لملائمته لماهيته مع أنك قد سمعت سابقاً أن الإقتضاء الأول لا يوصف بالشرية، لأن الشرّ مالا يلائم لوجوده، والكلام في أصل الوجود وكذلك الفقير يطلب الفقر بلسان عينه^٣ وماهيته ويرضى به وإن لا يرتضيه بلسان اللّهجي والوهمي، كيف؟ ولو لم يرض بالفقر^٤ لانتهج مسلك الفقر الذي نهايته بداية الغناء، إذ لم يقع بينهما حاجز وسد، بل بابه مفتوح للطالبين، فحيث نراه^٥ يشمئز منه اشمئزاز المزكوم والجعل من

١ - احداً: احد الف ب (في الموضعين).

٢ - هذا على مذاق العرفاء سببه أن موجودات العالم كلها مظاهر أسماء الله الحسنى. وكل تحت تربية إسم كالحيوانات العجم تحت السميع البصير المدرك الخبير، والملائكة تحت السُّبُوح القدوس، والفلك تحت الرّبيع الدائم والرب، والإنسان تحت «الله» الذي هو الإسم الأعظم لكن الكامل منه خاصاً وأصنافه الأخرى تحت الأسماء الأخرى كالأجواد تحت الوهاب، والملوك تحت السلطان الديان، والنباتات تحت المقيت، وقس عليها. فالشياطين تحت المضل، والكفار تحت إسم القهار وغيره ممّا يظهر فيهم أحكامه. فوجود الكافر من لوازم أسمائه القهرية.

وعلى مذهب الحكماء كل موجود: إمّا خير محض، وإمّا خيره غالب بل الشرّ يرجع الى العدم وسيأتي التفصيل في إسمه الشريف «يامن قدر الخير والشر». منه.

٣ - المراد بالعين هنا كالسابق، العين الثابت. ويمكن أن يراد به مادته التي في عالم العين أي الخارج؛ إذ لكل مادة لسان استعداد تطلب صورة فعلية تناسبها غير ما تطلبه لسان استعداد غيرها: فبيضة العصفور تطلب صورة غير ما يطلبه بيضة الطاوس والدجاجة «كندم از كندم برويد جوز جو» والمادة وإن لم يكن لها أكوآن سابقة كالمهية حيث أن لها برزات سابقة، لكن طلب المواد أيضاً بالنسبة الى الله تعالى في الأزل «جف القلم بما هو كائن» والأشياء بالنسبة اليه تعالى ثابتات، والأزل ليس وقتاً محدوداً فتفطن. منه.

٤ - أي الصوري الظلماني وهو الذي يسميه الجمهور غنى ويسمّون المعنوي النوري حاجة والأمر بالعكس؛ لأنّ الغني الصوري يحتاج الى آلاف ألوف من الممكنات والفقير المعنوي النوري الذي هو مفتقر الى الله الغني ومتقوّم به وجوداً وصفةً وفعلًا، لا يفتقر الى الخلق؛ ولهذا قال سيّد الفقراء: «الفقر فخري» وقد مرّ كلام في الفقر فتذكر. منه.

٥ - نراه: نراه ن.

رائحة الورد^١ حالاً، فكيف تسترق أنت لحاله! فلو لم يخلق الفقر، لوجب أن لا يخلق كل من لم يسلك مسلك الغنى والفقر الحقيقي فيعطّل العالم؛ ونحن نرى الفقير الصوري^٢ لو أُعطي ما أُعطي الغني في هذا العالم لأهلك نفسه بازدهام الأموال وتراكم الأشغال. والفقير الحقيقي لا يلتفت الى السلطان ومملكته، بل يهب السلطنة لغيره. وبالجملّة فالعدل كل العدل والإحسان كل الإحسان أن يُعطي كل ما يستلّه بلسان ماهيته^٣ وقابليته ويبرز ما كمّن في ذاته ويلائم طبيعته. فحيث كان كل موجود لحبه الفرادنية ومظهريته لا يسم يذهب مذهباً غير ما يسلكه الآخر، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى^٤، كل حزب بما لدّ بهم فرحون^٥، «كل مُيسّر لما خلق له»^٦ والطُّرقُ الى الله بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ^٧، فالواجب في العدل أن يذهب به الى ما يؤثر ويختار، لا إكراه في الدين^٨. ولما كان الكلّ مظاهر أسمائه الجمالية والجلالية، لا يُستلّ عمّا يفعل وهم يُستلون^٩، يختار ما يشاء وبحكم ما يريد^{١٠}، يهدي من يشاء^{١١}، ويُضِلّ من

١ - الورد: - ن .

٢ - الصوري: - ن .

٣ - هذه العبارة مثل العبارة السابقة فاجعل لفظ «قابليته» ناظراً الى قابلية المادّة ولفظ «ماهية» الى هيئته الثابتة؛ اذ التأسيس خير من التأكيد. فالمجردات لها لسان ماهية فحسب، والماديات لها لسان استدعاء ماهية ولسان استعداد مادّة، وبالجملّة: «از شیر حمله خوش بود واز غزال رم»

يكي راساخت شیرین کار و طناز	که شیرینی تو شیرین ناز کن ناز
يکمی را تیشه ای بر سرفرستاد	که جان می کن تو فرهادی تو فرهاد
دواند گلشنی را تا به گلشن	رساند گلشنی را تا به گلخن
اگر پوئی ز اسفل تا به عالی	نیایی ذره ای از میل خالی

فكل ذلك عين المعدلة لا جور في مشية الله ولا حيف في حكومته. منه.

٤ - طه: ٥٠.

٥ - المؤمنون: ٥٣.

٦ - حلية الأولياء، ج ٦، ص ٢٩٤.

٧ - عبارة مشهورة في لسان القوم .

٨ - البقرة: ٢٥٦.

٩ - الانبياء: ٢٣.

يَشَاءُ^{١٢} اي إضلالاً تشريعياً.

﴿يَاذَا الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ، يَاذَا الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ، يَاذَا الْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ، يَاذَا الْكَرَامَةُ الظَّاهِرَةُ، يَاذَا الْعِزَّةُ الدَّائِمَةُ، يَاذَا الْقُوَّةُ الْمَتِينَةُ، يَاذَا الْعِظَمَةُ الْمَنِيعَةُ، سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز تحقيق وتكوير علوم إسلامية

١٠ - المائدة: ١.

١١ - البقرة: ١٤٢.

١٢ - فاطر: ٨.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

الفصل ٢٤ - كد

(في شرح:)

﴿يا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ، يا جَاعِلَ الظُّلُمَاتِ، يا رَاحِمَ الْعَبْرَاتِ، يا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ، يا سَاتِرَ الْعَوْرَاتِ، يا مُخَيِّمَ الْأَمْوَآتِ، يَا مُنْزِلَ الْآيَاتِ، يا مُضَعِّفَ الْحَسَنَاتِ، يَا مُأَحْيِيَ السَّيِّئَاتِ، يا شَدِيدَ النَّقْمَاتِ، مُبْحَانُكَ...﴾

﴿يا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ﴾: «البَدِيعُ» لغة، فعيلٌ من البدع بالكسر وهو الذي يكون أوّل من كلّ شيءٍ. ومنه قوله تعالى: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ^١ ويرد بمعنى مُبْدِعِ إسم فاعل، وبمعنى مُبْدِعِ إسم مفعول. وإسمه تعالى من الأوّل أي الذي فطر السَّمَاوَاتِ لا على مثالٍ سبق. والإبداعُ بالمعنى الأعم من الإختراع؛ إذ الفلكيّات مخترعة لا مبدعة لأنّ «الإبداع» في الإصطلاح إخراج الشيء من اللبس المحض الى الأيس دفعة واحدة بلا سَبَقٍ مادّةٍ ومُدّةٍ كما في العقول المفارقة^٢؛ و«الإختراع» هو الإخراج من

١ - الأحقاف: ٩.

٢ - وأما النفوس الناطقة فباعتبار جهتها العقلية داخلّة في المبدعات، وباعتبار جهتها التعلّقيّة داخلّة في المكونات إن كانت إنسانية، وفي المخترعات إن كانت فلكيّة. وأما الصور المثاليّة فلإيجادها إنشاءً

الليس الى الايس بلا سبق مدة لا مادة كما في الفلكيات؛ «والتكوين»، هو إيجاد الشيء مع سبق مادة ومدة كما في الحوادث اليومية أو السماوات والعقول والظلمات؛ في:

كلام في اقسام الجعل

﴿يا جاعِلِ الظُّلُمَاتِ﴾ الأجسام. ويمكن أن يراد بالظلمات، الماهيات كما في قوله تعالى: جاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ويراد بالسّماوات، الوجودات؛ أو أن يراد بالظلمة، عدم ملكة الضوء.

والجعل: إمّا بسيط او مركّب؛ وإمّا بالذات او بالعرض؛ فالجعل البسيط، جعل الشيء والجعل المركّب، جعل الشيء شيئاً.

وبعبارة اخرى: البسيط، جعل الوجود المحمولى^٢ الذي هو مفاد كان التامة في الهليات البسيطة؛ والمركّب، جعل الوجود الرّابط الذي هو مفاد كان الناقصة في الهليات المركّبة.

وبعبارة اخرى: البسيط، الجعل المتعدّي لواحد والمركّب، الجعل المتعدّي لاثنتين.

والجعل بالذات، أن يتعلّق بشيء أولاً وبالإصالة وبلا واسطة في العروض؛ والجعل بالعرض، أن يتعلّق بشيء ثانياً وبالتبع وبواسطة في العروض على قياس الحركة الذاتيّة والعرضيّة كنصب الشاخص والظل.

إذا عرفت هذا، فالظلمات التي هي الماهيات، مجعولة، لكن لا بالجعل التركيبي

قال تعالى «وَنُشْئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ». منه.

١ - في المصحف الشريف «وجعل الظلمات والنور» - الأنعام: ١.

٢ - إنقسام الجعل الى البسيط والمركّب بحسب انقسام الوجود الى المحمولى والرابط، يُرشدك الى أنّ الوجود الحقيقيّ مجعول بالذات، وأنّه متعلّق بالجعل حيث يدور توزيعه على المرتبتين من الوجود. منه.

اذ الجاعل ما جعل الظلمة ظلمةً، بل جعلها وأوجد لها بل بالجعل البسيط بالعرض لأنحاء الوجودات فإن جعلها كتحققها تبع لجعل الوجود وتحققه كتبعية الظل لذي الظل والصدا للصوت بما هما ظل وعكس بوجه.

﴿ياراحم العبرات﴾: جمع «العبرة» بالفتح، وهي الدفعة قبل أن تفيض، أو تردد البكاء في الصدر، أو الحزن بلا بكاء، كذا في قاموس.

﴿يا مقيل العثرات﴾: عثر، كضرب ونصر وعلم وكرم، عثراً وعتيراً وعتاراً وتعثراً: كبا، كذا في قاموس.

﴿يا ساتر العورات﴾: بسكون الواو، اذ لا يجوز الفتح في معتل العين، اذ جمع بالألف والتاء الأعلى لغة هذيل، فيقولون في «بيضة» و«جوزة»: «بيضات» و«جوزات» بالفتح وإن شئت التفصيل فعليك بكلام ابن مالك:

«وَالسَّالِمُ الْعَيْنُ الثَّلَاثِي إِسْمًا أَنْلَ» لا تباع عين فاءه بما شكل

كلام متعلق بالحبط والتكفير كما في علوم

﴿يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مُضَعَّفَ الحَسَنَاتِ، يا ماحي السيئات﴾: محو السيئة مع أن الوجود لا يتقلب عدماً، وإن كل ممكن محفوف بالضرورتين، وكل قضية مطلقة عامة وعقد فعلي لا يخلو عن الوجوب اللاحق، وحيثية الوجود كاشفة عن الوجوب، وإن المتعاقبات في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الدهر، كل في حده، يرشدك الى كونها متحققة بالعرض ومجعولة بالعرض، كما قال الحكماء: الشر مجعول في القضاء الإلهي بالعرض، فاذا بحثنا وفحصنا عما دخل فيها^١ بالذات وعما نسب اليها بالعرض ظهر لنا أنها منمحية؛

١ - الفيه ابن مالك، كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً، ص ٩٧.

٢ - أي في السيئة وهذا البحث والفحص مثل البحث والفحص عما دخل في الشر بالذات؛ اذ لا فرق إلا أن السيئة تستعمل في الأعمال، والشر فيها وفي الذوات؛ فالقتل الذي يسمى شرّاً يعلم بعد الفحص أن قدرة القاتل وحدة السيف وقبول عضو المقتول للقطع ونحوها، ليست شرّاً بالذات، بل

أَوْ نَقُولُ: يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَيُضَعِّفُ الْحَسَنَاتِ بِتَبْدِيلِ نَظَرِهِمْ، فَإِنَّ عَامِلَ السَّيِّئَةِ إِذَا عَرَفَ اللَّهَ وَوَحَّدَهُ بِتَوْحِيدِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْآثَارِ وَتَابَ عَمَّا سِوَاهُ، يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وَيَرَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وَلَا يَرَى وَجْهَهُ إِلَى نَفْسِهِ السَّيِّئَةِ، لَا فِي نَفْسِهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، فَيُصَحِّحُ الْمَعْلُومَ الَّذِي هُوَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَيَمْحُو الْمَوْهُومَ الَّذِي هُوَ الْمَاهِيَّةُ وَوَجْهَهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَحِينَئِذٍ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ السَّيِّئَاتِ قَاطِبَةً، الْمَاهِيَّاتِ الْجَوَازِيَّةَ، وَمَحْوُهَا زُهُوقُهَا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُهُوقًا^١ وَالْحَسَنَاتِ، وَجْهَهَا إِلَى اللَّهِ، وَتَضْعِيفُهَا صَحْوُهَا وَصَفْوُهَا عَنْ شُوبِ الْبَاطِلِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ^٢.

﴿يَا شَدِيدَ النَّقْمَاتِ، سُبْحَانَكَ...﴾.

كلها خيرات. إنما الشرُّ عدم حياة المقتول فرجع إلى العدم وفس عليه الشرور الأخرى. منه.
١ - الفرق بينه وبين الأول: أنَّ بناء الأول على كون الشرور أعداماً بخلاف هذا، فإنه بعد حق التوبة والإنباء والتوحيد الخاص والمعرفة، كما يصير ذاته من الأبدال، كذلك الأفعال يبدل أرض الوجود غير الأرض قال تعالى: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» وقال: «مَا أَدْرَى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ»، «جَاءَ الْحَقُّ وَزَمَقَ الْبَاطِلُ»، «أَيُّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ»، منه.
٢ - الإسراء: ٨١.

الفصل ٢٥ - كه

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مُصَوِّرُ، يَا مُقَدِّرُ، يَا مُدَبِّرُ، يَا مُطَهِّرُ، يَا مُنَوِّرُ، يَا مُيَسِّرُ،
يَا مُبَشِّرُ، يَا مُنْذِرُ، يَا مُقَدِّمُ، يَا مُؤَخِّرُ، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في الصّور

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مُصَوِّرُ﴾: أي مفيض الصّور على المادة. فأوّل صورة تصوّرت بها الهيولى، وأسبق حلّة تلبّست بها وأقدم حلّة تزيّنت بها، هي الصّورة الجسميّة والإمتداد المطلق، ثمّ تحلّي بالصّور النوعيّة الجوهرية، ثمّ الصّور الشخصيّة العرضيّة.

وأيضاً هو واهب الصّور على النّفس ومخرجها من القوّة الى الفعل ومنشيء الصّور في عالم المثال وعالم الكون الصوري المشار اليه في الحديث بقوله: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقاً يُبَاعُ فِيهِ الصُّورُ» بل مُبدع الكلّ بنفخ الوجود المنبسط الذي به حياة كلّ

شيء؛ فَإِنَّ الصُّورَةَ ما به الشيء بالفعل، وفعلية الأشياء^١ به، كما أَنَّ فنائها فيه على ما قال الشيخ العربي^٢: النفخة نفختان: نفخة تشعل النار ونفخة تطفئها - إنتهى. فبهذا الوجود والإشراق الذي في كُلِّ بحسبه حياة الأشياء وظهورها له أولاً؛ ثُمَّ به إمانتها وانطفائها قال تبارك وتعالى: وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ^٣ - الآية. «والصُّور»، بسكون الواو، وقُرء بانفتاحها أيضاً، جمع «الصُّورة». والقراءة الأخيرة منقولة عن الحسن البصري: وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) «عن الصُّور» فقال (صلى الله عليه وآله): «قَرَنٌ مِنْ نُورِ التَّقَمُّهِ إِسْرَافِيلُ»^٤ فوصف بالسعة والضيق. واختلف في أَنَّ أعلاه ضيقٌ وأسفله واسعٌ، أو بالعكس، ولكلٍ وجهٌ لأنَّ مخروطي النور والظلمة التي هي الماهيات وذات اللبسيات الذاتية، متعاكسان: فقاعدة مخروط النور في عالم العقل ورأسه في عالم المادة ومخروط الظلمة بعكس ذلك^٥ لاندكالك الماهية هناك ولذا يعبر عنها بالبياض عند التعبير عن عالم العقل «بالدرة البيضاء» و«الركن الأبيض» من العرش «والأرض البيضاء» في قوله (عليه السلام): «إِنَّ لِلَّهِ أَرْضاً بَيْضاً»^٦ - الحديث. فاذا لوحظ جانب الماهية كان أعلاه ضيقاً وأسفله واسعاً؛ وإذا لوحظ جانب الوجود كان بالعكس وكذا إذا لوحظ بساطة عالم العقل وامتداد عالم الجسم كان أعلاه ضيقاً

١ - كما أَنَّ فنائها فيه أي فعليتها بمراتبه التي هي الوجودات الخاصة، وفنائها به، من حيث أنه التجلي الواحد الأعظم بإسقاط المراتب بما هي كثيرة وبقاء الأصل المحفوظ «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». منه.

٢ - الفتوحات، ج ١، ص ٣١٣ وانظر أيضاً: الأسفار، ج ٩، ص ٢٧٦ نقلاً عن ابن عربي.

٣ - المؤمنون: ١٠١ وفيه: «فإذا نفخ...».

٤ - الفتوحات، ج ١، ص ٣٠٦ وانظر أيضاً: الأسفار، ج ٩، ص ٢٧٦ وإني احتمل أَنَّ الشارح نقل العبارات من «قال تعالى وإذا نفخ...» إلى قوله «أو بالعكس ولكل وجه» من الأسفار.

٥ - ولما كان التركيب بين الوجود والماهية اتحادياً، كان وضع انعكاس المخروطين بأن يبتدئ رأس مخروط الظلمة من مركز دائرة قاعدة النور الذي هو الوجود الذي هو الأصل في التحقق، نافذاً مخروطها في مخروط النور، هابطاً متحدٍ السهم إلى أن ينتهي في رأس مخروط النور. فالعالم الطبيعي وإن كان كُرَّةً الآنَ العالم بمعنى جميع ما سوى الله تعالى مخروطي الشكل في التمثيل. منه.

٦ - مر سابقاً.

كالنقطة والحركة التوسّطية وأسفله واسعاً كالخطّ والحركة القطعية؛ وإذا نظر إلى ضيق عالم الجسم والجسماني وسجنيته لكونه ذا حجابين من الامتدادين السيّال والغير السيّال، أعني الزّمان والمكان حيث أنّ كل جزء يغيب عن الجزء الآخر والكل يغيب عن الكل؛ وإلى فسحة عالم العقل لارتفاع حجابي الزّمان والمكان عنه وطيهما فيه وكونه عالم الجمع ودار القرار قل إنّ الأوّلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم^١، وإنّهم يحشرون في صعيد واحد، كان أعلاه واسعاً وأسفله ضيقاً. والنّافخ في الصّور والمصوّر المباشر وإن كان إسرافيل وجنوده، ومن جنوده القوى المصورة^٢ لكن المصوّر الحقيقي هو الله: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ^٣ كما أنّ الله يَتَوَفَّى الأنفس حين موتها^٤. وإن كان المباشر للإماتة هو عزرائيل وجنوده: قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ^٥، ومن جنوده القوى المحلّلة والهاضمة والخالعة للصّور؛ ففي كلّ خلع صورة ولبس أخرى، قبض ونفخ بجنود عزرائيل وإسرافيل والمباشر للكلية نفسيهما والمسخر للكل هو المصوّر الحقيقي. ففي كلّ أن قبض^٦ لصورة العالم ونفخ لأخرى

١ - الواقعة: ٥٠.

٢ - الإتيان بصيغة الجمع المعروف باللام، للإشارة إلى كثرتها: فمنها، القوة المصورة النباتية التي تقول بها الطّبيعون والأطباء؛

ومنها: القوة الخيالية التي يقال لها المصورة أيضاً؛

ومنها، العقل البسيط الإجمالي الذي يصور المعقولات في العقل التفصيلي من نفسه ومن غيره؛

ومنها، العقل الفعّال المصوّر في العقول البسيطة الإجمالية وهو المعلم الشّديد القوى. منه.

٣ - مستفاد من قوله تعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ» - الأعراف: ١١.

٤ - الزمر: ٤٢.

٥ - السجدة: ١١.

٦ - وهذا في السلسلة العرضية غير ما هو في الحشر المتفق عليه في الشرع والعقل، فأنّه في السلسلة الطولية؛ إذ جميع ما يتحقّق في كل واحد من الوصول إلى الغايات يتحقّق في الكل، «مَا خَلَقْكُمْ وَيَعُثُّكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ»، فيقبض الكل بنفخة الإماتة وإطفاء النور عن هذه الفتائل: أصني الصور المخلوطة بالمادة الدنيوية، فيقبض الروح المشار إليه بقوله تعالى: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»، وينفخ نفخة أخرى بنفخة الإحياء بتعلّق روح الله بالصّور الصّرفة البرزخية. فبعد إطفاء تلك الصّور إحياء هذه بنور الروح كما قال تعالى، «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ

بنحو تجدد الأمثال وأتوا به متشابهاً.
﴿يَا مُقَدِّرُ﴾ للامور في السلسلة النزولية.
﴿يَا مُدَبِّرُ﴾ لها في السلسلة الصعودية.

كلام في التطهير المعنوي

﴿يَا مُطَهِّرُ﴾: يطهرنا من النجاسات الظاهرية البدنية كما يطهرنا من النجاسات الباطنية الروحية؛ إذ كما أنَّ في الجسم نجاسات عشرة مشهورة، كذلك في الروح الخبيث نجاسات عشرة: ثمانية من حيث العمل وإثنان من حيث العلم:
أما الثمانية التي من حيث العمل، فإثنان منها، طرفا الإفراط والتفريط في «العفة» وهما: «الشَّره» و«الخُمُود»، وإثنان طرفا الإفراط والتفريط في «الشَّجاعة» وهما: «التَّهور» و«الجبن»، وإثنان طرفا الإفراط والتفريط في «السَّخاوة» وهما: «التَّبذير» و«التَّقْتير»، وإثنان طرفا الإفراط والتفريط في «الحكمة» وهما: «الجريزة» و«البلاهة» وهذه الحكمة يسمَّى «حكمة عملية» وهي غير الحكمة العملية التي هي قسيم «الحكمة النظرية» فضلاً عن النظرية.

قال صدر المتألهين في مبحث الاعراض من الأسفار: «واشتبه على بعض الناس فظنَّ أنَّ الحكمة العملية المذكورة هاهنا هي بعينها ماهو قسيم الحكمة النظرية، حيث يقال: أنَّ الحكمة: إمَّا نظرية وإمَّا عملية؛ وذلك الظنُّ فاسد كما أشرنا إليه فإنَّ هذه الحكمة العملية خُلِقَ نفساني يصدر منه الأفعال المتوسطة بين «الجريزة» و«الغباوة»؛ وأمَّا إذا قالوا: الحكمة منها ماهو نظري ومنها ماهو عملي، لم يريدوا به الخلق لأنَّ ذلك ليس جزءً من الفلسفة، بل التي هي إحدى الفلسفتين أرادوا بها معرفة الإنسان بالملكات الخلقية أنها كم هي؟ وماهي؟ وما الفاضل منها؟ وما الرديء

الله ثُمَّ نَفَعَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ»، وقد مرَّ قراءة فتح الواو في «الصور». منه.

منها؟ ومعرفة كيفية تحصيلها واكتسابها للنفس وإزالتها وإخراجها عن النفس ومعرفة السياسات المدنية والمنزلية؛ وبالجمله، معرفة الأمور التي لنا مدخلية في إدخالها في الوجود وإخراجها عن الوجود بوجه. وهذه المعرفة ليست غريزية بل متى حصلنا كانت حاصلة لنا من حيث هي معرفة وإن لم نفعل فعلاً ولم نتخلق بخلق؛ فلا يكون أفعال الحكمة العملية الأخرى موجودة لنا وبالجمله، أن الحكمة العملية قد يراد بها نفس الخلق وقد يراد بها الأفعال الصادرة عن الخلق فالحكمة العملية التي جعلت قسيمة للعلمية النظرية هي العلم بالخلق مطلقاً وما يصدر منه وإفراطه أيضاً فضيلة والحكمة العملية التي جعلت إحدى الفضائل كالشجاعة والعفة هي نفس الخلق المخصوص المبادئ لسائر الأخلاق وإفراطه كتفريطه رذيلة؛ فظهر الفرق بين البابين - انتهى.

أقول: ولكون الحكمة التي هي إحدى الفضائل الأربع من العمليات وفيها قد اشتهر أن «خير الأمور أوسطها» كان المتوسط فضيلة ولكون الحكمة العملية التي هي قسيمة للنظرية من باب العلم، وفي العلم قال علي (عليه السلام): «الشيء يعز حيث يندر والعلم يعز حيث يغزر» كان الإفراط فيها فضيلة.

وأما الإثنان اللذان من حيث الإخلال بالعلم، فهما: «الجهل البسيط» و«الجهل المركب» وكما أن أشد النجاسات البدنية هو الكفر ولا سيما كفر النفاق، كذلك شر النجاسات الروحية النفسية هو الجهل، فإن الجاهل أبعد الخلق من الله، كما أن العالم

١ - بخلاف «الحكمة» الخلقية التي هي أحد أجزاء العدالة فإنها تكون غريزية وتكون كسبية فإنها، كما قال الشيخ صاحب «الشفاء»: الفكر الوسط في الأمور المعاشية الدنيوية و«الجريزة» إفراط الفكر في تكثير طرق جلب المنافع وتوجيه الفوائد من كل وجه واجتناب أسباب المضار من كل وجه و«البلاهة» التفريط والإهمال في جلب المنفعة ودفع المضرة. فالإنسان قد يكون من أول الأمر وبالفطرة هكذا وقد يكون بالكسب والرياضة هكذا؛ كما أن الشجاعة والسخاوة والعفة: منها غريزية ومنها كسبية بكثرة مزاوله أفعالها فإن النعم منها ماهي موهبة ومنها ماهي كسبية رأيت العقل عقليين فمطبوع ومسموع. منه.

٢ - الشيء: كل شيء. ن.

العارف أقربهم إليه ولذا ورد: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًّا جَاهِلًا» و«أَنَّ الْجَاهِلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي خُسْرَانٍ» يعني أَنَّ عمله وبِأَلِّ عَلَيْهِ، إِنْ صَلَّى فَلَهُ الْوَيْلُ، وَإِنْ لَمْ يَصَلِّ فَلَهُ الْوَيْلُ: قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ^١ وكذا صام أو لم يصُمْ، أنفق أو لم ينفق

گر نماز و روزه می فرماید نفس مکاراست فکری بایدت

فكما أَنَّ الْعِلْمَ أَمُّ الْفَضَائِلِ، فَالْجَهْلُ أَمُّ الرَّذَائِلِ، وَلَا سِيَّما الْجَهْلُ الْمَرْكَبُ وَلِذَا قَالَ الْحُكَمَاءُ: أَنَّ عَذَابَ الْجَهْلِ الْمَرْكَبِ أَشَدُّ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَسَمُّهُ الدَّاءُ الْمَعْضِلُ الَّذِي أَعْيَى أَطِبَّاءَ النَّفُوسِ عَنْ مَعَالِجَتِهِ.

وَأَمَّا الْمُطَهَّرُ، فَوَاحِدٌ وَهُوَ عِلْمُ التَّوْحِيدِ فَإِنَّ الْعَمَلَ أَيْضاً وَسِيلَةً لَهُ وَرَاجِعٌ إِلَيْهِ وَلِذَا كَانَ آخِرُ مَرَاتِبِ الْعَمَلِ، بَعْدَ «التَّجَلِّيَةِ» وَ«التَّخْلِيَةِ» وَ«التَّحْلِيَةِ»، «الْفَنَاءُ» وَيُقَالُ فِي تَفْسِيرِهِ: أَنَّهُ شُهُودُ كُلِّ وَجُودٍ وَكُلِّ كَمَالٍ وَجُودٍ فِي وَجُودِ الْحَقِّ، وَالشُّهُودُ هُوَ الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ. وَأَمَّا قُلْنَا أَنَّهُ وَاحِدٌ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَهْلِ وَالْحِجَابِ فِي كَثْرَةِ وَتَفَرُّقَةٍ وَتَشَتَّتِ نَظَرٌ^٢، وَأَهْلُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ فِي وَحْدَةٍ وَجَمْعِيَّةٍ وَتَوْحُّدٍ عَزِيمَةٍ؛ فَالطَّهَارَةُ الَّتِي هِيَ صِفَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ تَنَاسِبُ الْوَحْدَةِ، وَالنَّجَاسَةُ الَّتِي هِيَ صِفَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْحِجَابِ تَنَاسِبُ الْكَثْرَةِ؛

كلام في أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَاءٍ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
ونظير ذلك ما ورد أَنَّ «الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَاءٍ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

١ - الماعون: ٤.

٢ - كما قال تعالى: «وَتَخَسَّبُ لَهُمْ جَمِيعاً قُلُوبُهُمْ شَتَّى» كيف وهم يرون الأشياء مستقلة الوجود ويضيفون الوجودات إلى القوابل الإمكانية بخلاف أهل التوحيد فإنهم يرون الوجودات ربطية الدَّوَاتِ، تعليلية الحقائق، متقومة بالوجوب الذاتي، ساقطة الإضافات عن الماهيات الإمكانية. ويشاهدون أولاً وجود الله، ثُمَّ وجود ما سواه، كما قال (عليه السلام): «مَا رَأَيْتُ شَيْئاً إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ» منه.

فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مُشَاعِرُهُ كُلُّهَا مَنْطَوِيَّةٌ فِي مُشْعَرٍ وَاحِدٍ هُوَ الْعَقْلُ^١ الْمَدْرَكُ لِلْوَحْدَةِ، فَهُوَ يَأْخُذُ أَرْزَاقَهُ الْمَعْنَوِيَّةَ فِي مَعَاءٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْعَرُ الْوَاحِدَ مَنْطَوِيًّا فِيهِ أَلْفُ مُشْعَرٍ؛ فَإِنَّ مُشَاعِرَهُ الْحَسِّيَّةَ عَشْرَةٌ، فَتَضْرِبُ فِي مُشَاعِرِهِ الْعَشْرَةَ الْمَثَالِيَّةَ^٢ فَيَصِيرُ مِثْلَهُ بِمَعْنَى أَنْ بَاصِرَتَهُ الْمَثَالِيَّةَ، يَبْصُرُ، وَيَسْمَعُ، وَيَشْمُ، وَيَذُوقُ، وَيَلْمَسُ، وَيَحْسُ بِاطْنًا، وَيَتَخَيَّلُ، وَيَتَوَهَّمُ، وَيَحْفَظُ، وَيَنْصَرِّفُ؛ وَهَكَذَا سَامِعَتَهُ الْمَثَالِيَّةَ، إِلَى آخِرِ الْعَشْرَةِ، ثُمَّ يَضْرِبُ الْمِثْلَ فِي الْعَشْرَةِ الْعَقْلِيَّةِ يَصِيرُ أَلْفًا. وَالْكُلُّ هُنَاكَ مَنْطَوِيَّةٌ فِي وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُشَاعِرُهُ تَابِعَةً لِلْعَقْلِ الْمَفْطُورِ عَلَى إِدْرَاكِ^٣ الْوَحْدَةِ، يَأْخُذُ أَرْزَاقَهُ الْحَسِّيَّةَ فِي الْأَمْعَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي هِيَ الْمَشَاعِرُ الْخَمْسَةُ الظَّاهِرَةُ وَالْخَبَالُ وَالْوَهْمُ الَّتِي هِيَ بَعْدُ أَبْوَابِ النَّيْرَانِ. وَعَلَى هَذَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَوَالِمُ مُتطَابِقَةً فَالْمُطَهَّرُ فِي الْعَالَمِ الْجِسْمَانِيِّ أَيْضًا وَاحِدٌ، هُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ إِسْقَاطُ الْإِضَافَاتِ، فَقَوْلُ الْفَقْهَاءِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ): الْمُطَهَّرُ عَشْرَةٌ، أَرَادُوا بِهِ أَمَارَاتِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ: إِسْتِحَالَةُ الْعَذْرَةِ تَرَابًا، أَوْ دُودًا، أَوْ الْكَلْبُ مِلْحًا، أَوْ النَّطْفَةُ حَيَوَانًا، مُطَهَّرٌ، أَوْ انْقِلَابُ الْخَمْرِ خِلًا مُطَهَّرًا، إِنْ أَرَادُوا بِالْمُطَهَّرِ مَزِيلَ النَّجَاسَةِ عَنْ نَفْسِ الْعَذْرَةِ مِثْلًا فَهُوَ بَاطِلٌ؛ وَإِنْ أَرَادُوا مَزِيلَهَا عَنِ التَّرَابِ وَالْمِلْحِ مِثْلًا فَالتَّرَابُ وَالْمِلْحُ طَاهِرَانِ مِنْ أَصْلَهُمَا. وَلَسْنَا نَقُولُ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ مَوَارِدِ الطَّهَارَةِ، وَأَنَّمَا نَقُولُ أَنَّهُمَا طَاهِرَانِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، لَكُونَهُمَا حَقِيقَتَيْنِ أُخْرَيْنِ وَلَيْسَ يَصْدُقُ الْمُطَهَّرُ عَلَى الْإِسْتِحَالَةِ أَوْ الْإِنْقِلَابِ وَكَذَا فِي النِّقْصِ وَالْإِنْتِقَالِ وَغَيْرِهِمَا. وَالْحَكْمُ بِالطَّهَارَةِ أَنَّمَا هُوَ لَكُونَ «الْأَحْكَامُ تَابِعَةٌ لِلْأَسْمَاءِ» فَمَا كَانَ كَلْبًا مِثْلًا

١ - فهو كالقُرْوَةِ الْوُثْقَى لِلْسَبْعَةِ لَا تَشْتَتِ وَلَا انْفِصَامَ لَهَا بِهِ، بَلْ لَهَا اتِّظَامٌ وَاتِّصَالٌ بِهِ فَلَمَدْرَكَاتِ مُشَاعِرِ الْمُؤْمِنِ الْمَوْحِدِ رُوحٌ، فَيَدْرِكُ فِي الْمَبْصَرَاتِ وَالْمَسْمُوحَاتِ وَالْمَذُوقَاتِ وَغَيْرِهَا نُورَ اللَّهِ بِنُورِ اللَّهِ «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»، «هَمَّ بِهِ بِحُشْمٍ يَارِ بَيْنَدٍ يَارِ رَا». مِنْهُ.

٢ - فَالْعَوَالِمُ لَمَّا كَانَتْ مُتطَابِقَةً، كَانَتْ جَمِيعُ مَا فِي عَالَمٍ مُتَحَقِّقَةً فِي عَالَمٍ آخَرَ، سَيِّمًا فِي عَالَمِ الْفَوْقِ؛ إِذْ كُلُّ مَا هُوَ مِنَ الْكَمَالِ فِي الْعَالَمِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْعَالَمِ الْأَعْلَى. وَلَمَّا كَانَ الْعَوَالِمُ الْعَالِيَةُ عَوَالِمُ الْجَمْعِ، كَانَ فِي كُلِّ مُشْعَرٍ مُشَاعِرٌ أُخْرَى، سَيِّمًا عَالَمِ الْعَقْلِ الْبَسِيطِ إِذْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَلَا يَحْجِبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ. مِنْهُ.

٣ - عَلَى إِدْرَاكِ: لِلْإِدْرَاكِ ن.

لم يطهر، وما كان ملحاً لم يكن نجساً من أول الأمر، اللهم أن يبنى على القواعد الحكمية وثبوت المادة المشتركة الباقية في جميع الأحوال، ولكن قد عرفت أن الأحكام توابع الأسماء، وشيئة الأشياء بصورها. وبالجمله، مقصودهم التعديد والتكثير في الأمارات ومرادنا التطبيق مع الحقيقة وإسقاط الكثرات. واذ بلغ الكلام الى هذا المقام فلا بأس بذكر شبهة ولد الحرام ورفعها بتوفيق الملك العلام فنقول:

قال القدماء من الفقهاء: ^١ بنجاسة ولد الزنا، وكفره، وكونه جهنمياً، وأنه لا يؤمن ولو آمن ظاهراً لم يؤمن باطناً؛ فأشكل هذا على كثير من الأنام بل على كثير من الأعلام أنه بظاهره لا يوافق قواعد العدالة لأنه أي جرم لهذا المسكين وبأي ذنب يبتلي بهذه البلايا الدنيوية والأخروية وما معنى مؤاخذته بسوء عمل الآخر؟ فنقول: بعد ما تقرّر أن الأرواح في عالم الذرات والماهيات اللازمة للأسماء والصفات، صنفان: طبيّات وخبثات. وهذا أمر قد فرغنا عن بيانه: أن الأرواح الطيبة ^٢ تستدعي بلسان الإستعدادات، متعلقات طيبة وأبداناً طاهرة، والأرواح الخبيثة تستدعي بلسان الإستعدادات متعلقات خبيثة وأبداناً نجسة الطيبات للطيبين والخبثات للخبثين، الأولى كارواح الأنبياء والأولياء وأتباعهم وأشياعهم؛ والثانية كأرواح أعدائهم المنافقين والمشرّكين ومظاهر الجبت والطاغوت وأصحابهم وأعوانهم؛ فالطائفة

١ - فالإستحالة مطهّرة للكلب فإن مادته باقية حين صار ملحاً فهذا القول منهم يؤيد ثبوت المادة المشتركة وبالجمله، فالأمر سهل؛ لأن إطلاق المطهر على الإستحالة مثلاً معناه الكاشف عن الطهارة وإطلاقه على الكل من باب عموم المجاز. منه.

٢ - انظر: جواهر الكلام، ج ٩، ص ٦٨، فانه نقل عن صاحب السرائر وعن السيّد المرتضى الحكم بكفر ولد الزنا.

٣ - وذلك لأن النفس صورة نوعيّة للبدن، والبدن مادة بمعنى المتعلّق للناطق، والسنخية معتبرة بين الصورة والمادة مطلقاً. فللصور العقلية الكلية مادة هي العقل الهولاني، وللصور الجسميّة مادة هي الهولي الأولى، وللصور النوعيّة مادة لكلّ بحسبها. فلأكملها مادة أعدل المواد، ولأنقصها أنقص وأخس المواد، وفيما بينهما متوسطات شتى. منه.

الأولى من الأرواح، مظاهرها الأبدان النقية الطاهرة المولدة، المنتقلة من الأصلاب الشامخة الى الأرحام المطهرة في الأوقات الشريفة والنظرات السعيدة الجامعة لسائر أسباب السعادة؛ والطايفة الثانية من الأرواح المستدعية للأبدان المنتظرة لها مصادفة لتُطَفِّ خبيثة حاصلة بغير طهارة المولد ومنه ولد الحيض، وأقلها أوقات خسيصة ونظرات نحسة وغير ذلك من أسباب الشقاوة. ولها، كمقابلها، مراتب: فالعدل لا يقتضي أن يكون لروح قاتل الحسين (عليه السلام) بدن طاهر المولد، بل يقتضي خلافه مع جميع الأسباب الأخر للشقاوة وبالجمل، الروح الخبيث لخباثته الأزلية ظهر من طريق الحرام؛ فالخبيث الأزلي صار ولد الحرام والجهنمي السابقي والعين السجيني الفطري صار ولد الزنا. لا أن ولد الحرام صار جهنميًا وولد الزنا صار كافرًا خبيثًا محكومًا بكفره بسبب عمل الوالدين لغة، فإن وبالهما على رقبتهما لا على رقبته. والحكم بكفره بسبب قبوله الكفر وعدم قبوله الإيمان والولاية في الذر الأول وما بعده؛ ولأجل خباثته الكامنة في عينه الظاهرة في هذا المظهر الخبيث.

وأما إشكال السعادة الأزلية والشقاوة الفطرية وحديث اختلاف الطينة وكون بعضها من عليين وبعضها من سجين وكون الأعيان^١ لوازم الأسماء وبطلان الجعل التركيبي، فهو إشكال آخر غير هذا الإشكال، رفعناه ايضاً في هذا الشرح وغيره.

﴿يَا مُنَوِّرُ﴾: ترتب هذا الاسم على المطهر كترتب التحلية على التخلية.

﴿يَا مُبَشِّرُ، يَا مُبَشِّرُ﴾: فيهما «جناس خطي».

﴿يَا مُنْذِرُ﴾: وفيه مع المبشر «طباق» من حيث الجمع بين المتقابلين تقابل التضاد

كما أن في:

﴿يَا مُقَدِّمُ يَا مُؤَخِّرُ﴾، طباقاً من حيث الجمع بين المتقابلين تقابل التضاييف.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

١ - اي الأعيان الثابتة في العلم التفصيلي، فالأعيان الثابتة الخاصة من الأشقياء المردودين والضالين المكذبين، كانت لوازم الاسماء القهرية مستدعية في العلم الأزلي أحكامها ومتعلقاتها المناسبة الخبيثة اللايزالية، ومن هنا قال العارف: «همه از انجام ترسند وعبد الله از آغاز». منه.

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

این صفحه در اصل کتاب ناقص است

مرکز تحقیقات و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

النزاع^١ وليس عقلياً عند الأشاعرة. فيجيبون عن الأول بأن جزم العقلاء بالحسن والقبح في الأمور المذكورة أعني العدل والإحسان ومقابلهما بمعنى الملازمة للغرض والمنافرة له أو صفة الكمال والنقص، مُسلم لكن لا نزاع فيهما؛ وبالمعنى المتنازع فيه ممنوع. واستشكله بعض من القائلين بالعقلية. وأنت خبير بسهولة اندفاعه: فإن صفة الكمال وصفة النقص وموافقة الغرض ومخالفته إذا كانت في الأفعال الاختيارية، رجعت إلى الممدوحية والمذمومية. والمدح والذم أعم من أن يكونا من قبل العقلاء، أو من قبل الله تعالى. واستحقاق مدحه تعالى وذمه، استحقاق ثوابه وعقابه؛ فكون الإحسان مثلاً حسناً، بمعنى كونه صفة كمال مثلاً، معناه استحقاق فاعله المدح ومن جملته مدح الله تعالى واستحقاق ثوابه. فإذا اعترفتكم بعقلية حسن الإحسان وممدوحية فاعله عند العقل بمعنى صفة الكمال أو موافقة الغرض، لزمكم الإقرار بعقلية، بمعنى ممدوحية فاعله عند الله تعالى، إذ كل ما هو ممدوح أو مذموم عند العقل الصريح بالضرورة أو بالبرهان الصحيح فهو ممدوح أو مذموم في نفس الأمر؛ والألتعطيل العقل ولتطرق الطريقة السوفسطائية. وكل ما هو ممدوح أو مذموم في نفس الأمر، فهو ممدوح أو مذموم عند الله؛ والألزم جهله بما في نفس الأمر - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - على أن منع جزم العقلاء بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه في المذكورات مكابرة غير مسموعة.

وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأن العدل حسن والظلم قبيح: بأن الحكماء جعلوهما من المقبولات العامة^٢، التي هي مادة الجدل، فجعلهما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموع.

١ - أقول: هذا أيضاً عقلي؛ إذ الملازمة العقلية متحققة بين العمل السيئ وسوء المآل وشر العاقبة كأكل مال اليتيم ظلماً وأكل النار باطناً، كالعلاقة العقلية بين النهمة ووجع البطن أو سوء الهضم أو نحوهما؛ ومن جهة الملازمة العقلية لا ينافي العقوبات الأخروية عدل الله تعالى ورحمته، لأنها لوازم الأعمال؛ وكذا لا ينافيها الخلود، لأنه لازم النيات والملكات، ومن هذا الباب تجسم الأعمال وتصويرها بصور أخروية. منه.

٢ - والمقبولات الخاصة كقبح ذبح الحيوانات عند بعض أهل الهند. منه.

والجواب: أنَّ ضرورة هذه الأحكام، بمرتبة لا يقبل الإنكار بل الحكم ببدايتها أيضاً بديهي، غاية الأمر أنَّ هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي^١ بناءً على أنَّ فيها مصالح العامة ومفاسدها. وجعل الحكماء إياها من المقبولات العامة، ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة أو المفسدة العامتين المعترف به قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين؛ وهذا غير مناف لبدايتها، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيَّات والمقبولات من جهتين فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل باعتبارين.

ثمَّ، أنَّ الحقَّ في النزاع الثاني^٢ من الذاتية وغيرها قول الجُبائي من كون الحسن والقبح لوجوه واعتبارات وإضافات، كما اختاره الشيخ المحقق البهائي (قدس سرّه العزيز) في زبدة الأصول وحواشيه؛ إذ لو كانا ذاتيين لما اختلفا - سواء استند إلى نفس الذات أو إلى صفة لازمة لها - والتَّالي باطل فإنَّ الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح وذلك إذا تضمَّن الكذبُ إنقاذ النَّبيِّ من الهلاك والصدقُ إهلاكه. وقولهم أنَّ الكذب في الصورة المذكورة باقٍ على قبحه وكذا الصدق على حسنه، إلا أنَّ ترك إيجاد النَّبيِّ أقبح منه، فيلزم ارتكاب أقلَّ القبيحين تخلصاً عن ارتكاب الأقيح، قبيح، إذ الكذب هاهنا واجبٌ لتخليص النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله)، وكلُّ واجب لا بدَّ له من جهة محسنة، فإن كان حسناً بالنسبة إلى التخليص فالأمر إلى الوجوه والإعتبارات؛

وأيضاً، لو كانا ذاتيين لزم إجتماع النقيضين فإنَّ من قال: «أكذبُ غداً»، لو صدق في أحد كلاميه اليومي والغدي، لكان حسناً لصدقه، وقبيحاً لاستلزامه الكذب؛

١ - ولا بأس به، كما لا يضرُّ إعانة الحسن في علم العقل النظري ببداية المحسوسات؛ فإنَّ البديهيَّ ما لا يتوقَّف على النظر والفكر وإن توقَّف على أساس وتجربة ونحوهما. منه.

٢ - أي الحسن والقبح بمعنى الممدوحية عند العقلاء والمذمومية عندهم وبالجمل، النافعية والضرورية لوجوه واعتبارات في نفس الأمر ويدركهما العقل؛ وأمَّا الحسن بمعنى الخيرية الوجودية فهو ذاتي، كيف؟ والوجود خير بحيث لا اختلاف إلا في المفهوم، والحيثية واحدة. منه.

وليت شعري! كيف يكونان ذاتيين للماهيات وهي تعقل بدونهما فإن الماهية من حيث هي ليست الأهي، أو للوجود ولا إسم ولا رسم لحقيقته. ولعل مرادهم بالذاتي ما يقابل الغريب، كما هو المستعمل في قولهم: العرض الذاتي للموضوع ما يلحقه لذاته لا ماهو المستعمل في باب الكليات الخمس. وليسا ذاتيين بهذا المعنى أيضاً. ويمكن التوفيق بين الرأيين بكونهما ذاتيين للأفعال مع الإعتبارات^١ والإضافات، كما في لطمة اليتيم مع حيثية التأديب أو مع حيثية العدوان، وشرب الخمر مع التداوي أو التشهي. وظهر من نفي القول بالذاتية حال الباقي.

وملاك الأمر عند الأشاعرة في القول بالشرعية قولهم بالجبر، وأن العبد مضطر في فعله، والأفعال الإضطرارية لا توصف بالحسن والقبح عند العقل. وسيأتي الكلام فيه عن قريب.

وإن اختلج بوهمك الجمع بين المذهبين بأن مراد من نفي عقليتهما أن العقل الجزئي لا يفهم الحسن والقبح أو جهتيهما بل الشرع أي العقل الكلّي يدرك الكل، فأزحه بما تلونا عليك: أن مدرك العقل الجزئي بالضرورة، أو بالنظر الصحيح، مطابق لنفس الأمر. والمتكفل لايانة صحته وسقمه هو علم الميزان؛ وأيضاً، الأشعري يصرح بنفي الجهة المحسنة أو المقبحة، ويجواز أن يأمر الشارع بما نهى عنه أو نهى عما أمر به في شيء واحد بشخصه ووقت واحد بعينه، وأنت قد ذكرت أن هنا جهة مُحسنة أو مُقبحة، ولكن لا يدركهما عقولنا فأين هذا من ذاك؟! وبالجمله، هذه مسألة عظيمة معركة للآراء يبتني عليها كثير من مسائل الكلام والأصول، وعليها مدارها وهي قطب رحاها، فليعذرني إخواني إن بسطت القول فيه قليل بسط.

﴿يَا رَبَّ النُّورِ وَالظُّلَامِ﴾: بيان حقيقة النور وإن ناسب هذا الموضع، لكنه أنسب بالفصل المتبدء بنور النور، إذ هناك أُطلق عليه تعالى بخلافه هنا؛ وأيضاً، ذلك الفصل جميع أسمائه موشع بالنور فهو أنسب بعقد فصل لبيان النور.

١ - وهذا كما أن الشخصات عوارض للطبيعة النوعية لكنها ذاتية للشخص لأن الطبيعة النوعية تمام الذات المشتركة لا المختصة منه.

﴿يَا رَبُّ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ﴾، كما في الدعاء: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَلَكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ» ولَمَّا قَالَ تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ^١ وقال في موضع آخر منه: وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ^٢ أمرنا بالتحية والسلام من بعضنا على بعض. ولَمَّا كَانَ الخيرات بيديه، فالتحية والسلام يعودان إليه، فهو ربُّهما وصاحبهما. ولَمَّا كَانَ المسلم والمسلم عليه وجوداً، والوجود خير محض، ولا بد أن يكونا متخلقين بأخلاق الله: «السَّلَامُ الْمُؤْمِن» على كلِّ أحدٍ، وجب أن يكون كلُّ واحد سلاماً على صاحبه ويكون فعله كقوله سلاماً بل وجوده وذاته سلاماً. ولهذا أحد معاني قولنا: «سلام عليك»، أن السَّلَامَ الْمُؤْمِنَ المهيمَنَ محيطٌ عليك وأنت مظهره.

﴿يَا رَبُّ الْقُدْرَةِ فِي الْأَنَامِ﴾: رَبُّ الدَّارِ: صاحبها أي يا صاحب القدرة التي في الخلائق.

الكلام في الجبر والتفويض

اختلفوا^٣ في أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بشدرتهم واختيارهم، أم هي واقعة بقدرة الله تعالى، مع الاتفاق على أنها أفعالهم لا أفعاله، إذا القائم والقاعد والأكمل والشارب وغير ذلك هو الإنسان مثلاً، وإن كان الفعل مخلوقاً لله تعالى فَإِنَّ الفعل أنما يسند إلى من قام به لا إلى من أوجد:

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أن أفعال العباد كلها بقدرة الله مخلوقة له، ولا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً ويوجد فعله المقدور مقارناً لهما، فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاً، ومكسوباً للعبد.

والمُرَادُ بكسبه إياه، مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون فيه تأثير أو مدخل

١ - الحجرات: ١.

٢ - البقرة: ٢٣٧.

٣ - تلخيص المحصل، ص ٣٣٦ - ٣٢٥ والشارح اقتبس منه كثيراً.

في وجوده سوى كونه محلاً له.

وَقَدْ يُعْتَلُّ أمر الكسب بحَمَالٍ يحمل شيئاً، ويذهب به، ويضع آخر يده تحت الشيء المحمول، من غير أن يكون لقوته وقدرته مدخلية في الحمل له والذهاب به، بل مجرد أن لو لم يحمل الحَمَالُ لَحَمَلَ هو، ولكن قد جرت عادة الحَمَالِ بحمله؛^١ فهكذا يقولون: إِنَّ اللَّهَ تعالى أجرى عادته بخلق الفعل مقارناً لقدرتنا وإرادتنا من غير أن يكون لهما مدخلية فيه. وبهذا الكسب يصححون الثواب والعقاب وغيرهما؛ وظاهر أن مجرد المقارنة مع عدم المدخلية والوقوع بمحض إرادة الله تعالى وقدرته، جبر محض وقد التزمه هو وأصحابه. وقال القاضي أبو بكر: إِنَّ ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى وكون الفعل طاعة كالصلاة ومعصية كالزنا صفات للفعل بقدرة العبد. وقال امام الحرمين وأبو الحسين البصري: إِنَّ أفعال العباد واقعة بقدرة خلقها الله تعالى في العبد.^٢ فهو تعالى يوجد في العبد القدرة والإرادة، ثم تلك القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدور. وقال أستاذهم أبو إسحق الإسفرايني: المؤثر في الفعل مجموع قدرة الله تعالى وقدرة العبد.^٣

وقالت المعتزلة: العبد فاعل مستقل في الإيجاد، بلا مدخلية لإرادة الله سبحانه في فعل العبد سوى أنه تعالى أوجد العبد، وجعله صاحب إرادة مستقلة يفعل ما يشاء ويترك ما يريد.

وهذا أيضاً، تفويض محض وتشريك في الخالقية^٤ وفيهم وردان: «القدريّة مجوّس

١ - لعل مراده بذات الفعل وجوده الخاص وهو من الله تعالى؛ إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى، وهو وجه الله. والمراد بكونه طاعة ومعصية وجه النفس منه، وهو جهة النقص والحد والتغير سيما المعصية. منه.

٢ - الفرق بينه وبين قول «الشيخ الأشعري»، أن في هذا القول قدرة العبد مؤثرة، ولكنها مخلوقة لله تعالى محتاجة إليه حدوثاً وبقاءً، بخلافها عند «الشيخ الأشعري» فإنها غير مؤثرة كما مر، فليس للعبد عنده إلا المجلوية لصنع الله تعالى، والقدرة الكاسبة لا طائل تحتها. منه.

٣ - فيه أنه لا يخلو عن الشرك الخفي. منه.

٤ - لأن ذوات الفواعل بخلق الله تعالى وأعراض وصفات [والأصح: أعراضهم وصفاتهم] كحركاتهم

هَذِهِ الْأُمَّةُ^١ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعَزَّ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ فِي مَلِكِهِ شَيْءٌ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ كَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ» وَقَدْ حَكَى أَنَّهُ دَخَلَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ دَارَ الصَّاحِبِ بْنِ عِبَادٍ فَرَأَى الْأُسْتَاذَ أَبَا اسْحَقَ الْإِسْفَرَايَنِي فَقَالَ: «سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّاهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ» فَقَالَ الْأُسْتَاذُ: «سُبْحَانَ مَنْ لَا يَجْرِي فِي مَلِكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ».

وَقَالَ الْحُكَمَاءُ وَالْإِمَامِيَّةُ: «لَا جَبَرَ وَلَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ»^٢ وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَرِيَّةَ فِيهِ، وَلَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ أَثْمَتِنَا الطَّاهِرِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

وَتَمَسَّكَ الْأَشَاعِرَةُ بِوَجْهِهِ^٣:

مِنْهَا، أَنَّ تَرْكَ الْفِعْلِ مِنَ الْعَبْدِ، إِنْ امْتَنَعَ حَالُ الْفِعْلِ كَانَ الْعَبْدُ، مُجْبُوراً فَلَا يَكُونُ الْفِعْلُ بِاخْتِيَارِهِ^٤؛ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنَعْ إِحْتَاجُ فِعْلِهِ إِلَى مَرَجِّحٍ مُوجِبٍ فَإِنَّ تَرْجِيحَ أَحَدِ طَرَفَيْهِ الْمُمْكِنُ لَا بِمَرَجِّحٍ مَمْتَنِعٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَرَجِّحُ الْمَوْجِبُ مِنَ الْعَبْدِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الْعَبْدِ يَعُودُ التَّفْسِيمُ فِيهِ، وَلَا يَتَسَلَّلُ، بَلْ يَنْتَهِي لَا مُحَالَةَ إِلَى مَرَجِّحٍ مُوجِبٍ لَا يَكُونُ

وَسُكْنَاتِهِمْ وَأَكْوَانِهِمْ وَإِرَادَاتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ بِخَلْقِ الْعِبَادِ كَمَا عُنُونُ الْمَسْأَلَةِ «مَسْأَلَةُ خَلْقِ الْأَعْمَالِ» فَلَا يَخْلُو عَنِ الشُّرْكِ الْخَفِيِّ كَمَا يَقُولُ الشَّنَوِيَّةُ: بِالشُّرْكِ الْجَلِيِّ لِقَوْلِهِمْ بِالنُّورِ وَالظُّلْمَةِ، أَوْ بِبَيْزْدَانٍ وَأَهْرِيْمَنْ، وَالنَّصَارَى قَالُوا بِالْأَقَانِيمِ الثَّلَاثَةِ، وَوُجَّهَ بِأَقْنُومِ الْوُجُودِ وَأَقْنُومِ الْحَيَاةِ وَأَقْنُومِ الْعِلْمِ، وَالْحَرَنْتَانِيُونَ بِالتَّخْمِيسِ «أَرْبَابٌ مَتَّفِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» مِنْهُ.

١ - قَرِيبٌ مِنْهُ فِي الْكَافِي، ج ١ (كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابُ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ) ص ١٥٥؛ وَفِي مَقْدَمَةِ سَنَنِ ابْنِ مَاجَهٍ، ص ١: «أَنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَكْذُوبُونَ بِأَقْدَارِ اللَّهِ» وَفِي هَذَا الْمَعْنَى، فِي سَنَنِ الدَّارِمِيِّ، كِتَابُ السَّنَةِ، ص ١٦.

٢ - الْكَافِي، ج ١، ص ١٦٠.

٣ - تَلْخِيصُ الْمُحَصَّلِ، ص ٣٢٥ - ٣٢٧ وَفِيهِ ابْتِذَا مَا أُجِيبَ عَنِ الْمَعْتَزَلَةِ. وَالشَّارِحُ نَقَلَ عَنْهُ بِالْمَعْنَى وَفِي عِبَارَتِهِ بِسَبَبِ التَّلْخِيصِ ابْتِهَامٌ فَلْيَرَأِجِعِ الْأَصْلَ.

٤ - لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ مُشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْفِعْلِ وَإِذَا كَانَ التَّرْكَ مَمْتَنِعاً وَوُقُوعُ الْفِعْلِ وَاجِباً، فَلَا إِمْكَانَ لَهُ فِي الْخَارِجِ.

وَفِيهِ أَنَّ مَعْنَى الْإِخْتِيَارِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُسَبَّوقاً بِالْمَبَادِي الْأَرْبَعَةِ: مِنَ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْمَشِيَّةِ، وَلَا يَنَافِي الْوُجُوبَ وَلَا الدَّوَامَ، كَمَا فِي اخْتِيَارِ الْوَاجِبِ الْوُجُودَ بِالذَّاتِ تَعَالَى شَأْنُهُ مِنْهُ.

من فعله ولا يصدر باختياره ويلزم الجبر.

وأجيب: بأن المعتزلة يقولون: معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالنسبة الى القدرة وحدها. وهذا لا ينافي وجوب أحدهما بسبب الإرادة، فمتى حصل المرجح وهو الداعي وتعلق الإرادة الجازمة وجب الفعل، ومتى لم يحصل امتنع، وهذا غير مناف للقدرة فإن القادر هو الذي يصح منه الفعل والتترك قبل تحقق الداعي ومع قطع النظر عن الإرادة؛ ولهذا قالوا: «الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه».

ومنها، أن العبد لو كان موجوداً لفعله باختياره، لكان عالماً بتفاصيله، إذ الإيجاد بالاختيار من غير علم بتفاصيل الفعل، لا يتصور؛ ولهذا صح الاستدلال بفاعلية العالم على عالمية الفاعل ولأن القصد الكلي لا يكفي في حصول الجزئي لأن نسبة الكلي الى جميع الجزئيات على السواء، فليس حصول بعضها أولى من حصول بعض آخر، فيجب أن يتحقق قصد جزئي والقصد الجزئي مشروط بالعلم الجزئي؛ فثبت أنه لو كان موجوداً لفعله باختياره، لكان عالماً بتفاصيله، والتالي باطل لأن الماشي يقطع مسافة معينة من غير شعور له بتفاصيل الأجزاء التي بين المبدأ والمنتهى، والناطق يأتي بحروف مخصوصة على نظم مخصوص من غير شعور بمخارجها، ولا بالهيئات والأوضاع التي يكون لتلك المخارج عند الإتيان بتلك الحروف وغير ذلك. وأجيب: بأن الإيجاد لا يستلزم علم الموجد بالموجد ولا يلزم نفي عالمية الله تعالى، لأن مثبتتي العالمية لا يستدلون بالإيجاد عليها بل بإحكام الفعل وإتقانه؛ نعم الإيجاد مع القصد مستلزم للعلم لكن يكفي العلم الإجمالي.

- ١ - وسبب الإرادة هي القصد المتعقب للعزم المتعقب للجزم المتعقب للميل المتعقب للتصديق بفائدة الفعل المتعقب للتصور للفعل؛ إذ بعد التصديق بالفائدة ظنيّاً أو يقينيّاً عقليّاً، ينبعث ميل من الشوقية ويشدّ حتى يحصل توطيئ النفس وعقد القلب على الفعل، فيحصل العزم. والعزم قد ينفسخ وقد يصير قصداً وهو الجزء الأخير من العلة التامة ويسمى «بالسبب» فيجب الفعل حينئذٍ وقبله في حدّ الاستواء والإمكان. وهذا معنى وجوب الفعل بالنسبة الى الإرادة وإمكانه بالنسبة الى القدرة. منه.
- ٢ - بل الاستدلال بالإحكام والإتقان، على العلم، أيضاً خطابي، يحسن مخاطبة الجمهور به، وليس برهانياً لأن في أفعال الطبايع أيضاً، إحكاماً وإتقاناً وعجائباً، كما لا يخفى على ذوي البصائر. منه.

ومِنهَا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ عِلْمُ وَقُوعِ فِعْلِ الْعَبْدِ، وَجِبَ وَقُوعُهُ^١، وَإِنْ عِلْمُ لَا وَقُوعِهِ، امْتَنَعَ، فَلَا يَكُونُ مَقْدُورًا لَهُ.

وَاجْتِبَى: بَنَفِي عَلَيْهِ الْعِلْمُ. وَهَاهُنَا كَلَامٌ^٢ وَذَكَرُوا غَيْرَ ذَلِكَ طَوِيلًا^٣.

وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزَلَةُ عَلَى مَطْلُوبِهِمْ بِالْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ^٤:

أَمَّا الْمَعْقُولُ، فَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَخْتَارًا، أَيْ مَتَمَكِّنًا مِنَ الْفِعْلِ وَالْتَرَكِ، لَقَبِحَ تَكْلِيفُهُ وَبَيَانَ الْمَلَاذِمَةَ، كِبْطَلَانِ النَّالِي، ظَاهِرٌ.

وَأَمَّا الْمَنْقُولُ، فَكَفَوْلُهُ تَعَالَى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ^٥ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ^٦ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: كُلُّ أَمْرٍ إِيمًا كَسَبَ رَهينٌ^٧ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ^٨ وَقَوْلُهُ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ^٩ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى.

وَعُورِضَ بِالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْأَفْعَالِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ

١ - لَأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ فِعْلِيٌّ وَكَيْفٌ لَا؟ وَعِلْمُهُ ذَاتِيٌّ وَذَاتُهُ عِلَّةُ الْعِلَلِ.

وَأَيْضًا، إِنْ لَمْ يَقَعْ لَكَانَ عِلْمُهُ جَهْلًا، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا. مِنْهُ.

٢ - وَهُوَ أَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى فِعْلِيٌّ كَمَا مَرَّ وَالْعِلْمُ الْإِنْفِعَالِيُّ لَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ. وَمَا وَقَعَ فِي كَلِمَاتٍ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ نَفْيِ ذَلِكَ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِلْمُهُ عِلَّةً لِلْعَصْيَانِ بِمَا هُوَ عَصْيَانٌ، وَأَمَّا الْوُجُودُ فِي أَيِّ مَرْتَبَةٍ تَحَقَّقَ فَهُوَ مَجْعُولُهُ بِالذَّاتِ. مِنْهُ.

٣ - مِنْهَا، أَنَّهُ عِلْمٌ وَقُوعُهُ وَوَجِبَ وَقُوعُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ الْعَبْدُ مَخْتَارًا لِأَنَّهُ كَانَ فِي عِلْمِهِ بِالنِّظَامِ بِالنَّضْدِ الْمَخْصُوصِ أَيِّ عِلْمٍ وَقُوعِ الْفِعْلِ مِنَ الْعَبْدِ مَسْبُوقًا بِاخْتِيَارِ الْعَبْدِ وَإِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ فَكَمَا أَنَّهُ سَبَقَ عِلْمُ اللَّهِ بِفِعْلِ الْعَبْدِ فِي الْأَزَلِ، سَبَقَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، فَوَجِبَ وَقُوعُهَا بِطَرِزِهَا وَطَوْرِهَا، إِلَّا أَنَّهُ فِعْلُ الْعَبْدِ وَهَذِهِ صِفَاتُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ الْكُلَّ ذَوَاتَهَا وَصِفَاتِهَا وَأَفْعَالَهَا؛ فَفِعْلُ الْعَبْدِ مَسْبُوقٌ بِاخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَاجِبٌ. وَالْفِعْلُ الْإِخْتِيَارِيُّ مَا كَانَ مَسْبُوقًا بِالْإِخْتِيَارِ، وَالْوُجُوبُ بِالْإِخْتِيَارِ لَا يَنَافِي الْإِخْتِيَارَ. مِنْهُ.

٤ - تَلْخِصُ الْمَحْصُلِ، ص ٣٢٧ - ٣٣٢ وَالشَّارِحُ لَخَصَّهَا.

٥ - فَضَّلْتُ: ٢٦.

٦ - النِّسَاءُ: ١٢٣.

٧ - الطُّورُ: ٢١.

٨ - الْكَهْفُ: ٢٩.

٩ - الزُّمَرُ: ١٥.

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ^١ وقوله: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ^٢ وقوله تعالى: كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ^٣ وهي أيضاً لا تُحصى كثرة، والكتبُ الكلامية مشحونة بذكر السَّمْعِيَّاتِ من الطرفين. وهؤلاء كلهم أوجلهم يُنادون مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ^٤.

كلام في بيان الأمر بين الأمرين

وَأَمَّا بيان «الأمر بين الأمرين»، لمن له قلبٌ أو ألقى السَّمْعَ وهو شهيدٌ، فهو بمقتضى أن ذوات الأسباب لا يعرف إلا بأسبابها، يتوقف على معرفة كيفية ارتباط الخلق بالخالق، ومعية وجه الله ووجه النفس، ونحو وجود الماهية والكلية الطبيعي؛ إذ الإيجاد فرع الوجود، فما لم يعلم أنه كيف وجود الممكن، لم يعلم أنه كيف إيجاده. فمن يسئل عن أنه كيف يفعل ويؤثر الممكن وأي نسبة لفعله وأثره إلى فعل الواجب وأثره، فالأثاق بحاله أن يعلم أولاً أنه كيف وجود مبدئي^٥ الأثرين وأنه أي نسبة لوجود الممكن إلى وجوده تعالى، وإن كان هو تعالى لا نسبة له إلى غيره، بل الأشياء منتسبات إليه^٦ فنقول: لعلك سمعت مراراً أن فعله تعالى هو الوجود المنبسط الذي في كل بحسبه والنور الفعلي الذي استشرق به سماوات الأرواح وأراضي الأشباح، وأولوا الاختيار والإستشعار وذووا^٧ الإضطرار متساوية الأقدام في ذلك، وأنه واحد بالوحدة الحقّة الظليّة، كما أن فاعله واحد بالوحدة الحقّة الحقيقيّة، فلا

١ - الرعد: ١٦.

٢ - الصافات: ٩٤.

٣ - النساء: ٧٨.

٤ - فصلت: ٤٤.

٥ - مبدئي: مبدؤ ن.

٦ - لأنه إذا نُظِرَ إلى الأشياء فهي فقراء إليه ولا بد لها منه، كما قال تعالى: «يا موسى أنا بَدَكَ اللازم» وإذا طلعت شمس الحقيقة اضمحلّت المجازات اضمحلّال الظلال في سطوع الشمس وذوبان الثلج في حرارتها. فإذا نُظِرَ إلى إحاطة الحقيقة، لم يبق ما سواها حتى اتسب إليه. من.

٧ - ذووا: ذوى الف ن.

ثاني له، فيكون ذلك الفعل الواحد، بوحده كل الأفعال، والألزم تناهيه وتناهي الفعل. والعكس كاشف عن تناهي الفاعل والعاكس «مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ» وهو موجود غير فقيد: أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ^١ وأهل العقل حيث يقولون بجعل الوجود أو الماهية أو الإتصاف، لا يخصصون بذلك ذوي الاختيار أو غيرهم ولا ذواتهم وافعالهم، فإن علة الحاجة عامة للجواهر والأعراض ولا يعطي الوجود الأماهيري من كل الوجوه ممّا بالقوة. وكل الأشياء سواسية الحضور في علمه تعالى. وعلمه فعلي، وكيف لا، وهو ذاتي فالوجود كلاً من صقع الربوبية، والتقرّر طراً من إقليم الإلهية.

آفتاب وجود كرد اشراق نور او سربسر گرفت آفاق

وبهذا النظر قل: كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ^٢ فإذا تقيد هذا الوجود المطلق عن الإطلاق، وتنزل عن مقام الوحدة وتكثر بتكثر الموضوعات وتخصص باضافته الى الأعيان والماهيات، تحقّق موجودات متشكّلات متفرقات، وصدق نسبة الوجود الى الممكنات كما حقّ نسبته الى الحق^٣ الإضافي الذي هو من صقع الحق الحقيقي؛

كلام في وجود الكلّي الطبيعي والماهية المطلقة

إذا الحقّ وجود الكلّي الطبيعي^٤ أعني الذات المعروضة للكلية والجزئية العارية في نفسها عنهما، وإن كان بواسطة الشخص الذي هو نحو من الوجود، لا وساطة في

١ - الفرقان: ٤٥.

٢ - النّاء: ٧٨.

٣ - الى الحق: للحقّ ن.

٤ - وهو عبارة اخرى للماهية الإمكانية التي في مرتبة ذاتها لا كلية ولا جزئية، ويعرضها الكلية في موطن الذهن كما كان لها الكلية في الأذهان العالية، فتسميته «بالكلّي» من باب «تسمية الشيء باسم ما يؤلّ إليه» كقوله تعالى: «إِنِّي أَغْصِرُ خَمْرًا»، أو من باب «تسمية الشيء باسم ما كان» كقوله تعالى: «وَأَتَوْا آلِيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ»، أو مجرد اصطلاح وبالجمله، إذا عبّرنا بالشخص والهوية، عبّرنا عن المعروض بالكلّي الطبيعي. وإذا عبّرنا بالوجود، عبّرنا عن المعروض بالماهية والعين الثابت. منه.

الثبوت^١ بل وساطة في العروض كوساطة الفصل لتحصل الجنس، فإنه الماهية لا بشرط، والماهية لا بشرط التي هي مقسم للماهية المطلقة والمجردة والمخلوطة، موجودة، كيف! والمخلوطة التي هي من أقسامها موجودة، والمقسم يحمل على القسم، والحمل هو الاتحاد في الوجود، فالطبيعي موجود بلا شائبة تجوز؛ نعم، لا نبالي بإطلاق المجاز البرهاني والعرفاني على وجه يعرفه الراسخون في الحكمة المتعالية. فإذن، ثبت أن كل وجود ذو وجهين: وجه إلى الرب ووجه إلى النفس؛ وكذلك فعل ذلك الوجود وأثره اللاحق له، فإنه أيضاً موجود من الموجودات وكل وجود ممكن زوج تركيبى؛ فهذا الفعل والأثر وجهه إلى الرب، مستند إلى وجه ذلك الوجود إلى الرب، ووجهه إلى النفس إلى وجهه إلى النفس الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين^٢، إن تصيبك حسنة فمن الله وإن تصيبك سيئة فمن نفسك^٣ وفي

١ - اعلم أن الوساطة في الثبوت هي التي توجب اتصاف ذي الوساطة بما فيه الوساطة من صفته بالحقيقة، ولا يكون هنا صحة السلب لها عنه، كوساطة النار في اتصاف الماء بالحرارة. والوساطة في العروض ماهي بخلافه، فيكون الاتصاف لعلاقة ويكون فيه صحة السلب حقيقة، وهي على أقسام: أحدها، أن يكون الوساطة وذو الوساطة موجودين بوجودين متباينين في الوضع كالسفينة وجالسها في الاتصاف بالحركة.

وثانيها، أن يكون موجودين بوجودين غير متباينين في الوضع كالسواد والأبنوس في الاتصاف بالأسودية، فإن السواد هو الأسود بالحقيقة.

وثالثها، أن يكونا موجوداً بوجود واحد كالفصل والجنس في التحصيل، فإن جعلهما واحد ووجودهما واحد بدليل الحمل، سيما في البسائط، وكالوجود والماهية في التحقق، ولما كان وساطة الشخص في التحقق الطبيعي من قبيل الثالث، كان وجود الطبيعي عين وجود الشخص، لا وجوداً منعزلاً عن وجود أفراد، كما زعمه الرجل الهمداني المعاصر «الشيخ الرئيس»؛ فليس الوساطة من قبيل الوساطة في الثبوت، ولا من قبيل الأول والثاني من الوساطة في العروض، إذ لا وجود للطبيعي على حدة، لأن ذاته خالية عن الوجود والعدم، ولا يصير الوجود عيناً ولا جزء له، وتكون الطبيعة منفردة الوجود في شخصها وعدم شيء وجودي لذاتها، صار الوجود الحقيقي وهو المتشخص الحقيقي تحققاً لها فلم يكن الوساطة في الثبوت، فقولنا: كوساطة صفة [غير مقروءة وظاهراً مخصصة] منه.

الحديث القدسي: «يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني»^١.
 وإنما كان هو «أولى بحسناتك»، لا مختصاً بها، لأنها بما هي مضافة اليك مثل
 السيئات، لا يليق بجنابه. اذ الفعل بما هو، مقيدٌ وباعتبار وجهه النفسي، ليس مستنداً
 إليه تعالى. كما يقول الأشعري - حسناً كان أو سيئاً - لأنه نقص وهو متعال عن
 النقص؛ فكون الصلاة حسنةً إنما هو لنا لا له: فإستناد الحسنات إليه تعالى باعتبار
 أصل كونها حسنات وسنخها. فللجمع^٥ بين الملاحظتين، استعمل لفظ «أولى».
 وأمّا في السيئات^٦ فالعبد أحقّ بالإستناد كما قال حكاية^٧ عن خليله: وإذا مَرِضْتُ
 فهو يَشْفِين^٨. وإنما جاز استناده إليه تعالى، على مرجوحية - على ما هو مفاد صيغة
 التفضيل - لأن كونها سيئات بالحمل الأولي فقط. وبالجمله، بالنظر الأول^٩ الكل من
 عنده لا شريك له في الإيجاد كما في الوجود؛ وبالنظر الثاني، أيضاً استندت إليه إذا
 أخذت باعتبار أوجهها إلى الربّ، لا إذا أخذت باعتبار أوجهها إلى أنفسها بل إلى
 أنفسها، فالوحدة قاهرة والرحمة سابقة. وليس هذا قولاً بالثنوية، لأن الثنوي يقول
 بمبدئين مستقلّين، ونحن أرجعنا النقص إلى النقص والكمال إلى الكمال، فإن

٣ - استفاد من قوله تعالى: «وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» - النساء: ٧٨.

٤ - الكافي، ج ١، (كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر) ص ١٥٩ ومّر سابقاً من كتاب التوحيد للصدوق.

٥ - وهذا كما أنّ القمر إذا أضاء العالم، فعند المطلع على الأوضاع السماوية، الشمس أضاءت. فلو
 قالت له: «أنا أولى بإضاءتك منك»، كان صواباً، وكذا لو قالت: «أنت أولى بالسّمرة مني» وإذا أبلى
 الكتان فعند المطلع المذكور ليس من القمر فحسب. منه.

٦ - وذلك لأنك إذا دققت وفحصت عنها، لم تجدها إلا أعداماً كما حقق أمر الشرّ فاستنادها إلى
 جنبه ماهية العبد أو إلى جهة عدمية فيه فإنّ كلّ ممكن مركب من وجود وماهية وعدم؛ إذ يلب عنه
 وجود بما هو فعلية ولو كان وجود ما فوقه فالداني للداني والسامك للسامك. منه.

٧ - فاسند المرض الغير المرضي للخلق، إلى نفسه والإشفاء المرضي، إلى الحق تعالى؛ وحكاية
 «خضر» (عليه السلام): «فَارَدْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا»، في الخبر: «أَرَادَ رَبُّكَ». منه.

٨ - الشعراء: ٨٠.

٩ - أي كون فعله الوجود المطلق المنبسط. منه.

الماهية وإن كانت موجودة لكن وجودها كالإنتزاعيات، بمعنى وجود منشأ انتزاعها بوجه وهي فانية في الوجود كفساء الجنس في الفصل لأن تركيبها مع الوجود حقيقي وهو لا يتحقق إلا بين متحصل ولا متحصل^١، لا بين متحصلين. وليس التركيب من الماهية والوجود، أو من وجه الله ووجه النفس، أو ما شئت فسمه، تركيباً من شيء وشيء، بل من شيء وفي شيء؛ إذ هنا شيء «تحقق» الشيء^٢ وتحقق الشيء هو مذكّونه، وبدونه لا ذات له، بها تكون هو هو. فلما لم يضق دار الوجود^٣ عن الماهيات، وسعة الرحمة عن المرحومات، ولم يَأْب هذا العين عن الغير ولم يقصر رداء الوحدة عن شمول الكثرة، والكل أسمائها، لم ينشلم الوحدة الحقّة.

وليس معنى «الأمر بين الأمرين» أنه مركب من الجبر والتفويض بأن يكون فيه شوب من هذا وشوب من ذلك كالحرارة القاترة؛ بل الفعل بسيط محض بمعنى أنه تسخير محض^٤ في عين كونه اختياراً محضاً، واختياراً بحثاً في عين كونه تسخييراً محضاً كما قيل^٥

از صفای می ولطافت جام درهم آمیخت رنگ جام و مدام
همه جام است ونیست گوئی می یا مدام است ونیست گوئی جام
وفي أشعار العارف الجامي^٦ (قدّس سره السامي):

١ - ليس المراد بالأ متحصل العدم الذي هو باطل محض ولا شيء صرف، بل المراد به ما ليس له شيئية الوجود لكن له شيئية الماهية؛ لأن الأول ينافي الوجود بخلاف الثاني لاجتماعه معه. منه.

٢ - وتحقق الشيء: - ن.

٣ - للوحدة في الكثرة. ومع إبطال شيئية الماهية رأساً، يلزم التعطيل. ولم يكن إمكان ولا وقاية للنقائص ولا مرحوم فلا رحمة. منه.

٤ - إشارة إلى تزييف طريق الأشاعرة بأن لفظ الجبر ليس في كتاب الله وسنة نبيه وإنما فيهما لفظ التسخير والقهر «فهو القاهر فوق عباده» وكل من المفارقات والمقارنات والبرزخيات، مسخرات تحت قدرته. وكما أن القوى والطبائع مقهورة له، كذلك النفوس. ولا تفاوت إلا بالشعور وعدمه، فجميع القوى الفعلية فواعل بالتسخير لا بالجبر؛ والشعور لا يرفع التسخير. منه.

٥ - القائل هو الفخر الدين العراقي، ديوان، ص ٢٢٤.

٦ - جامي، نقش النصوص، ص ٤٨.

باده نهان وجام نهان آمله پديد درجام عكس باده ودر باده رنگ جام
رق الزجاج...

بيان آخر <في الأمرين>

قد تقرّر أنّ الذاتي لا يعلّل؛ والجعل التركيبى بين الشيء ونفسه وجزئه ولازمه باطل؛ واللوازم تابعة للملزومات في المجعولية واللامجعولية؛ فكما أنّ الأربعة واجبة الزوجية والنار مفطورة على الحرارة والماء على البرودة وليست بجعل على حدة ولا استعداد مادة كما في حصول الحرارة للماء مثلاً، كذلك الإنسان مجبول على الاختيار، لا يتصور غير ذلك. وهذا معنى ما قيل إنه مضطر في عين اختياره، وقولهم: «الوجوب بالاختيار» لا ينافي الاختيار بل يحققه، فكون الإنسان مختاراً، لا ينبغي أن يكون محل كلام بهذا وبما اشتهر من التفرقة الضرورية بين حركة الرعدة والبطش وبين الصعود الى المنارة والهوي عنها والعالم ظل الله قل كل يعمل على شاكلته^١، «إن الله خلق آدم على صورته»^٢ فلو كان فيه تعالى اضطرار لوجد في العالم. ولما كان هو تعالى صرف الاختيار، فالعالم كله مختار حتى الجمادات الشاعرات به، المسبحات له. فبطل قول الأشعري بنفي الاختيار عن الإنسان.

وأما بطلان «التفويض» فلما مر من استناد الوجود المطلق والجهة النوارنية من كل

١ - القائل (على ما في ينمة الدهر للشمالي متوفى ٤٢٩هـ، ج ٣، ص ٢٣٦) هو صاحب ابن عبّاد المتوفى ٣٨٥هـ وتماه هكذا.

رق الزجاج ورقّت الخمر   فتشابها فتشاكل الأمر
فكأنما خمر ولا قدح   وكأنما قدح ولا خمر

٢ - أي هذا معنى قولهم بل يحققه أي وجوب الفعل بالاختيار والإرادة، يحقق الاختيار لحصول الاختيار بالوجوب لثبوت الذاتي - مقوماً كان اولاً - لذى الذاتي بالضرورة. والإمكان مناط الحاجة والضرورة مناط الغنى. منه.

٣ - الإسراء: ٨٤.

٤ - الفتوحات، ج ٢، ص ٤٤٠؛ الكافي، ج ١، ص ١٣٤؛ التوحيد، ص ١٠٣ و ١٥٢ و ١٥٣ مع بيان للشيخ الصدوق.

شيء إلى الله تعالى وهو الوجود الحق وقد كتبت سابقاً في حواشي المبدأ والمعاد أن النمط الأعلى والمشرّب الأحلى أن يقال: أن لا اختيار باعتبار الوجه الذي يلي النفس إذ هو القاهر فوق عبادته، وإنما الاختيار باعتبار الوجه الذي يلي الربّ وأن في العبد من القاهر القادر المختار شيئاً: «العبودية جوهرة كنهها الربوبية»^١ وفي أنفسكم أفلا تبصرون^٢.

إن قلت: فلم العقاب؟ ولم التكليف؟

قلت: هما غير معلّين؛ لأن العقاب لازم الفعل كما مرّ واللازم غير معلّل، والتكليف مثبت في القضاء فوقه حتم بل الكل لوازم أسمائه في الحضرة الواحدة.

وأيضاً التكليف ليحصل هذا النظر «بعلم اليقين» و«عين اليقين» و«حق اليقين» وينقطع السؤال والمقال وينكشف جليلة الحال. ونحن نرى كثيراً من الناس يقولون: إذ هو القاهر فوق عبادته والكل من عنده، فمن يكلف؟ ومن يعاقب؟ فيلقل له: لو كنت موقناً بقمهه فوق عبادته وناظراً نظراً شهوداً أن الكل من عنده، لماذا سئلت هذا؟ فأعبد ربك حتى ياتيئك اليقين^٣ ونرى من يسأل ويقول: بمقتضى بعض القواعد والآيات لا قدرة لنا ولا اختيار، فليتل لهذا القائل ما تلونا عليك ولئوّم اليه أنك إن كنت من أهل الحق، فاسلب الاختيار عنك بالسلب الصادق بانتفاء الموضوع، ولئقرّ قوله تعالى: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً^٤، ولئشدد ما قيل بالفارسية:

گر خرابم کنی ای عشق، چنان کن باری که نباید دگرم منت تعمیر کشید
والأفسلبك الاختيار عنك وإثباتك جبل إيتك، لا يُجديك، ولا يرفع التكليف عنك

١ - مصباح الشريعة باب ١٠٠ في حقيقة العبودية.

٢ - الذاريات: ٢١.

٣ - الحجر: ٩٩.

٤ - الفرق بين هذا القول والقول الأول، أن الأول كان على توحيد الأفعال وهذا في توحيد الذات منه.

٥ - الإسراء: ٨١.

كما يشتهي نفسك الأمارة، بل هو تهافت. فكما أنَّ الوجود من الحقِّ والحقِّ وأنت تضيف الى نفسك وتقول: «وجودي» ومَلَكَته، فكذلك القدرة والاختيار. فإذا أردت أن تكون أميناً للحقِّ ولا تخونه «وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تَرْدَّ الْوَدَائِعُ»^١، فسَلِّم الأمانة لأهلها برمتها، لا كما قال تعالى في حقِّ بعض الكفرة: نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ^٢. وبالجملة، إنَّ اشتھيت أن تحسم عِرْقَ الفساد، فأنفِ من أرض وجودك أنائيتك التي هي منبع الشَّين والعناد، فتستريح أنت وغيرك. ولعلَّك سمعت القصة^٣ المشهورة فيمن كان له أم زانية، وكان يتجنَّى ويقتل الزَّناة، وهكذا كان دَيْدَنه حتى قيل له: إنَّ تقتل هذه العجوزة المكاراة وحدها فتستريح أنت وهؤلاء الشَّبَّان، كان خيراً من قتل خلق كثير. فمادام أنت أنت فالإختيار اختيارك، ولا تنف هذا الولد عن نفسك فتُحدِّث^٤، فلا تبق حتى تبقى بقاء أدوم، وتختار إختياراً أتم، فأولئك الإختيار وآخرك الإختيار، وتباً وتعباً للقائلين بالإجبار والإضطرار.

بَيَانٌ آخَرُ لِلأَمْرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ^٥

أَنَّ هَاهُنَا نَظَرَيْنِ:

نَظَرُ اسْتِنَادِ الْكُلِّ إِلَيْهِ تَعَالَى بِلا واسطة باعتبار أخذ الوجود لا بشرط وهذا هو النظر الإجمالي الَّذِي يسقط بهذا النظرُ استناد بعض الموجودات الى بعض، فليس بعضها أوَّل الصَّوادر وبعضها ثانيها الى آخر العقول العشرة، بل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بل لا

١ - مصرع من بيتٍ مصرعه الأول: «وما الرُّوح والجثمان إلا ودبعة».

٢ - النساء: ١٥٠.

٣ - وقد قيل:

اقْتُلِ النَّفْسَ الدَّنْيَا الْجَانِيَةَ قَتَلَ كَرْدِي لَأُمَّ زَانِيَةٍ

منه.

٤ - كما قرر في كتاب اللُّعان. منه.

٥ - وهامنا بيان آخر وهو أنَّ الفاعل الطبيعي هو مبدء الحركة وأفعالنا من باب الحركات. والحركة أمر بين صرافة القوة ومحوضة الفعل، فهي من حيث أنها فعلية من الله تعالى، ومن حيث أنها قوة منا من حيث أننا ناقصون؛ فالعالي للعالي والدَّاني للدَّاني. منه.

وجود لذي الاختيار فضلاً عن اختياره. وبحصل هذا النظر للفاني في الله، الباقي به،
فناء المحو والطمس والمحقق وفناء الفناء كما قال المولوي:

در خدا گم شو کمال این است وبس   گم شدن کم کن وصال این است وبس
فان توحيد الأفعال بأن لا يرى الموحد فاعلاً ومؤثراً إلا الله في أوائل السلوك ولا بد
وأن ينتهي «التوحيد الإيجادي» الى «التوحيد الوجودي»، و«توحيد الفعل» الى
«توحيد الذات» فلا يرى في الوجود إلا هو^١ إلا إلى الله تصير الأمور^٢، ففي الأول
«لا إله إلا الله» وفي الثاني «لا هو إلا هو»

ونظر استنادها إليه^٣ بوسط او وسائط باعتبار أخذ الوجود بشرط لا وبشرط شيء.
وهذا هو النظر التفصيلي الذي يثبت بهذا النظر تأثير ونائر ولو كان التصحيح
والإعداد لها وترتيب في الصوادر فأول ما صدر هو العقل الأول، ثم الثاني، وهكذا
على الترتيب المشهور. وبهذا النظر الخلقي للباقي بإبقائه، كما يثبت للمخلق وجود
ولو بالتجاوز البرهاني العرفاني، يثبت له إيجاد كذلك؛ إذ الإيجاد فرع الوجود فوزانه
وزانه.

وفي هذا المقام يصدر من العناية حسن النظام «أبى الله أن يجري الأمور إلا
بأسبابها»^٤ ويثبت التكاليف والشرائع والنبوات إذ لا يسوغ هذه الأمور في شريعة

١ - أي في هذا النظر توحيد الذات فضلاً عن توحيد الأفعال. منه.

٢ - الشورى: ١١.

٣ - وهذان النظران هما الاعتباران في قول الحكماء: «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» فإن ذلك
الواحد الصادر فيه وجهان:

أحدهما، أن يراد به الوجود المنبسط على جميع أجزاء الإنسان الكبير دفعة واحدة سرمدية
وحيث لا ترتيب ولا تعاقب بل الكل متساوي القدم في التخطي الى حريم الوجود؛

وثانيهما، أن يراد به العقل الأول وحيث يتأني الترتيب في الصدور والتأثير للغير بنحو الوساطة
في الفيض. وعلى أي وجه لا ينافي قولهم صوم القدرة: أما على الأول، فهو ظاهر وأما على الثاني فلأن
العقل الأول واسطة فيض الله وجوده ومن صقع ربوبيته، مع أنه كل فعليات مادونه، فصدوره بوجه
صدور الكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منه.

٤ - بصائر الدرجات للصفار، ص ٢٦.

العقل بدون إثبات قدرة وإرادة لهم وأن أفعالهم مستندة الى أنفسهم. فالمحقق المار على الصراط المستقيم - الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر - والطريقة الوسطى بين طرفي الإفراط والتفريط، لا بد وأن يكون - كما سبق - ذا النظريين جامعاً بين الوحدة والكثرة^١ ولا ينبذ إحداهما وراء ظهره، حتى لا يقع في ورطة نسبة النقائص اليه تعالى، وسقوط التكاليف، وانتفاء الشرائع والثواب والعقاب الى غير ذلك من مفسد قول الأشعري، ولا في ورطة الشرك والثنوية والتفويض التي هي أعظم مفسدة من الأولى اللازمة من قول المعتزلي وهذا معنى الأمرين الأمرين، لا ما قيل أن معناه: «أن العبد ليس بمجبور على جميع أفعاله بحيث لا يبقى له اختيار في شيء منها ولا مفوض في جميعها بحيث يكون له القدرة والاختيار على كل منها، بل بعضها باختياره^٢ ويكون فعله بالحقبة، وبعضها بغير اختياره ويكون هو محلاً قابلاً لها ولا يكون فعله على الحقيقة، وإن صح نسبتها اليه على سبيل المجاز من حيث كونه محلاً؛ فإن هذا القول جمع بين القولين وليس فيه إثبات واسطة بين الأمرين يسلب عنها كل من الطرفين فهو ذو حظ من المحذورين والأشاعرة أيضاً ينسبون أنفسهم الى القول بالبينية^٣ ولا عين منها ولا أثر

١ - أي وحدة أصل الوجود وسنخه وكثرة مراتبه ودرجاته؛ لأن كثرة المراتب والشؤون الذاتية لا تندرج في وحدته الحق بل تؤكد.

از خلاف آمدِ عادتِ بطلبِ کامِ که من کسبِ جمعیتِ از آن زلفِ پریشانِ کردم
والنظران، كلاهما، حق ولهما نفس أمرية، ألا ترى أن زيدا فيه كثرة أعضاء بسيطة ومركبة وكثرة مراتب ودرجات وأطوار وصفات، فإذا نظرت اليه نظر هاشق وإليه فيه، لا تلتفت حينئذ الى كثرة عظامه وأعضائه وشرايينه وأوردته أو مراتب نفسه النامية والحيوانية والنطقية والكلية الإلهية ولطائفه السبع وغير ذلك؛ وإذا نظرت اليه نظر مشرح شارح مزاياه، «جاءت الكثرة حينئذ كم شئت» منه.

٢ - وهذا البعض كالسيئات والبعض الذي بغير اختياره كالحسنات أو الأول، كالأفعال التي يعمل فيها رويته والثاني، كبعض الأفعال المعجبية يترتب عليها حكم غريبة ومصالح عظيمة كأنه كان مسخراً تحت يد ملك قاهر بل ملك مقتدر. منه.

٣ - إذ يقولون لا جبر إذ للعبد قدرة كاسبة، ولا تفويض إذ لله تعالى القدرة المؤثرة. ويقولون في معنى قوله تعالى: «ما رميت إذ رميت» أنه ما رميت حقيقة، إذ رميت كسباً. والكسب

وَكُلُّ يَدْعِي وَضَلًا يَلِيلِي   وَلَيْلِي لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ

فيقولون ليس فعل العبد مفوضاً الى نفسه بأن يثبت له قدرة مستقلة واختيار مؤثر والآن
لزم الشُّرك ونفي التَّوْحِيد، ولا مجبوراً عليه من كُلِّ وجهٍ حتَّى لا يصحَّ نسبة الفعل اليه
اصلاً ولو بطريق الكسب المتقدم ذكره والآن لبطل التكليف وخلا عن الفائدة وكان
جبراً محضاً. وهم يتبرَّون عنه وينسبونهُ الى الجبريَّة - أتباع جهم بن صفوان القائلين
بأنَّ العبد غير فاعل، لا ايجاباً ولا اختياراً، بل أنَّ الفعل وجميع صفاته واقع بقدرة الله
تعالى وأنما العبد آلة ولا فرق بينه وبين الجمادات - وإثبات هذه البينيَّة أيضاً باطل اذ
لا فرق بين قولهم وقول جهم بن صفوان، لأنَّ هذا الكسب إن كان له مدخل في التأثير
فقد جاء التفويض، وهم يتحاشون عنه رأساً، والآن فقد قالوا بما قال جهم ووقعوا فيما
هر بواعنه. وقال المحقق الطوسي (قدس سره) في معنى البينيَّة: «أنَّ إرادة العبد علَّة
قريبة لفعله وإرادة الحقَّ علَّة بعيدة له. والأشعري قصَّر نظرَه على العلَّة البعيدة، فقال
بالجبر؛ والمعتزلي على القريبة، فقال بالتفويض. والحقَّ أنَّ وقوع الفعل^١ موقوف
على مجموع الإرادتين كما قال عالم أهل البيت: «لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ
الْأَمْرَيْنِ»^٢.

وهاهنا إشكال:^٣ وهو أنَّ إرادة العبد إذا كانت مُستندة الى أمر ليس معلولاً به، بل
لكونها حادثة مُستندة الى الحوادث المستندة الى إرادة الله لوجوب إنتهاء سلسلة
الحوادث اليه تعالى، لزم الجبر، إذ لا فرق بين إيجاد فعل العبد بلا توسط إرادته وبين

كما قد صرّفت معناه: أنه جرت عادة الله بإيجاد الفعل عقيب إرادة العبد إلا أنَّ الله تعالى يعلم أنه لو لم
يخلق الله فعل العبد بترك عاداته لَفَعَلَهُ العبد وأنت تعلم وَهْنَهُ. منه.

١ - لا يخفى التركيب في الفاعلية والتشريك الخفي في ظاهر هذا التقرير. وأين هذا ممّا قلنا: أنَّ هذه
الإرادة وتأثيرها في حين كونها إرادة العبد مشمول إرادة الله «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» كما أنَّ وجود
العبد في حين كونه وجود العبد مقهور وجود الله، «وَعَسَى الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ»، «وما رأيت شيئاً إلا
ورأيت الله قبله». منه.

٢ - الكافي، ج ١، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر، ص ١٦٠.

٣ - رجع الى أول الكلام الى هنا في بيان «الامر بين الامرين». منه.

إيجاده بتوسط إرادة لا إستقلال له فيها، اذ تخلف الفعل على كلا التقديرين محال. وأجاب المحققون عنه: بأن هذا معنى الإيجاب^١ لا الجبر. وقد مر أن الإيجاب بالإختيار لا ينافي الإختيار، اذ في هذه الصورة يصدق أن العبد شاء وفعل ولا يقدر في ذلك وجوب مشيئة واختياره بإعداد أمر، بل الإيجاب المنافي للإختيار إيجاب الفواعل بالطبع، كإيجاب النار للإحراق الغير المسبوق بالمشيئة، أو إيجاب مسبوق بمشيئة من غير الفاعل، كإيجاب فعل العبد بإرادة الله كما هو مذهب الأشعري وأما إذا كان فعل العبد مسبوقاً بمشيئته وإرادته فهو اختياري وإن كان على سبيل الإيجاب والوجوب، اذ المعتبر في الفعل الإختياري^٢ أن يكون مسبوقاً بقدرته واختياره ويكون لهما مدخلية في وجود الفعل من العبد؛ وأما كون قدرته واختياره بقدرته واختياره، فلا. والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، لا الذي إن شاء شاء وإن لم يشأ لم يشأ، ولا الذي لم يجب فيه المشيئة أو القدرة أو الفعل، بل ولو وجب الكل؛ ومع ذلك ليس المشيئة ولا القدرة أحدية التعلق، اذ يصدق مع الوجوب أنه لو لم يشأ لم يفعل، كما في الواجب تعالى لأن صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها - كما حقق في موضعه - ولقد جرى الحق على لسان الإمام الرّازي مع إصراره على نصرة مذهب الأشعري، وتلقى هذا الكلام منه بالقبول جماعة من الفحول كالسيد المحقق الداماد (قدس سرّه) في القبس^٣ وصدر المتألهين (قدس سرّه) في الأسفار^٤ فقال في المباحث المشرقية: «اعلم أنك متى حققت علمت أن الشك في مسألة القدم

١ - أي يلزم من هذا الدليل الوجوب والإيجاب وهذا لا محذور فيه؛ إذ الشيء أوجب فوجب فوجد، ومالم يجب لم يوجد، فمالزم لا محذور فيه، وما هو المحذور غير لازم. منه.

٢ - أي تعريف الفعل الإختياري أنه فعل مسبوق باختيار أنه فعل مسبوق باختيار الفاعل. والإختيار كون الفعل مسبوقاً بمبادئ أربعة: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، ففعل العبد اختياري لأنه مسبوق بهذه الأربعة والتعريف والميزان صادق. منه.

٣ - القبس العاشر، ص ٤٤٧.

٤ - الأسفار، ج ٤، ص ٣٨٦.

٥ - المباحث المشرقية، ج ٢، باب ٣، فصل ٥، ٥٤٦ - ٥٤٧.

والحدوث ومسألة الجبر والقدر شيء واحد، وهو أنَّ الشيء متى كانت فاعليته في درجة الإمكان استحال أن يصدر عنه الفعل إلا بسبب آخر، فهذه المقدمة هي العمدة في المسألتين.

ثم فاعلية الباري، لما استحال أن يكون وجوبها بسبب منفصل، وجب أن يكون وجوبها لذاته، ومتى كانت فاعليته لذاته، وجب دوام الفعل^١. وأما فاعلية العبد^٢ فلما استحال أن يكون وجوبها لذات العبد، لعدم دوام ذاته ولعدم دوام فاعليته، لاجرم وجب استنادها إلى ذات الله تعالى، وحينئذ فيكون فعل العبد بقضاء الله وقدره.

اشكالات في المقام^٣

فإن قيل: فإذا كان الكل بقدر إله تعالى^٤، فما الفائدة في الأمر والنهي والشواب والعقاب؟ وأيضاً: إذا كان الكل بقضاء الله تعالى وقدره، كان الفعل الذي يقتضى القضاء وجوده واجباً، والفعل الذي يقتضى القضاء عدمه ممتنعاً، ومعلوم أنَّ القدرة لا يتعلّق بالواجب والممتنع، فكان يجب أن لا يكون الحيوان فاعلاً للفعل بالقدرة لكننا نعلم ببديهة العقل كوننا قادرين على الأفعال فبطل ما ذكرتموه.

فالجواب:

أما الأمر والنهي، فوقوعهما أيضاً من القضاء والقدر^٥؛

١ - منافاته لمذهب الأشاعرة من جهة أنهم قائلون بحدوث الفعل المطلق حدوثاً زمانياً بمعنى مسبوقيه بالعدم في الزمان الموهوم؛ ومن جهة أنهم منكرون لمقدمة هي أنَّ الشيء مالم يجب لم يوجد وهذا قول بالوجوب كما ترى. منه.

٢ - وذلك لأنَّ الشيء مالم يوجد لم يوجد، ووجود العبد بالواجب تعالى فكذا إيجاد؛ هذا أول شيء في العبد يتوقف عليه فعله، وآخره القصد للعازم، ويصمم بالداعي الذي هو التصديق لفاية الفعل؛ فالجزء الأخير من العلة الثامة ويقال له في اصطلاح «السبب»، هو من الغير أيضاً فوجوب فعله بالغير. منه.

٣ - إشكالات في المقام: ليس من كلام الرّازي.

٤ - بقدره تعالى (المباحث): بقدره الله الف ب ن.

٥ - هذا لا يُسَمَّن ولا يُغْنِي من جوع ولا يرفع دغدغة الإضطراب عن قلوب أهل الحيرة؛ فالصواب

وأما الثواب والعقاب، فهما من لوازم الأفعال الواقعة بالقضاء والقدر فإن الأغذية الردية كما أنه أسباب الأمراض الجسمانية، كذلك العقائد الفاسدة والأعمال الباطلة أسباب الأمراض النفسانية وكذلك القول في جانب الثواب؛
 وأما حديث القدرة، فوجوب الفعل لا ينافي كونه مقدوراً، لأن وجوب الفعل معلول لوجوب القدرة، والمعلول لا ينافي العلة، بل متى كان وجوبه لأجل القدرة فحينئذ يستحيل أن يكون مقدوراً بالقدرة.
 والذي يدل على صحة ما ذكرنا أن أصحاب هذا القول يقولون أنه يجب على الله إعطاء الثواب والعوض للآلآم في الآخرة. والإخلال بالواجب يدل: إما على الجهل وإما على الحاجة، وهما محالان على الله تعالى والمؤدي إلى المَحَال مُحَالٌ، فيستحيل من الله أن لا يُعطي الثواب والعوض وإذا استحال منه عدم الإعطاء، لزم وجوب الإعطاء، فإذا صدر هذا الفعل عنه واجب، مع أنه مقدور له؛ فعَلِمَ أن كون الفعل واجباً بالتفسير الذي ذكرناه لا يمنع كونه مقدوراً - انتهى كلامه بعبارة - وبالجملة، الجبر في الإرادة وعدم كون الإرادة بالإرادة ممّا لا ينبغي الكلام فيه.

كلام من الشيخين في أن الإرادة ليست بالإرادة

قال المعلم الثاني أبو نصر الفارابي في الفصوص: ^٢ «فإن ظنَّ ظانُّ أنه يفعل ما يريد

الرجوع إلى ما سبق من التحقيق: من أن الوجود وصفاته من القدرة والإرادة والاختيار والإيجاد والأثر، في عين كونها منسوبة الينا، منسوبة إلى الله تعالى وبالعكس. فالتكليف مشروط بهذه الصفات وهي حاصلة ولا إشكال. منه.

١ - فيه: أن فيه خلطاً بين الوجوب التكليفي والوجوب العقلي؛ فإن الواجب التكليفي معناه ما يُدْمُ تاركه، والعقلي ما هو الضروري الوجود، ومقابلته الممكن والممتنع. والأول معناه في الحق تعالى أنه يجب عليه شيء بمعنى أنه بحيث لو تركه لاعترض عليه العقلاء ولو كان ذلك الترك من عباده لاستحقوا الدّم. منه.

٢ - وهنا اختلافات في العبارة. من شاء فليراجع المباحث المشرقية.

٣ - الفصوص، فصل ٥٦ (مجموعة فلسفة الفارابي، ص ١٦٥).

ويختار ما يشاء، استكشف من اختياره هل هو حادث فيه بعد مالم يكن أو غير حادث: فإن كان غير حادث لزم أن يصحبه ذلك الاختيار منذ أول وجوده، ولزم أن يكون مطبوعاً على ذلك الاختيار، لا ينفك عنه، فلزم القول بأن اختياره يقضى فيه من غيره^١؛ وإن كان حادثاً، ولكل حادث مُحدث، فيكون اختياره عن سبب اقتضاه ومُحدث أحدثه: فإمّا أن يكون هو أو غيره؛ فإن كان هو نفسه: فإمّا أن يكون إيجاداً للاختيار بالاختيار وهذا يتسلل الى غير النهاية، أو يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار، فيكون مجبولاً على ذلك الاختيار من غيره وينتهي الى الأسباب الخارجة عنه التي ليست باختياره، وينتهي الى الاختيار الأزلي الذي أوجب الكل على ما هو عليه فإنه إن انتهى الكلام الى اختيار حادث، عاد الكلام من الرأس؛ فبين من هذا أن كل كائن من خير أو شر^٢ يُستند الى الأسباب المنبعثة عن الإرادة الأزلية - انتهى كلامه.

وقال الشيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء: ^٣ «وجميع الأحوال الأرضية منوطة بالحركات السماوية حتى الاختيارات والإرادات؛ فإنها لا محالة أمور يحدث بعدما لم يكن، ولكل حادث بعدما لم يكن، علّة وسبب حادث، ويرتقى ذلك الى الحركة المستديرة^٤، فقد فرغ من إيضاح هذا. فاختياراتنا أيضاً تابعة للحركات السماوية والحركات والسكونات الأرضية^٥ المتوافية على أطراد متسق يكون دواعي الى القصد وبواعث عليه، وهذا هو القدر الذي أوجب القضاء، والقضاء هو العقل الأول

١ - لأن ذلك الاختيار قديم وهو وصفاته حادث. منه.

٢ - أي وجود ماهية شر على مشرب «ارسطاطاليس» أو وجود منشاء إنتزاعه على مشرب «افلاطون» من أن الشر عدم لكنه عدم شائي؛ أو الإرادة الأزلية أعم من الإرادة بالذات ومن الإرادة بالعرض. منه.

٣ - الشفاء، الطبيعيات، (الكون والفساد) الفصل ١٥، ص ١٩٦.

٤ - لأن علّة كل حادث مجموع أصل قديم وشرط حادث هو جزء من الحركة المستديرة الفلكية، ولولا لم يرتبط الحادث بالقديم. وحدوث تلك الحركة ووقوع كل جزء وجزئي من أجزائها وجزئياتها في مرتبة خاصة، ذاتي لها. منه.

٥ - كمصادفة مرغوب من المبصرات والمسموعات وغيرها، توجب ميلاً مؤكداً هو الإرادة. ومراده بالقدر هو القدر المعيني المطابق للقدر العلمي. منه.

الإلهي الواحد المستعلي على الكل، الذي منه ينشعب المقدورات، - إنتهى. وقال في الهيئات الشفاء: «مبادئ الأمور تنتهي الى الطبيعة والإرادة والإتفاق، والطبيعة مبدئها من هناك^١ والإرادات التي لنا كائنة بعد ما لم يكن، وكل كائن بعد ما لم يكن، فله علة؛ فكل إرادة لنا فله علة، وعلة تلك الإرادة ليست إرادة متسلسلة في ذلك الى غير النهاية؛ بل امور يعرض من خارج أرضية وسماوية، والأرضية تنتهي الى السماوية، واجتماع ذلك كله يوجب وجوب الإرادة. وأما الإتفاق فهو حادث من مصادمات هذه. فاذا حللت الأمور كلها، استندت الى ان مبادئ إيجابها تنزل من عند الله» - إنتهى.

كلام من السيد الداماد في ان الإرادة بالإرادة

فما ذكره السيد المحقق الداماد قدس سره في القيسات: ^٢ «ان هناك شكاً من معضلات الشكوك: وهو انه إذا كانت إرادتنا واردة علينا من خارج، وكانت الإرادة الجائزة الإنسانية واجبة الإنتهاء الى الإرادة الحقبة الواجبة الإلهية، كان الإنسان لامحالة مضطراً في إرادته لفعله، ومضطراً اليها إنما هو المشية الوجوبية الربوبية وما تشاؤون إلا أن يشاء الله^٣ فيكون الإنسان وإن كان فعله بإرادته واختياره، إلا أن إرادته لفعله ليست بإرادته واختياره، ولأكانت له في كل فعل إرادات مترتبة غير متناهية: هي إرادة الفعل، وإرادة الإرادة، وإرادة إرادة الإرادة، وكذلك لا الى نهاية له، وذلك

١ - الشفاء، الإلهيات، المقالة العاشرة، الفصل ١، ص ٤٣٩.

٢ - سواء كانت الطبائع التي في البسائط أو القوى والطبائع التي في المركبات وأما القوى والطبائع التي في الإنسان فهو كل القوى والطبائع المتشعبة في العوالم. ووجود الكل وإيجادها من الله تعالى «ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم» والمبادئ طراً - المفارقات والمقارنات والبرزخيات - مظاهر قدرته ومجالي فاعليته، منه.

٣ - القيسات، القيس العاشر، ص ٤٧٣ - ٤٧٥ وأورد هذه المسائل والأقوال، صدر المتألهين في الأسفار ج ٦، ص ٣٨٧ - ٣٩٥.

٤ - الإنسان: ٣٠.

باطل؛ فقد لزم أن يكون فعل الإنسان اختياريًا وإرادته لفعله غير اختياريّة. فهذا الشك مما لم يبلغني عن أحد من السابقين واللاحقين شيء في دفاعه.

والوجه في ذلك ما أوردته وعلّقته في كتاب الإيقاظات بفضل الله العظيم وحسن توفيقه، وتلخيصه أنّه، إذا انساقت العلل والأسباب المترتبة المتأدّية بالإنسان إلى أن يتصور فعلاً ما، ويعتقد أنّه خير - حقيقياً^١ كان أو مظهرناً، أو أنّه نافع في خير حقيقيّ أو مظهرن - اتبعث له من ذلك تشوّق إليه لا محالة. فإذا تأكّد هيجان التشوّق واستتم نصاب إجماع الشوق، تمّ قوام الإرادة المستوجبة اهتزاز العضلات والأعضاء الأدويّة. فإذا، تلك الهيئة الشوقية المتأكّدة الإجماعية المعبر عنها «بالإرادة»، حالة شوقية إجمالية للنفس، بحيث إذا ما قيست إلى الفعل نفسه، وكان هو الملتفت إليه باللاحظ بالذات، كانت هي شوقاً وإرادةً بالنسبة إلى نفس الفعل، وإذا ما قيست إلى إرادة الفعل والشوق الإجماعيّ إليه، وكان الملحوظ [الملتفت إليه] بالذات تلك الإرادة الإجماعية لا نفس الفعل، كانت هي شوقاً وإرادةً بالنسبة إلى الإرادة^٢ من غير تشوّق آخر مستأنف وإرادة أخرى جديدة. وكذلك الأمر في إرادة الإرادة، وإرادة إرادة الإرادة، إلى سائر المراتب التي في منّة العقل استطاعة أن يلتفت إليها بالذات ويلاحظها على التفصيل. فكلّ من تلك [الإرادات] الملحوظة على التفصيل، يكون بالإرادة والاختيار، وهي بأسرها مضمّنة في تلك الحالة الشوقية الإجماعية الإجمالية المسمّاة بإرادة الفعل واختياره. لست أقول^٣: تلك الإرادة هي إرادة الفعل بعينها، بل

١ - أي عقلياً، «أو مظهرناً»: أي حسياً أو خيالياً أو وهمياً، فالعقلي للمقرّبين والباقي لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال في حركاتهم الدنيوية. والنافع فيهما ما يتوسّل به اليهما فهو مقصود بالعرض وهما مقصودان بالذات. منه.

٢ - وتلخيصه أنّه كما أنّ فعل العبد بالإرادة، كذلك إرادته لفعله بالإرادة، وقس عليه، ولا يتسلسل لأنّ الكلّ موجودة بوجود واحد. وكذا الفعل بالاختيار والاختيار بالاختيار وهكذا ولا يتسلسل كما قالوا. منه.

٣ - أي إرادة الإرادة ليست إرادة الفعل؛ لأنّ الأولى علّة الثانية والعلّة والمعلول لا يكونان شيئاً واحداً. وكون هذه الكثرة في نفس الأمر باعتبار إصالة الماهية عنده، وأمّا إصالة الوجود فلا تعدّد

أقول: للنفس المتشوّقة المريدة المختارة للفعل حالة شوقية إجمالية صالحة لأن يفصلها العقل الى إرادة الفعل، وإرادة الإرادة، وهكذا والترتب بين تلك الإرادات بالتقدم والتأخر بالذات، ليس يصادم اتحادهما في تلك الحالة الإجمالية بهيئتها الوجدانية؛ فإن ذلك إنما يمتنع في الكمية الإتصالية والهوية الإمتدادية، فلذلك ما ان المسافة الأينية يستحيل أن ينحل الى متقدّمات ومتأخرات بالذات هي أجزاء تلك المسافة وأبعاضها بل إنما يصح تحليلها الى أجزائها وأبعاضها المتقدّمة والمتأخرة بالمكان. وأمّا الحركات القطعية المتصلة الواحدة المنطبقة على تلك المسافة المتصلة الشخصية، فإن العقل بمعونة الوهم^١ يحللها الى أبعاضها المترتبة بالسابقة والمسبوقية بالذات. وسبيل الإرادة في ذلك سبيل العلم^٢، فأنهما يرتضعان في هذا الحكم من تدرّي واحد، وتناغيهما^٣ القريحة العقلية في مهدي واحد. والبيان التفصيلي هنالك على ذمة كتاب الإيقاظات.

فاذن، نقول في إزاحة الشك: إن ريم أنه يلزم حصول الإرادة من غير إرادة واختيار ورضاء من الإنسان بالقياس الى الإرادة، فقد بزغ لك بطلان ذلك؛ وإن ريم أنه يجب انتهاء استناد الإرادة في وجودها ووجوبها الى القدرة النائمة الوجدانية والإرادة الحقّة الربوبية، فقد عرفت أن ذلك هو الحق، لا يحبس عنه العقل الصريح، ولا ياتيه الباطل

يحبّه أنما التعدّد في المفاهيم الاعتبارية. منه.

١ - أنما كان بمعونة الوهم لأن الحركة القطعية ليست موجودة في الخارج، بل هي عندهم موجودة في الخيال؛ لكن في كلام «السيد» (قدس سرّه) إشكال لأن الإتصال الوجداني المساوق للوحدة الشخصية، مانع عن التعدّد والتقدم والتأخر بالذات، كما في الكمية الإتصالية والهوية الإمتدادية. ولو كان الحكم بالتعدّد والتقدم والتأخر بالطبع، كما في المعدّات باعتبار العدم والوجود في أجزاء القطعية، كان في الكمية الإتصالية التي هي الزمان أولى لكونه غير قار الذات مع كونه موجوداً في الخارج والمليّة حكم خارجي. منه.

٢ - حيث أن العلم، كما أنه علم بالمعلول الخارجي، كذلك علم بنفس العلم وهو المعلوم بالذات الموجود في الذهن. ولا صحة سلب للعلم بالعلم فكذا الإرادة بالإرادة. منه.

٣ - من نفا - ينغو. ناغي الصي: كئمه بما يعجبه ويسره.

من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لا جبر ولا تفويض^١، ولكن أمر بين أمرين. وبالجمله، وجب انتهائها في سلسلة الصدور، والإستناد الى ارادة الفعل الحق الواجب بالذات، جلّ سلطانه. وكيف يصحّ للممكن بالذات وجود ووجوب، لامن تلقاء الإستناد الى الموجود الواجب بالذات، فليثبت^٢ - إنتهى.

ففيه ما ذكره تلميذه صدر المتألهين قدس سره في، الأسفار^٣:

أما أولاً، فلأنّ التحليل العقلي للشيء - الموجب بحكم العقل بأنّ الخارج بالتحليل متقدّم على ذلك الشيء - أنما يجري في أمور لها جهة تعدّد بحسب مرتبة من مراتب نفس الأمر، وجهة وحدة في الواقع كأجزاء الحدّ من الجنس والفصل في الماهية البسيطة الوجود كالسواد مثلاً: فإنّ للعقل ان يعتبر له بحسب ماهيته جزءاً جنسياً كاللونية، وجزءاً فصلياً كالتباضية للبصر، فيحكم بعد التحليل، بتقدّمها في ظرف التحليل على الماهية المحدودة بهما، ثمّ بتقدّم فصله على جنسه، مع أنّ الكل موجود بوجود واحد. وأمّا في غيرها، فالحكم بتعدّده وتفصيله الى ما يجري مجرى الأجزاء له، ليس الأمّا بخرعه العقل من غير حالة باعثة إياه بحسب الأمر في نفسه. وأمّا ثانياً، فليزّم عند التحليل والتفصيل لهما وبحسبهما، اجتماع المثلين، بل الأمثال في موضع واحد، وهو مستنع؛ إذ لا امتياز لها في الماهية^٤ ولا في اللوازم، ولا في العوارض المفارقة، ولا في الموضوع. وأيضاً، قد تقرّر أنّ أجزاء ماهية واحدة لا يكون بعضها علّة لبعض، إذ لا أولوية^٥ لبعض في ذاتها.

١ - اي لا جبر، لأنّ فعل العبد بإرادته بل ارادته ايضاً بإرادته عند «السيد» (قدس سره) ولا تفويض، لأنّ وجود الإرادة كوجود مبدأ الأثر - وهو النفس - من الله تعالى. منه.

٢ - الأسفار، ج ٦، ص ٣٨٩.

٣ - لأنّ ماهية كلّ من إرادة الفعل وإرادة الإرادة بالغة ما بلغت، كيفية نفسانية من باب الشوق المؤكّد، كيف ولا إثنيّة الا بالإعتبار، واتحاد الباقي معلوم. منه.

٤ - وأيضاً لزم التلّسل لأنّ الحاجة ذاتية لتلك الطبيعة المعلولة، وهي مع طبيعة العلّة متفقة فيكون أيضاً معلولة لعلّة، وهذه العلّة أيضاً معلولة؛ إذ الذاتي لا يختلف ولا يتخلّف ولهذا قال بعض المشائية بتباين العلّة والمعلول. لكن هذا الدليل مقدوخ عندنا بكفاية التفاوت بالمراتب، عن التباين، وبشبهات

وَأَمَّا ثَالِثًا، فَإِنَّ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ جَمِيعَ الْإِرَادَاتِ بِحَيْثُ لَا يَشُدُّ عَنْهَا شَيْءٌ مِنْهَا، وَنَطْلُبُ أَنْ عَلَيْنَا أَيْ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ إِرَادَةٌ أُخْرَى، لَزِمَ كَوْنُ شَيْءٍ وَاحِدٍ خَارِجًا وَدَاخِلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بَعِينِهِ هُوَ مَجْمُوعُ الْإِرَادَاتِ وَذَلِكَ مُحَالٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا آخَرَ لَزِمَ الْجَبَرُ فِي الْإِرَادَةِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ فَلْيَعُولْ عَلَيْهِ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ - إِنَّتَهَى.

وَفِي بَعْضِهَا كَلَامٌ:

أَمَّا الْأَوَّلُ، فَلِأَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِالْوَاجِبِ تَعَالَى فَإِنَّ اعْتِبَارَ الْعِلْمِ فِيهِ مَقْدَمٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِرَادَةِ، وَاعْتِبَارُ الْإِرَادَةِ مَقْدَمٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ كَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الْخَفَرِيِّ وَغَيْرِهِ، وَكَمَا فِي أَسْمَائِهِ الْحَسَنَى عَلَى مَا وَقَعَ فِي عِبَارَاتِ الْعُرَفَاءِ مِنْ جَعْلِهِمْ بَعْضُهَا «أُتْمَةً الْأَسْمَاءِ»^١ وَبَعْضُهَا «إِمَامَ الْأُتْمَةِ».

وَأَمَّا الثَّانِي، فَلِأَنَّ التَّمَاثُلَ، كَالْتَضَادِّ وَمِنْ الْأَحْوَالِ الْخَارِجِيَّةِ، فَمَوْجُودَاتِ الْخَارِجِيَّةِ بِحَسَبِ وَقُوعِهَا فِي ظَرْفِ الْخَارِجِ، وَالْمَعْتَبَرُ مِنَ الْاجْتِمَاعِ وَامْتِنَاعِ الْاجْتِمَاعِ فِيهِ، مَا هُوَ بِحَسَبِ الْخَارِجِ. عَلَى أَنَّ الْمَمْتَنِعَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْمُثَلِّينَ، مِثْلُ الْمَمْتَنِعِ مِنْ اجْتِمَاعِ الْمُتَقَابِلِينَ، أَيْ هُوَ فِي الْوَاحِدِ بِالْعَدَدِ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ لَا فِي مِثْلِ مَوْضُوعِ النَّفْسِ^٢، كَمَا صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ أَفْرَادَ مَاهِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَكُونُ بَعْضُهَا عِلَّةٌ لِبَعْضٍ، مَنْقُوضٌ بِالْوُجُودِ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، مَرْتَبَةٌ مِنْهُ عِلَّةٌ، وَمَرْتَبَةٌ أُخْرَى مِنْهُ مَعْلُولٌ، وَهُوَ نَفْسُهُ يَقُولُ بِالتَّشْكِيكِ فِيهِ.

وَإِنْ قِيلَ: لَا بُدَّ مِنَ الْمَغَايِرَةِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ، وَهِيَ مَفْقُودَةٌ هَاهُنَا.

نَقُولُ: يَكْفِي الْمَغَايِرَةُ الْمُتَحَقِّقَةُ بِحَسَبِ اللَّحَاطِ التَّفْصِيلِيِّ فِيهَا، كَمَا فِي عِلَّةِ الْفَصْلِ لِلْجِنْسِ مَعَ اتِّحَادِهِمَا جَعْلًا وَوُجُودًا لِلْحَمْلِ بَيْنَهُمَا، وَكَمَا فِي عِلَّةِ الصُّورَةِ

الْأُولَوِيَّةِ فِي الطَّبِيعَةِ الْمُشْكَكَةِ لِكَوْنِهَا ذَاتَ دَرَجَاتٍ مُتَفَاضِلَةٍ مِنْهُ.

١ - وَهِيَ الْحَيِّ، الْعَلِيمُ، الْقَدِيرُ، الْمُرِيدُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْمُتَكَلِّمُ. وَهَذِهِ السَّبْعَةُ هِيَ الَّتِي يَعْقِدُ الْمُتَكَلِّمُونَ لِكُلِّ مِنْهَا فَصْلًا بِاحْتِثَاءٍ عَنْ أَحْكَامِهِ «إِمَامَ الْأُتْمَةِ» هُوَ «اللَّهُ» اسْمُ الذَّاتِ. مِنْهُ.

٢ - الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَأَيْمًا جَازَ اجْتِمَاعُ الْمُتَقَابِلِينَ وَالْمُثَلِّينَ فِيهَا، لِأَنَّهَا بَسِيطَةٌ وَالْكُلُّ فِي مُحَلٍّ وَاحِدٍ بَسِيطٌ؛ إِذْ لَيْسَتْ النَّفْسُ كَالْجِسْمِ الْأَبْلَقِ حَتَّى يَكُونَ السَّوَادُ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ وَالْبَيَاضُ فِي آخَرِ مِنْهُ، لِتَجَرُّدِهَا سِوَاءَ كَانَتِ الْخَيَالِيَّاتُ مِنْهَا أَوْ الْعَقْلِيَّاتُ مِنْهَا. مِنْهُ.

للمادة مع أن التركيب بينهما اتحادي، كما هو رأيه (قدس سره) ورأي السيد السند المدقق.

وَأَمَّا الثَّالِثُ، فَلأنَّ الإرادات في اللَّحَاطِ التفصيلي غير متناهية، فنقول: لا يتحقق جميع لا يكون ورائه شيء، بل كل جميع فرضت، يكون ورائه إرادات آخر، يكون عللاً لما بعدها؛ غاية الأمر أنكم تقولون يلزم ذهاب السلسلة الى غير النهاية، إلزاماً، لأنه في الأمور العقلية ينقطع بانقطاع الاعتبار، لكن الإنصاف أنها من الأمور الانتزاعية التي لا عليّة بينها ولا معلوليّة، كوجود الوجود، ووجود وجود الوجود، وهكذا. فكأنها موجودة بوجود واحد، هو وجود إرادة الفعل ولا عليّة ولا ترتّب بينها إلا بمحض الاعتبار؛ على أنا ننقل الكلام الى لحاظها الإجمالي حيث أنها موجودة فيه بوجود واحد: فإما لا علّة لها وهو باطل؛ وإما علّتها إرادة أخرى من العبد وليست ههنا إرادة أخرى بهذا اللَّحَاطِ الإجمالي الاتحادي، كما صرح به السيد (قدس سره) نفسه. ومعلوم أيضاً بالوجدان أنه ليس لنا إلا حالة بسيطة إجمالية؛ وإما علّتها إرادة الواجب تعالى فيلزم الجبر في الإرادة. نعم، يصحّح بما ذكره السيد (قدس سره)، إطلاق اللفظ؛ إذ يصحّح أن يقال: أنا نرضى بإرادتنا ونريدها ولكن برضاء واحد وإرادة وحدانية من غير تكثّر إلا بالاعتبار - هذا.

فإن قيل: هب، أن أفعالنا بقدرتنا واختيارنا ولكن خلق مبادئ الأفعال الشرية - وهو من الله باتفاق الملائكة وغيرهم من الفرق غير الثنويين - ليس بأقلّ محذوراً من خلق نفس الأفعال الشرية كما قيل بالفارسية: «غيرم إبليس إضلال كرد ابليس را بصفه إضلال كه آفرید»^١.

قلنا: قد تقرّر عند الحكماء أن الشرّ مجعول في القضاء الإلهي بالعرض فخلق مبادئ الشرور بالذات^٢ ليس إلا لأجل الخبرات ولكن يلزمها شرور قليلة بالإضافة.

١ - لكن هذه الصّحّة في اللَّحَاطِ التفصيلي. وأمّا في اللَّحَاطِ الإجمالي، فمعلوم أنا نريد المراد لا الإرادة ونحبّ المحبوب لا المعبة. منه.

٢ - بل التحقيق أن الشرور بما هي شرور ومبادئها بما هي مبادئها، أهدأ إذا فحص وبحث عن

واللّٰزم ليس مجعولاً بجعل على حدة، بل الجعل منسوب اليه بالعرض.
﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

أمرها انكشف، والعدم لا شيء وباطل، فلا يستدعي علّة موجودة، فإن الوجود معلول الوجود والعدم معلول العدم، والماهيّة بما هي هي معلولة للماهيّة من حيث هي وبالجملّة، السنخية معتبرة بين العلّة والمعلول، فمن يقول «إبليس» فعّل الإضلال، فهذا من باب علة العدم للعدم والماهية للماهية: فإنّ عدم الغيم علة عدم المطر وماهية الأربعة علة ماهية الزوجية. وكل ممكن مركب من وجود وماهية وعدم هو فقد ذلك الوجود الخاص وجوداً آخر، فالضلال عدم العلم وعدم العمل وفقدان العدالة، فهذا العدم راجع الى العدم الذي في «إبليس» وماهية الضلال لا ماهيته.
وأما قوله: «اللّه خالق إبليس» فهو حق ووجود هو المعجول بالذات لله تعالى، والوجود أينما تحقق خيراً، والشرّ عدم لا يحتاج الى علة موجودة. منه.

الفصل ٢٧ - كز

(في شرح)

﴿ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ، يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ، يَا أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ، يَا أَظْهَرَ الطَّاهِرِينَ،
يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ، يَا أَبْصَرَ النَّاطِرِينَ، يَا أَشْفَعَ
الشَّافِعِينَ، يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ، يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ ﴾: الاسم الثاني دليل على الأول.
﴿ يَا أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ ﴾: لأنه محقق الحقائق ومذوّت الذّوات ومُشَيء الأشياء،
وهو أعلم بحقيقتها التي «ما هو» فيها «لِمَ هو»؛ لأنه يعلمها من العلم بذاته التي هي
علتها التامة، والعلم التام بالمعلول^١ ما يحصل من العلم التام بالعلّة. فهو أخبر بالواقع
من كلّ شيء، فخبّره عن كلّ شيء أَصْدَقُ وقوله أحقُّ، لكونهما للواقع أطبق. ولهذا
لا يعلم حقيقة الأشياء على ما هي عليها إلا من علمها من ناحية العلّة الحقيقية علماً
أتمّ وأشدّ وأنور.

١ - المراد بالعلم التام بالمعلول العلم بماهيته وإتيته. والمعلول أعم من المعلول بالذات وهو نحو
من الوجود، ومن المعلول بالعرض وهو الماهية. منه.

﴿يَا أَطْهَرَ الطَّاهِرِينَ﴾: لكونه وجوداً مجرداً عن الماهية فضلاً عن المادة العقلية أو المادة الجسمانية والموضوع والمتعلق.

﴿يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾: هذا الاسم أيضاً من السمعيات التي يتشَبَّثُ بها المعتزلة، على خلق الأعمال لدلالته على وجود خالق غيره وقد عرفت حقيقة الأمر.

﴿يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ﴾: لكون الأزمنة والزمانيات بالنسبة إليه كالآن، والأمكنة والمكانيات بالنسبة إليه كالنقطة. وهي مطوية عنده، بل الكل مفهورة لديه. وجمع متفرقات شتى وأخذ فذلكتها عليه^١.

كلام في سمع الله تعالى وإبصاره

﴿يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ﴾: إذ يترتب على وجوده تعالى ما يترتب على جميع القوى والمدارك. لأن معطي الكمال أحق به وهو سمع كله، بصر كله، لا أن الكل له بعض، ومع ذلك يسمع بكل سمع ويبصر بكل بصر فكما يحضر الأصوات لقوة من قوانا وهي خبيرة بهذا العالم السمعي^٢، كذلك جميع الأصوات بل تسبيحات الأشياء ودعواتها وطلباتها حاضرة لنفس ذاته. وقد مرَّ أن علمه يرجع إلى سمعه وبصره^٣ لكونه حضورياً شهودياً، لا أن سمعه وبصره يرجع إلى علمه.

كلام في رؤية النبي (ص) من خلفه

وآية حضور المسموعات والمبصرات لوجوده تعالى - لا لجارحة منه، لانتفائها

١ - أي عليه تعالى أن يوصل المتحركات والسلاك التكوينية والتشريعية إلى الغايات، وأرباب الأحوال إلى المقامات، والعوارض الهلة الزوال إلى الملكات دفعة واحدة سرمدية. وهذا معنى سرعة محاسبته. فالمراد «بالمفرقات»: الأعمال المنتشرة و«فذلكتها»: تلك الملكات والايصال إلى الغايات. منه.

٢ - السَّمْعِي: السمع الف ب .

٣ - أي علمه بكل شيء، سيما علمه الحضورى بالمسموعات والمبصرات، لكونها أحضر لذاته تعالى من حضورها لذواتها فضلاً عن حضورها لقوانا. منه.

عنه - وجود نبينا (صلى الله عليه وآله): حيث كان يرى من خلفه. فكان هو (صلى الله عليه وآله) بحسب وجوده الجسماني البشري بصرأكله مثلاً. فإن من يقدر على إيجاد جليدية هي بقدر العدسة أو روح بخاري له مقدار مخصوص، يقدر على إيجاد أعظم منه وأكبر. فإن الصغر والكبر لا يغير حال الشيء في الإمكان والإمتناع. والفاعل تعالى شأنه في كمال القدرة؛ فبدنه البشري كان له خاصية الجليدية والروح البخاري، وكيف لا؟! وهو مجاور الروح النوري الإلهي^١، فكان روحاً مجسداً وجسداً مروحاً. وقد مر أن إخوان التجريد يشرق عليهم أنوار^٢ منها: ما يخطفون به ويعلقون في الهواء ويجذبون ويمشون إلى السماء؛ فما ظنك بمن هو أظهر الطاهرين وأشد تجرداً من كل المجردين بعد الحق كما قال (صلى الله عليه وآله): «أنا النذير العريان»^٣ بلفظ المسند المعرف باللام المقصور على المسند إليه. وهو (صلى الله عليه وآله) مملوء من نور الله وبهائه، وسمعه وبصره، ومظهر لجميع أسمائه وقائل: «مَنْ رَانِي فَقَدْ رَأَى اللَّهَ»^٤ فجسده المطهر، صار عين روح الله ونوره^٥. فما ورد من أمثال هذه الكلمات

١ - لما تكلمنا في رؤية نبينا من خلفه بطريق الخطاية أولاً، تكلمنا هامنا بطريق البرهان إذ قال الله تعالى «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالْتِي هِيَ أَحْسَنُ»، وحاصل البرهان أنه (صلى الله عليه وآله) روح وعقل بل هو العقل الكلّي وشيئة الشيء بصورته أي بما به بالفعل ويتمامه لأن الغاية صورة الصورة والعقل ليس له جهة ولا أجزاء وضعيّة ولا نظائرها، فكأن عين باصرة وأذن واعية بعين الله وأذنه. ونعم ما قيل:

أي بساكس راكه صورت راهزد   قصد صورت كرد وير الله زد

منه.

٢ - نقلنا سابقاً من حكمة الإشراق، ص ٢٥٢.

٣ - أنا النذير العريان أي المجرد الحقيقي كتجرد العقل الكلّي لأنه (صلى الله عليه وآله) بروحانيته هو العقل الكلّي ومعلوم أن ليس المراد به العريانية الصورية. منه.

٤ - صحيح البخاري، كتاب العلم، ص ٣٦ وكتاب الرؤيا، ص ٧٢ وصحيح مسلم، كتاب الرؤيا، ص ٤٥١ وليس فيهما «رأى الله» بل «رأى الحق».

٥ - فإن جسده المطهر كقطرة مداد في بحر عظيم لا نهاية له؛ على أنه لا تعلق له به، إذ لا نفسية لروحه، ونعم ما قال المولوي:

بس برزكان گفته اند نی از گزاف   جسم پاكان عين جان افتاد صاف

والمعجزات في حقه، فطرة من قطرات بحار كماله. ولمعة من لمعات أنوار جماله
فإن البحر لا ينزف، وسر الغيب لا يعرف، وكلمة الله لا توصف، فهو يريد بإرادة الله
ويقدر بقدرة الله كما قال «حسنة من حسناته»: «قَلَعْتُ بَابَ خَبِيرٍ بِقُوَّةِ رَبَّانِيَّةٍ لَا بِقُوَّةِ
جَسَدَانِيَّةٍ» وفي أشعار الجامي:

از وجود خود چونی گشتم تهی نیست از غیر خدایم آگهی
وللطافة جسده بلطافة روحه المظهر في الغاية، عرج الى مقام «قاب قوسين أو أدنى»
في لحظة ورجع، ونعم ما قال ابو نواس^١:

تَقُلْتُ زُجَاجَاتٌ أَتَنَّا فَرَّغَا حَتَّى إِذَا مُلِثْتُ بِبَصْرِ فِ الرِّاحِ
خَفْتُ وَكَادَتْ تَسْتَطِيرُ بِمَاحَوَاتٍ إِنَّ الْجَسُومَ تَخْفُ بِالْأَرْوَاحِ

﴿يَا أَبْصَرَ النَّاطِرِينَ﴾: قد علم الكلام فيه. والسالك اذا تحقق بمعنى هذين
الإسمين جعل شيمته التأدب؛ فلا يمدّ رجله، ولا يضع جنبه على الأرض في الملاء
وفي الخلأ، ولا يشتغل بالمعاصي والملاهي، بل بالمباحات، لأنه؛ يعلم شهوداً قربة
وأنه على كل شيء شهيد وبالكُل محيط. وفي الحديث: «اعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ
تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^٢ ألا ترى أن بعض عبيد أبناء الدنيا، لو قعد يأكل ويشرب وينكح، وهو
يعلم أنه بمرئ من سيده ومسمع، لكان ملوماً عند الناس فما ظنك بسيّد السّادات
ومولى الموالى! والى هذا أشار صاحب السّبعة^٣ بقوله:

گفتشان و نقششان و نقششان جمله جان مطلق آمد بی نشان
جان دشمن و ارشان جسمی است صرف چون زبردان نزد او اسم است و حرف
این بخاک اندر شد و کل خاک شد و آن نمک اندر شد و کل پاک شد

واذا عرفت هذه المذكورات، عرفت أن الأين والتمى والجهة ونظائرها بم تتوجه في الإنسان؟ وأن طيها
كيف يكون؟ وأنه ما معنى الكينونة السابقة لروحه؟ وأنه ما معنى بقائه وعدم بلائه؟ منه.
١ - ما وجدت في ديوانه وإن تبعت بدقة. وهو ابو نواس حسن بن هاني (١٢٦ - ١٩٨) وديوانه طبع في
القاهرة ١٩٥٣ بتحقيق احمد عبد المجيد الغزالي ونقل الابيات من قول ابي نواس صدر المتألهين في مفاتيح
الغيب، ص ٢٤٤.

٢ - مصباح الشريعة، باب ١٠٠، في حقيقة العبودية؛ حلية الأولياء، ج ٦، ص ١١٥.

٣ - الجامي: هفت اورنگ، سبعة الأبرار، ص ٥٢٦.

در مقامی که کنی قصد گناه   گر کند کودکی از دور نگاه
 شرم داری، زگنه در گذری   پرده عصمت خود را نداری
 شرم بادت که خداوند جهان   که بود واقف اسرار نهان
 بر تو باشد نظرش بیگه و گاه   تو کنی در نظرش قصد گناه

﴿يَا أَشْفَعَ الشَّافِعِينَ﴾: من الأنبياء والأولياء والملائكة والمؤمنين وقد ورد أن: من المؤمنين من يشفع عدداً كثيراً مثل قبيلة ربيعة وقبيلة مضر.

﴿يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ﴾: بين صيغتي التفضيل هنا فرق إذ ما يطلق على غيره تعالى، يستدعي مفضلاً ومفضلاً عليه، وأن يكون للمفضل عليه شيء بالاستقلال من المعنى الذي بني منه صيغة التفضيل، وللمفضل مثله مع زيادة بخلاف ما يطلق عليه تعالى، فلا يستدعي ذلك بل المفضل عليه وجميع ماله من الكمالات والخبرات عكوس وأظلة له، فتفضيل الحق على شيء كتفضيل الشيء على فیه بما هو فیه، لا كتفضيل الشيء على الشيء^۱. فأنه الشيء بحقيقة الشيئية وقس عليه ما مر ويأتي من نظائره من الأسماء الحسنى.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

۱ - ولعله لهذا وقع من المعصوم (عليه السلام) ترجمة «الله أكبر»: بأنه أكبر من أن يوصف، لا أكبر من كل شيء. فأنه، الشيء بحقيقة الشيئية، أي الشيئية الوجودية الحقيقية، ويخالفها شيئية الماهية فأنها حيثية عدم الإيلاء عن الوجود والعدم، فهي وإن لم تكن عدماً لكن لم تكن ولا تكون وجوداً. وحقيقة الوجود لما كانت ذاته ومن صقع ذاته ولا تباين فيها، فكل الفضائل والكمالات راجعة إليه لأن مرجعها إلى حقيقة الوجود وهي مصداقها كما أوضحناه سابقاً في الوجودات الجمعية التجردية: أن فيها الوجود عين الحياة والعلم والإرادة ونحوها، وإن كان كوجود النفس في الأوائل قبل الاستكمال بالعقل الفعال، فلا تغفل. منه.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

الفصل ۲۸ - كح

(في شرح:)

﴿ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ، يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ، يَا حِرْزَ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ، يَا غِيَاثَ مَنْ لَا غِيَاثَ لَهُ، يَا فَخْرَ مَنْ لَا فَخْرَ لَهُ، يَا عِزَّ مَنْ لَا عِزَّ لَهُ، يَا مُعِينَ مَنْ لَا مُعِينَ لَهُ، يَا أُنَيْسَ مَنْ لَا أُنَيْسَ لَهُ، يَا أَمَانَ مَنْ لَا أَمَانَ لَهُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ ﴾: أي معتمد من لا معتمد له.
 ﴿ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ ﴾: «الذُّخْرُ» بِالضَّم: الذخيرة. طوبى لمن لا ذخيرة له وهو
 ذخير له فإنه كنز الفقراء: «مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ»

گر گدای او شوی شاهت کند   گر نه ای آگاه آگاهت کند
 يعني يُعْرِفُكَ شهوداً أنه ذخيرة خزانة قلبك. وإذا كنت واجداً لقلبك^۱، كنت واجداً له،
 لا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ^۲. وإذا كنت واجداً له كنت واجداً للكل. لأنه

۱ - لأنه قصر مشيد بل عرش مجيد، وعظمة العرش بحسب ذي العرش وإن الله تعالى خلق آدم على صورته و «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» منه.

مالك الملك وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ^١ وقد قُلْتُ بالفارسيَّة:

كالای دارائی کُل جز در بساط فقر نیست پیوند باشد با خدا درویش از خود رسته را
قد ورد: اَنْ موسى (عليه السلام) حيناً من أحيان مكالمته مع الله قال: «يارب! اَنْ لي
في كشكول الفقر ما ليس في خزانة سلطنتك». فقال: «ما هو يا موسى؟» قال: «أنت لي
موجود ومثلك لك مفقود» صدق كلیم الله (عليه السلام).

﴿يَا حِرْزَ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ﴾: «الحِرْز» بالكسر: العوذة والموضع الحصين وهو تعالى
وإن كان حِرْز من له حِرْز أيضاً، إلا أنه بالوسائط كالعوذات والتّمائم بخلاف من لا يرى
واسطة ووسيلة ولا يثبت وجوداً وإيجاداً لشيء فإنه بذاته المقدّسة حِرْز له ولا بكل
أمره الى غيره.

﴿يَا غِيَاثَ مَنْ لَا غِيَاثَ لَهُ، يَا فخرَ مَنْ لَا فخرَ لَهُ﴾: وأي فخر يوازي هذا الفخر.
﴿يَا عِزَّ مَنْ لَا عِزَّ لَهُ﴾: وأي عز يكافي هذا العز وقد جرى على لسان القلم حين
مارسم:

فَتَبّاً لِعَبْدٍ لَمْ تَكُنْ عِزُّهُ فَمَا سِوَاكَ سِوَى ذَلِكَ^٢ إِذْ انْكَشَفَ الْغَطَا
فَإِنَّ جَمِيعَ مَا سِوَاهُ كَسْرَابٍ^٣ بَقِيْعَةٍ يَحْسِبُهُ الظُّلْمَانُ مَاءً^٤.
﴿يَا مُعِينَ مَنْ لَا مُعِينَ لَهُ، يَا أُنَيْسَ مَنْ لَا أُنَيْسَ لَهُ، يَا أَمَانَ مَنْ لَا أَمَانَ لَهُ،
سُبْحَانَكَ...﴾.

١ - الحجر: ٢١.

٢ - فإذا كان ما سواه بما هو سواء ذلاً، فالعزة الدنيوية ليست سوى المذلة وتسميتها بالعزة إنما هي
من الغفلة والجهلة. ورُبَّ مشهور لا أصل له، واشتهر باسم مقابله كالفقر الحقيقي غنى، والغنى
الصوري فقر، والموت حياة، والحياة الطبيعية موت، وكثير من الأقارب أباعد، وكثير من الأبعد
أقارب. ولهذا عند كشف الغطاء «يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ» واستنبط نظائره. منه.

٣ - كون الماهيات سراباً واضحاً، وأمّا جنبه تلي الماهية من الوجود، فلأنّ الإضافة الى السراب
سراب لأنّ الإضافة حكمها حكم الطرف كما أنّ الوجود مضافاً الى الله تعالى إضافة اشراقية، نور
وحقيقة بحقيقة الحقائق وحقيقة. منه.

٤ - النور: ٣٩.

الفصل ٢٩ - كط

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا عَاصِمُ، يَا قَائِمُ، يَا دَائِمُ، يَا رَاحِمُ، يَا سَالِمُ، يَا حَاكِمُ،
يَا عَالِمُ، يَا قَاسِمُ، يَا قَابِضُ، يَا بَاسِطُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا عَاصِمُ﴾ من البليات والزلات.
﴿يَا قَائِمُ﴾ بذاته المقدسة لا بماهية أو بمادة أو موضوع كما في الممكنات.
﴿يَا دَائِمُ﴾ ديمومة سرمديّة محيطة بالذهريّة والزمانيّة.
﴿يَا رَاحِمُ، يَا سَالِمُ، يَا حَاكِمُ، يَا عَالِمُ، يَا قَاسِمُ﴾ أرزاق الموجودات بالعدل.
﴿يَا قَابِضُ، يَا بَاسِطُ﴾: يقبض هو تعالى الحياة التي هي الوجود المنبسط على
كل شيء والروح الساري في كل شيء، وكلّ آن، ويبسطها على قوالب الأعيان
وهياكل الماهيات كلّ آن؛ بل هذا القبض عين هذا البسط كما مرّ أنّ النّفخة التي
تشعل النار تطفئها وكما أنّ الشّمس التي تنشأ الظلّ هي مفيه كما قال:

تو آفتاب مُنیرِی و «مغربی» سایه ز آفتاب بود سایه را وجود و هلاک
فهذا الوجود السَّاري، بَسْطُ الرُّوح على الأشياء وإفاضة الحياة عليها، وذلك عند
ظهوره بلباس الكثرة، وهو بعينه قبض الرُّوح عنها، وذلك عند تجلّيه بطور الوحدة
وصفة القهر.

وَعِنْدَ العرفاء^١: حقيقة «القبض»: ورود شيء في قلب العارف من الله تعالى، فيه
إشارة إلى تمصير واستحقاق تأديب على التقصير؛ و«البسط»: ورود شيء في قلبه،
فيه بشارة بلطف وترحيب.

وَقَدْ يَكُونُ القَبْضُ والبَسْطُ لا يدري صاحبهما سببهما. ونسبتهما^٢ إلى «الهيبة»
و«الأنس» نسبة النقص إلى التمام لكون الوارد من الله في الهيبة، أشدَّ تهديداً من
القبض والوارد منه في الأنس، أكثر ترحيباً من البسط. ونسبتهما إلى «الخوف»
و«الرجاء» بعكس ذلك فإنهما في «مقام القلب» وما فوقه، والخوف والرجاء في «مقام
النفس» ودرجتهم في النهايات: قبض الحقّ رسم العبد، وبسط العبد ببهجة الجمال
المطلق وشهوده في الكل. *مركز تحقيق تكملة سير غلام حسيني*
﴿سُبْحَانَكَ...﴾

١ - اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني: البسط، هامش ص ٩٣ والقبض، هامش ص ١٦٦ من
شرح منازل السائرين وفيه أيضاً نسبتها إلى الخوف والرجاء مع اختلاف في العبارة. وانظر أيضاً شرح منازل
السائرين متناً وشرحاً، ص ٢٣٢ - ٢٣٧.

٢ - فإنهما في مقام اللطيفة القلبية والروحانية، والهيبة والأنس في مقام اللطيفة السرية والخفية،
والخوف والرجاء في مقام اللطيفة النفسية. وهذان يتعلّقان بالأمر المتوقّعة في الاستقبال والقبض
والبسط بما في الحال. منه.

الفصل ٣٠ - ل

(في شرح :)

﴿ يا عاصِمَ مِنْ اسْتَعْصَمَهُ، يا راحِمَ مِنْ اسْتَرْحَمَهُ، يا غافِرَ مِنْ اسْتَغْفَرَهُ، يا ناصِرَ مِنْ اسْتَنْصَرَهُ، يا حافظَ مِنْ اسْتَحْفَظَهُ، يا مُكْرِمَ مِنْ اسْتَكْرَمَهُ، يا مُرْشِدَ مِنْ اسْتَرْشَدَهُ، يا صَرِيخَ مِنْ اسْتَصْرَخَهُ، يا مُعِينَ مِنْ اسْتَعَانَهُ، يا مُغِيثَ مِنْ اسْتَفَاثَهُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يا عاصِمَ مِنْ اسْتَعْصَمَهُ ﴾، بل من لم يستعصمه، كما في الدعاء: «يا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ نَحْنُ مِنْهُ وَرَحْمَةً»، لكنه عاصمه في المظاهر وأما من استعصمه شهوداً فهو عاصمه، وقس عليه نظائره:

﴿ يا راحِمَ مِنْ اسْتَرْحَمَهُ، يا غافِرَ مِنْ اسْتَغْفَرَهُ، يا ناصِرَ مِنْ اسْتَنْصَرَهُ، يا حافظَ مِنْ اسْتَحْفَظَهُ، يا مُكْرِمَ مِنْ اسْتَكْرَمَهُ، يا مُرْشِدَ مِنْ اسْتَرْشَدَهُ، يا صَرِيخَ مِنْ اسْتَصْرَخَهُ، يا مُعِينَ مِنْ اسْتَعَانَهُ، يا مُغِيثَ مِنْ اسْتَفَاثَهُ، سُبْحَانَكَ... ﴾.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٣١ - لا

(في شروح:)

﴿يا عَزِيزاً لا يُضَامُ، يا لَطِيفاً لا يُرَامُ، يا قَيُّوماً لا يَنَامُ، يا دَائِماً لا يَفُوتُ، يا حَيّاً لا يَمُوتُ، يا مَلِكاً لا يَزُولُ، يا بَاقِياً لا يَفْنَى، يا عَالِماً لا يَجْهَلُ، يا صَمَداً لا يُطْعَمُ، يا قَوِياً لا يَضْعَفُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يا عَزِيزاً لا يُضَامُ﴾: الضيم: الظلم.

﴿يا لَطِيفاً لا يُرَامُ﴾: من اللطافة. والرُّومُ: القصد. أي لا يمكن أن يقصد كنه ذاته لأنه مجرد عن التَّعَيِّنات محيط بها وسهام القصود لا يقع الأُعليها.

كلام في قِيومية تعالى

﴿يا قَيُّوماً لا يَنَامُ﴾: «القَيُّوم» مبالغة^١ في القيام بذاته، والتقويم والإقامة لغيره.

---

١ - فإنَّ القيام بالذات يتحقَّق في الجواهر في كُلِّ بحسبه لا في الأعراض؛ لكنَّ الصورة الجسميَّة مع كونها غير قائمة بالموضوع قائمة بالمحلِّ الَّذي هو الهيولى الأولى والصورة النوعيَّة بالهيولى المجسَّمة. وبعبارة أخرى المحلِّ المحتاج إلى الحال في التحقُّق أو التنوع، والنَّفْسُ مع كونها غير

وقيامه بذاته، قد عرفته وأما تقويمه؛ فبيانه أنه، كما أن لكل ماهية مقوماً لا يمكن تفررها وتصورها بدونه وهو بين الثبوت والإثبات لها وهي خلواً عنه ليست هي، كذلك لكل وجود مقوم وجودي لا يمكن تحققه وظهوره بدونه وهو ليس خارجاً عنه؛ وإن ليس داخلياً فيه^١ أيضاً؛ وهو الوجود الإضافي الإشرافي الذي ينطوي فيه ظهور كل وجود مفيد وهو القيومية الفعلية^٢ الحقّة الظليّة. وأما القيومية الذاتية الحقّة الحقيقية، فهي تقويم الوجود الحقّ الحقيقي للوجود الحقّ المخلوق به. وأما إقامته^٣ فبالنسبة إلى الماهيات. وحقيقة «النوم» ستعرفها إن شاء الله تعالى.

﴿يا دائماً لا يفوت، يا حياً لا يموت﴾: بيان حقيقة «الحياة» سيجبيء في الفصل الآتي، لأن جميع أسماء ذلك الفصل غير خالية عن مادة الحياة، لأن هذا من الأسماء المركبة و«حي» و«قيوم» من الأسماء البسيطة، والبساطة قبل التركيب، فبيان الحياة في ذيل شرحه هناك ألين.

﴿يا ملكاً لا يزول، يا باقياً لا يفنى، يا عالماً لا يجهل، يا صمداً لا يطعم﴾: في

قائمة بالمحل والموضوع قائمة بالمادة بمعنى المتعلق المستكمل به، والعقل مع كونه أوفر قياماً بالذات لتجرده عن الموضوع والمحل والمتعلق لكونه تاماً لا حالة متظرة له، لأن له ماهية ووجوده العقلي قيام عقلي بها. والحقّ الحقيقي لكونه فوق التمام وفي التجرد في أعلى مراتبه إذ لا ماهية له، كان له أبلغ مراتب القيام بالذات؛ فاطلق عليه القيوم وعلى مظهره القائم. وإردافه «بلا ينام» كإرداف «الصمد» «بلا يطعم» لمناسبة لأن كل قائم غيره يسقط بالكلال والملال والزقاة والموت حتى الأملاك والأفلاك التي لا تنام لتبدل قيامهم بالنوم بالمعنى الأعم من الفناء، «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام». منه.

١ - ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، والمقوم بمعنى ما ليس بخارج، جاء في الاصطلاحات أيضاً. وكيف يكون داخلياً ويلزم استقلال الجزء الآخر اللازم من التضائيف «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني»، وتحديد نوره ووجهه الكاشف عن تحديد نور الأنوار، ولا حد له، «ومن حده فقد حده». منه.

٢ - وأما القيومية الإضافية فهي العنوانية وهي مفهوم زائد عليهما. منه.

٣ - فإن كل ماهية قائمة بوجود خاص. والوجودات الخاصة مشمولة لوجوده الحقيقي «وعنت الوجوه للحي القيوم» وهي شؤون الذاتية ولهذا من أسمائه الحسنى - كما سيجيء - «يا من كل شيء قائم بك، يا من كل شيء موجود بك» منه.

القاموس، بعد ما فسر الصَّمَد بالسكون: بالقصد وغيره، قال: «وبالتَّحريك: السَّيِّد لَأَنَّهُ يُقْصَدُ، والدائم، والرفيع، ومُصَمِّتٌ لا جوف له، والرجُل لا يعطش ولا يجوع في الحرب» وجميع ما ذكره يناسب المقصود سيَّما المعنيين الآخرين بتجريد ما هنا اعني في هذا الاسم المركَّب الذي هو «صمد لا يطعم» فَأنَّه لَمَّا كان بسيطَ الحقيقةِ واجداً للكمالات والخيرات لا يسلب عنه خيرٌ، كان كالمُصَمِّت الذي لا جوف له - تعالى عن الشبيه والنظير علواً كبيراً - فهو بخلاف الممكن الذي هو الأجوف الناقص الجائع الفاقِد لكلِّ كمال، في مرتبة ذاته بذاته تقدَّس عن المخالف والمقابل تقدَّساً عظيماً.

﴿يا قَوِيّاً لا يَضَعُفُ، سُبْحانَكَ...﴾.

مركز تحقيق تكملة سير غلوس سدي

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

الفصل ٣٢ - لب

(في شرح :)

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِسْمِكَ يَا اَحَدُ، يَا وَاحِدُ، يَا شَاهِدُ، يَا مَاجِدُ، يَا حَامِدُ، يَا رَاشِدُ،
يَا بَاعِثُ، يَا وَارِثُ، يَا ضَارُّ، يَا نَافِعُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

كلام في اُحديته وواحديته تعالى

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِسْمِكَ يَا اَحَدُ، يَا وَاحِدُ ﴾ : «الأحدية»: البساطة وانتفاء الجزء
عنه و«الواحدية» الفردية وعدم الشريك له. وبين الأحدية والواحدية مطلقاً عموم

-
- ١ - أي حقيقتين كانتا، أو إضافيتين فإن البسيط يطلق على أشياء:
فيقال على العناصر أي ليست بمركبة كالمواليد وإن كان كل منها مركباً من المادة والصورة ومن
الأجزاء المقدارية ومن الجنس والفصل ومن الماهية والوجود؛
ويقال على الأهراس أي ليست بمركبة من المادة والصورة، وإن تركبت من الأجناس والفصول
وغيرها لكن لها مواد وصور تبعية أي بتبعية موضوعاتها؛
ويقال للنفس الناطقة أي ليس لها مادة وصورة تبعية أيضاً، لكن لها مادة بمعنى المتعلق؛
ويقال على العقول القدسية أي ليس لها المادة بمعنى المتعلق أيضاً، وإن كان لها ماهية؛
ويقال على الواجب بالذات وهو البسيط الحقيقي أي ليس له شيء من هذه، وكذا يقال عليه

من وجه، لتصادقهما في الحق البسيط المحض الوتر، وفي العقول، سبباً على التحقيق^١. وكذا في النوع البسيط الذي هو هيولى عالم العناصر، على مذهب المشائين، حيث أنها عندهم مخالفة بالتنوع لهيولى عالم الأفلاك فلا شريك لها من نوعها. وهي بسيطة حيث أن جنسها مضمّن في فصلها، وفصلها مضمّن في جنسها، وإن كان لها شريك في جنسها ووجودها، وكان لها أجزاء عقلية كجوهر مستعد^٢ أو ماهية ووجود.

وتفارق الأحديّة من الواحدية في النقطة، من حيث انتفاء الأجزاء المقدارية عنها؛ وكذا الأعراض من الماهيات التامة^٣ من حيث انتفاء الأجزاء الخارجية عنها وإن كان لها الأجزاء العقلية؛ وكذا الأجناس القاصية والفصول الأخيرة من الماهيات الناقصة من حيث إنتفاء الأجزاء العقلية أيضاً عنها.

وتفارق الواحدية من الأحديّة في الأجرام الفلكية من الأفلاك الكلية والجزئية والكواكب السّيارة والثابتة، حيث أن كلاً منها نوعاً منحصراً في شخص ولا شريك لها في نوعها وإن كان لها شريك في جنسها بوجودها كما مرّ.

ولو اعتبر النفي بالكلية كانتا من الصفات المختصة به تعالى، إذ ما من موجود إلا وله شريك في الوجود بخلافه تعالى إذ لا ثاني له في الوجود ولا في توابعه. وما من

«الواحد الحقيقي» أي ليس له شريك أصلاً إذ ليس له ثان، لا في الخارج ولا في الذهن، إذ كل ما هو في الخارج وفي الذهن، فهو وجود وهو حقيقة الوجود التي لا يميز فيها فلا يتصور له شريك أصلاً. منه.

١ - من أن العقول لا ماهية لها وفقاً «للشيخ الإشراقي» و«لصدر المتألهين الشيرازي». منه.

٢ - فالجوهر مضمّن في المستعد وفي القوة، في تعريفها بجوهر بالقوة وبالعكس، لأن جوهرية بها بنحو القوة، وقوتها قوة متجوهرية. ولو كان فيها جوهرية وقوة بنحو الانضمام، كانت مركبة كالجسم فحاشيتا الوجود كلتاهما بيطتان إذ كما لا يميز في صرف الفعلية كذلك لا يميز في صرف القوة وهو الهيولى. منه.

٣ - أي الأعراض النوعية فإن النوع ماهية تامة بخلاف الماهية الجنسية والماهية الفصلية؛ إذ كل منها ماهية ناقصة فإنهما بعض الماهية، سيما الجنس فإنه ماهية مبهمّة منغمرة الوجود في وجود الفصل. فالجوهر الجنسي والأعراض الجنسية أي الأجناس العالية بسيطة إذ لا جنس لها، وكلّ مالا جنس له لا فصل له، لكنها ناقصة لما عرفت. منه.

موجود إلا وهو زوج تركيبى له ماهية وجود ووجه إلى الرب ووجه إلى النفس، بخلافه تعالى فإن ماهيته إنيته.

إذا عرفت هذا فنقول:

أما بيان المطلب الأول: أعني نفي التركيب من الأجزاء مطلقاً، فهو أن الأجزاء: إما موجودة بوجودات متعددة أو بوجود واحد. الثاني، هو الأجزاء العقلية التحليلية والأول، قسمان: فإنها مع أنها موجودة بوجودات متعددة: إما متباينة في الوضع، فهي الأجزاء المقدارية، وإما غير متباينة في الوضع، فهي الأجزاء الخارجية أعني المادة والصورة. وبعد تمهيد هذا، نقول على حد ما قال السيد المحقق الداماد (قدس سره) في التقديسات، فإنه بعد تأصيل أصليين: أحدهما، أن الواجبين لو فرضنا كان بينهما الإمكان بالقياس وثنائهما^١، أن تضام الحقائق المتباينة بالنوع، المختلفة بالجنس، ليس يستحق أن يفيد تحصلاً نوعياً ويحصل ذاتاً أحدية، بل ربما يستوجب تصنفاً، أو يحصل هوية شخصية، أفاد أنه:

«إذا كانت له أجزاء عقلية أو عينية، فهي: إما بأسرها جائزات الماهية، هالكات الحقيقة في حيز نفس الذات، أو بأسرها قيومات واجبات بالذات، أو متشابهة من الجائز بالماهية والواجب بالذات. فالأول، كأنه غريزي الإستحالة فطري البطلان أفكيف يسوغ أن يتصحح الحق المحض من الباطلات الصرفة ويتحصل الغنى المطلق والفعلية الحقّة من الفاقرات البحتة والهالكات الساذجة؟! والثاني مستبين

١ - ويقال لها الأجزاء الحدية وهي الجنس والفصل إذا لو حظت لا بشرط. ويقال لهما المادة والصورة العقليتان إذا لوحظتا بشرط لا. وأشدّ التجزئة هو التجزئة بالمادة والصورة: لأنهما حقيقتان مختلفتان هما مأخذان للجنس والفصل، ثم التجزئة بالجنس والفصل لأنهما أيضاً طبيعتان مختلفتان، وأما التجزئة بالأجزاء المقدارية فهي دونهما لاتحادها في الحد والإسم، مع اتصالها الوجداني المساوق للوحدة الشخصية، والتكثر بالفرض وإن كان من الفروض النفس الأمرية. منه.

٢ - مثل انضمام القرطاس والسطح والبياض، فإذا كل منها من مقولة فلا يفيد تحصلاً أحدياً، كما يفيد التحصل الأحدي انضمام الجنس والفصل؛ لأنّ تباينهما بالإبهام والتعین، وكل منهما يصدق على الآخر، فالجنس يحمل على الفصل وإن كان الصدق عرضياً. منه.

الفساد بما دريت أنّ الواجبات بالذات إن فرضت لا يتصور الآ وهي ذوات متباينة متفارقة ومتفقة في الوجود لصحابة إتفاقية، لا لعلاقة ذاتية لزومية، فكيف تتأحد منها حقيقة وحدانية محصلة. فكل واحد إذن، هو القيوم الواجب بالذات! فلننظر في بساطته؛ والثالث تضام الحقائق المتباينة المنفصل كل واحد منها عن سائر ما عداها بتمام الماهية هو غير محصل للحقيقة ولا بمجد للتأحد في المقولات المتباينة مع اتفاتها في طباع الجواز. فما ظنك بالمختلفة بالجواز والوجوب^٢؟ أفكيف يلحم الجائز الباطل بالواجب الحق؟! ويعقل ان يلتم ان يتأحد الحق المحض من ازدواج الحق والباطل؟! وهل الحق المحض الآ من وراء الباطل؟! فإذن، هو القيوم الواجب بالذات، والباطل الجائز خارج عنه وفاقر اليه - إنتهى. وهذا الأسلوب كما قال، وإن عمّ الأجزاء بقبايلها، الآ أنه غيماً نفينا الأجزاء المحمولة، لا حاجة بنا الى نفى الأجزاء المعنوية الوجودية إذ كل بسيط في التصور بسيط في الخارج ولا عكس.

وأيضاً، نقول: من الخواص الثلاثة^٣ للجزء - المتقررة في الأمور العامة من العلم

١ - لأن المتلازمين: إما أن يكون أحدهما علّة والاخر معلولاً، فلا يكون ماهو المعلول واجباً بالذات؛ وإما أن يكونا معلولين ثالث، فلا يكون شيء منهما واجباً، فلا التيام والتأحد بينهما. فكل من الواجبين ذات مستقلة لا تعلق له بالأخرى فكل منهما واجب بسيط والمجموع لا وجود له على حدة. وإذ بُرهن على التوحيد فواحد منهما واجب حق بسيط. منه.

٢ - أي إذا لم يكن تضام الحقائق المتباينة غير محصل للحقيقة الأحدية؛ بل يكون كما في الحجر الموضوع بجانب الإنسان كالسطح واليباض والقرطاس المتباينات بتمام ذواتها، فإن الجنس الأقصى للأول الكم وفصله الممتد في الجهتين فقط؛ والثاني، هما: كيف والمفرق لنور البصر؛ والثالث، الجوهر والصورة الصناعية المخصوصة، مع أنها متفقات في الوجود والجواز مثلاً والأولين في العرضية أيضاً؛ فما ظنك بالمتباينين اللذين لا سنية بينهما كالواجب بالذات والممكن بالذات؛ فإن الواجب بالذات حقيقة الوجود الصرف والنور المحض، والممكن المحض محض البطلان والظلمة، فإنه شيية الماهية التي هي خلاف شيية الوجود الحقيقي فإنه حيية الإياء عن العدم وهي حيية عدم الإياء عن الوجود والعدم، فكيف يتحقق الإلتيام والإلتحام والتأحد على ما قال «السيد» (قدس سره)؟! فالواجب مما فرض جزء، هو الواجب وهو بسيط، والجائز خارج عنه. منه.

٣ - إحداهما، التقدم على الكل؛ وثانيتهما، كونه بين الثبوت للكل؛ وثالثتهما، الإحتياج بين الأجزاء ليؤدي التركيب الى الوحدة، كما مرّ أن تضام الحقائق المتباينة لا يوجب التوحد. منه.

الأعلى - تقدّمه على الكلّ، فلو كان للواجب تعالى أجزاء كانت متقدّمة على الكلّ تقدّماً بالطّبع أو بالماهية، ولزم احتياجه اليها في الوجود أو في التّقوم وكلاهما باطل. وهذا أيضاً ينفي الأجزاء مطلقاً فما في الشّوارق للمحقّق اللاهيجي: من تخصيص هذا الوجه بنفي الأجزاء الوجوديّة - فإنّ المحذور هو الإحتياج في الوجود لا في القوام وإنّ نفي الأجزاء العقليّة يستلزمه نفي الماهية عنه تعالى، فلا ضير أن لا يبرهن على حدة - لا وجه له، فإنّ الإحتياج في قوام الذات أشدّ محذوراً من الإحتياج في خارج الذات فهذا منه (رضوان الله تعالى عليه) غريب^١؛ مع أنّ تقررّ الماهية عنده مقدّم على تقررّ الوجود تقدّماً بالماهية.

وأيضاً، قد ثبت أنّه تعالى وجود صرف، والوجود بسيط، ولو كان له جنس هو حقيقة الوجود، انقلب المقسّم مقوّمًا اذ الفصل كالعلة المفيدة لتحصلّ الجنس باعتبار بعض الملاحظات التفصيليّة، لا معطي ذاته وقوامه فأنّه عرض خاص له كما قرّر جميع ذلك في محله. ولو كان له مادّة وصورة كان جسماً كما زعمته الحنابلة - تعالى عن ذلك - وقد ذكرنا في ذيل شرح إسم «ذي القدس والسّبحان» تعالىه وتنزهه عن المادّة العقليّة والماهية، فضلاً عن المادّة بمعنى المتعلّق والمادّة الجسميّة. ويعلم من ذلك نفي الأجزاء المقداريّة لأنّ المقدار من لواحق الجسم^٢، ولو كان له اجزاء مقداريّة. وقد ثبت أنّها المتوافقة والموافقة للكلّ في الحدّ والإسم. وبذلك أبطلوا كون مبادئ الأجسام أجراماً صغاراً صلبة تتجزّي وهماً لا فكاً - كما هو

١ - فإنّ الماهية عنده أصيل والوجود عنده اعتباري، بل كل من يقول باعتباريّة الوجود قوله بكونه تعالى وجوداً صرفاً، لا يستقيم؛ اذا شيء الموجود: إمّا وجوداً وإمّا ماهية. واذا لا فرد للوجود حيث أنّ الاعتباري مالا يحاذيه شيء في الخارج، بقي الماهية. فإطلاق الوجود عليه مجرد تسميته بلا مصداق. ولهذا اعترض «صدر المتألّهين». (قدّس سرّه) على «الشيخ الإشراقي» بأنّ قوله بإصالة الماهية وقوله بأنّ النفوس الناطقة وما فوقها من المجردات وجود محض لا ماهية لها، تهافت. فينبغي للمحقّق «اللاهيجي» ومن سبقه على اعتباريّة الوجود أن يكون المحذور اللازم على فرض التركيب هو الإحتياج في القوام. منه.

٢ - أي اللواحق الغير المتأخّرة في الوجود، فيصدق على الجسم المثالي المجرد عن المادّة دون المقدار، وهو مع مقداره موجود بوجود واحد وهو تعالى منزّه عن الجميع. منه.

مذهب ذييمقراطيس الطبيعي - فإما هي ممكنات أو واجبات أو متشابهة؛ فعلى الأول، يبطل تشابه الكل والجزء في الحقيقة، وعلى الثاني، يكون الواجبات بالذات غير موجودة بالفعل، بل بالقوة كما هو شأن الأجزاء المقدارية في المتصلات؛ وعلى الثالث، يعود المحذوران مع ارتفاع تشابه الأجزاء بعضها لبعض في الحقيقة.

وأما بيان المطلب الثاني: أعني نفى الشريك عنه تعالى وهو أهم المطالب: فقد استدلل في المشهور بأنه لو تعدد الواجب لذاته، فلا بد من امتياز كل منهما عن الآخر: فإما أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر، بذاته، فيكون مفهوم وجوب الوجود^١ محمولاً عليهما بالحمل العرضي وكل عرضي معلل وقد بين بطلان هذا؛ وإما أن يكون الإمتياز ببعض الذات، فيلزم التركيب وكل مركب محتاج إلى الأجزاء وكل محتاج ممكن هذا خلف؛ وإما أن يكون الإمتياز بالأمر الزائد على ذاتيهما، فذلك الزائد: إما أن يكون معلولاً لذاتيهما وهو مستحيل لأن الذاتين إن كانتا واحدة كان التعيين أيضاً واحداً^٢ فلا تعدد هذا خلف؛ وإن كانتا متعددتا كان وجوب الوجود - أعني الوجود المتأكد - عارضاً لهما وقد تبين بطلانه؛ وإما أن يكون معلولاً لغيرهما - لزم الافتقار في التعيين إلى الغير، وكل مفتقر إلى غيره في تعيينه مفتقر إليه في وجوده، لأن التعيين: إما عين الوجود أو مساوق له^٣ فيكون ممكناً.

كلام في دفع شبهة ابن كمونة

وهاهنا شبهة عويصة مشهورة منسوبة إلى ابن كمونة: ^٤ وهي أن براهين التوحيد

١ - لأنه معني واحد وحقيقة الواجبين فرضت مختلفة وغير المختلف غير المختلف، فيكون الوجوب الذاتي خارجاً عنهما معللاً بالغير، فلم يكونا واجبي الوجود بالذات، هذا خلف. منه.

٢ - والألزم صدور الكثير عن الواحد وهو محال.

وأيضاً، الشيء مالم يعين لم يعين، والعلة في تعيينها متقدمة على المعلول فذلك التعيين المتقدم: إما عين المتأخر، لزم تقدم الشيء على نفسه؛ وإما غيره، لزم التسلسل. وهذا يلزم على تقدير تعدد العلة أيضاً. منه.

٣ - بل عينه مصداقاً، وغيره المساوق له مفهوماً. منه.

٤ - انظر: الأسفار، ج ١، ص ١٣٢.

بنائها على تسليم لزوم طباع ذاتي مشترك بين قِيَوْمَيْنِ واجِبَيْنِ بالذات، هو حقيقة الوجوب بالذات، وأن حقيقة الوجوب الذاتي كمفهومه، واحدة^١ والعقل لا يأبى بأول نظره أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الذات البسيطة، ويكون قول وجوب الوجود عليهما قولاً عرضياً.

قال السيد (قدس سره) في التقديسات: «هذا الإعضال معزّي - على ألسن هؤلاء المحدثّة - الى رجل من المتفلسفين المحدثين يعرف بابن كمونة وليس أول من اعتراه هذا الشك، كيف؟ والأقدمون كالعاقبين قد وكدوا الفصية عنه، وبذلوا مجهودهم في سبيل ذلك قروناً ودهوراً» - إنتهى.

وربما يجاب عن الشبهة: بأن ما بالعرض لا بد وأن ينتهي الى ما بالذات كما قال المنطقيون.

أقول: هذا منقوض^٢ بماهيّة الكيف والكم وغيرهما من الأجناس العالية. وأجاب بعضهم أيضاً عنها: بأن مفهوم الوجوب اذا كان عرضياً كان محمولاً بالضميمة فلا يكون الوجوب في مرتبة ذاتهما. أقول: كأنه لم يفرق بين العرضي بمعنى الخارج المحمول، والعرضي بمعنى

١ - ولا ملازمة؛ لأن مفهوم الوجوب ليس عنواناً ذاتياً لحقيقة الوجوب ولا هي فرداً ذاتياً له، لأنها لا تحصل في الذهن، فهو وجه من وجوه الحقيقة؛ كيف لا؟! وأين الحقيقة المحيطة من هذا المفهوم الذهني ولا امر مشترك بينهما كالماهية في الأشياء التي تحصل بأنفسها اي بماهياتها في الذهن؟! والجواب أن منزلة هذا المفهوم من تلك الحقيقة منزلة الذاتي من ذي الذاتي، كالإنسانية من الإنسان حيث أنه ينتزع من نفس الذات الأقدس والحقيقة الوجوبية؛ فوحدته تحكي عن وحدتها كحكاية الوحدة النوعية لمفهوم الإنسان عن حقيقته. منه.

٢ - فإن العرض يصدق صدقاً عرضياً على المقولات الإمكانية، وأنها متباينة بتمام ذواتها البسيطة من غير ذاتي مشترك بينها، والألم يكن أجناساً عالية بل متوسطة فلم ينته ما بالعرض الذي هو العرض المطلق الى ما بالذات.

والحل أن انتهاء ما بالعرض الى ما بالذات، إنما هو في العرض بمعنى المحمول بالضميمة، لا في العرضي بمعنى الخارج المحمول؛ والألم التركيب في الواجب بالذات لأن الشيء العام عرضي مشترك بين الواجب والممكن، وخارج محمول اذ لا يحاذيه شيء بالذات. منه.

المحمول بالضمنية، وليس منحصرًا في الثاني فلم لا يجوز أن يكون العرضي بمعنى الخارج المحمول بلا انضمام ضمنية، كما في حمل العرض^١ والشيء على الكيف والكم مثلاً؛ فإن الشيء ليس له ما يحاذيه بخصوصه والألم يكن الكيف مثلاً بحسب نفسه، شيئاً.

والحق في الجواب: أنه إذا كان للشيء ثان في الوجود، لم يكن صرفاً والواجب تعالى لما كان بسيط الحقيقة وجب أن يكون جامعاً لجميع الخيرات والكمالات، والأمر كان مصداقاً لحصول شيء وفقد شيء، فليزم التركيب في ذاته من جهة وجوبية وجهة أخرى^٢ إمكانية أو امتناعية كما ذكره صدر المتألهين (قدس سره) في السفر

١ - أما كون العرض المطلق عرضياً للمقولات، فلائه لو كان ذاتياً كان جنساً عالياً فلم تكن المقولات أجناساً هوالى. ثم كيف يكون جنساً والعرض من العروض، وعروض المقولات للموضوعات بعد تماميتها وتقومها من ذاتياتها. فهو تعبير عن نسبتها الى موضوعاتها بل عن وجودها؛ لأن وجود الأعراض في أنفسها وجوده لموضوعاتها. والوجود خارج عن الماهية، كيف وهو حيثة الإيلاء عن العدم والماهية حيثة عدم الإيلاء عن الوجود والعدم. وأما كون العرض غير محمول بالضميمة، فلأن النسبة الى الموضوع ليست ضمنية في المقولات وإن كان تعبيراً عن وجودها فمعلوم أن الوجود ليس امراً ينضم الى الماهية. منه.

٢ - أي الفقد إن كان فقد أمر ممكن الحصول له، فهو الأولى، وإن كان فقد أمر ممتنع الحصول له، فهو الثانية.

إن قلت: كيف يتحقق التركيب والفقد نقي محض وليس بشيء؟

قلت: التركيب من شيء وشيء لا يلزم أن يكون من شيئين وجود، فإن شيئية الماهية أيضاً شيء. ألا ترى أن إحدى الشيتين في قولهم: «الممكن زوج تركيبي» شيئية الماهية، وهي خلاف شيئية الوجود. والتركيب فيه ليس إلا تحليلياً محذوراً عند العقل بل شيئية العدم شيء عند العقل: إذ كل موجود خاص بوجود محدود، فيه شيء هو الماهية، وشيء هو الوجود، وشيء هو فقد ذلك الوجود للمرتبة العالية عليه، إذ كل وجود إمكاني له وجه نفس ووجه رب؛ وفي قولهم: الشيء: إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود وإما ممتنع الوجود، اعتبرت الشئيات الثلاث لأن المقسم معتبر في الأقسام؛ فالأول، شيئية الوجود الحقيقي؛ والثاني، شيئية الماهية؛ لأن الماهية هي الممكن المحض المسلوب منه الضرورتان وهي حيثة عدم الإيلاء عن الوجود والعدم؛ والثالث، شيئية العدم المحض. وهذه الشئيات كلها معتبرة عند العقل، ويقول العقل: لا يجوز في المبدأ البسيط المحض شيء شيء أصلاً، بل العدم: منه ذهني ومنه خارجي، بمعنى أن الخارج ظرف نفسه، لا وجوده، حتى يلزم

الأول من الأسفار.

وأجاب أيضاً فيه^٢، وفي المبدأ والمعاد^٣، وغيرهما: «بأن مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات وبالجملة، ما مته الحكاية بذلك المعنى، مع قطع النظر عن أية حيثية كانت، لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة بماهي متخالفة. وظني أن من سلمت فطرته - التي فطر عليها - عن الأمراض المغيرة لها عن استقامتها، يحكم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعة فيها، لا يكون مصداقاً لحكم واحد ومحكياً عنها به.

نعم، يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلة، كالحكم على زيد وعمرو بالإنسانية من جهة اشتراكهما في تمام الماهية لا من حيث عوارضهما المختلفة المشخصة؛

أو كانت مشتركة في ذاتي من جهة كونها كذلك، كالحكم على الإنسان والفرس بالحيوانية من جهة اشتمالهما على تلك الحقيقة الجنسية؛

أو في عرضي كالحكم على الثلج والعاج بالأبيضية من جهة اتصافهما بالبياض؛ أو كانت متفقة في أمر خارج نسبي كالحكم على مقولات الممكنات بالوجود من حيث انتسابها الى الوجود الحق عند من يجعل وجود الممكنات أمراً عقلياً انتزاعياً وموجوديتها^٤ باعتبار نسبتها الى الوجود القائم بذاته؛

التهافت كما في النسب الخارجية، ولو لم يعتبر عند العقل شيئية العدم كيف نقول الوجود والعدم متساويان بالنسبة الى الماهية الممكن مثل كفتي الميزان ولا يترجح أحدهما على الآخر إلا بمتفصل هو الواجب تعالى وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وهو بديهى البطلان وقد مر أيضاً أن شر التراكيب هو التركيب من الوجود والعدم الذي هو رفع وجود بما هو وجود. منه.

١ - الأسفار، ج ١، ص ١٣٥ وللشارح ايضاً في حاشية الأسفار، ج ١، ص ١٣٢ بيان قريب مما ذكره هاهنا.

٢ - اي في الأسفار (ج ١، ص ١٣٣).

٣ - المبدأ والمعاد، ص ٥٢ مع أدنى اختلاف.

٤ - وهو الطريق المنسوب الى «ذوق التآله»، فأربابه يقولون: الوجود واحد شخصي لا أنواع متباينة، ولا أفراد ولا مراتب متفاضلة، بل هو واحد قائم بذاته، اجل من العروض والقيام بالغير، وجودة

أو كانت متفقة في مفهوم سلبي كالحكم على ما سوى الواجب تعالى بالإمكان لاشتراكهما في سلب ضرورتي الوجود والعدم لذواتها؛
وأما ما سوى أشباه تلك الوجوه فلا يتصور الحكم فيها بأمر مشترك بلا جهة جامعة ذاتية أو عرضية. فإذا حكمنا على أمور متباينة الذوات بحكم واحد بحسب مرتبة ذواتها في أنفسها بلا انضمام أمر آخر، فلا بد هناك من ما به الإتفاق وما به الاختلاف الذاتي فيها، فيلزم التركيب بحسب جوهر الذات - انتهى.

وموجود بذاته؛ والماهيات منتسبات إليه فهي موجود بمعنى أنها منسوبة إلى حضرة الوجود القائم بذاته، لا أنها ذات لها الوجود، لقيومية الوجود بذاته. وهذا الوجود العام البديهي عنوان ووجه ضعيف لتلك الحقيقة؛ فلا يصادم عمومته شخصيتها.

وهذه الشبهة المشككة لا يعترى هذا الطريق أيضاً، لأن تلك الحقيقة الوجودية سنخ واحد لثبوت الاشتراك المعنوي في ذلك المفهوم؛ إلا أن عليه عندي أغبرة، لأنه يلزم عليهم شرك خفي: لأن الوجود أصل لحقيقة الواجب تعالى وحقيقته، والماهية أصل في الممكن، أما الوجود منحصر في الواجب والفرض أنه لا مراتب للوجود حتى تكون مرتبة فوق التمام منه واجباً، والمراتب الأخرى ممكنات وإمكانها بمعنى الفقر. ولا بد أن يكون الماهية أصلاً في الممكن كما يقولون، وإلا لزم اجتماع المتقابلين في الوجود الحقيقي من الوجوب والإمكان والوحدة والكثرة والعلية والمعلولية.

وأيضاً، لو كانت الماهية انتزاعية لزم كون الواجب ذا ماهية لانتزاعها منه، بل ذا ماهيات كثيرة؛ إذ لا وجودات خاصة ولا مراتب متنزلة حتى انتزعت منها فيلزم عليهم القول بأصلين: أحدهما، النور وهو الوجود الحقيقي، والثاني هو الظلمة وهي الماهية الأصلية.

وأما على الطريقة الحققة، وهي كون الوجود حقيقة واحدة بلا تخالف نوعي، بل ولا عددي عزلي، لكنها ذات مراتب متفاضلة كما يقول به الحكماء الفهلويون. فالمنسوب إليه هو مرتبة من الوجود فوق التمام والنسبة إضافة إشراقية هي الوجود المنبسط الذي هو «الحق المخلوق به» كما قال تعالى: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ»، وهو الظل الممدود، «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ»، والمنسوب هو الوجود الخاص، فليس في دار التحقق غير حقيقة الوجود ديتار. ولا تخالف إذ لا تباين نوعي كما اشتهر من المشائين؛ لأن الحقيقة سنخ واحد، أجل من أن نقول: نوع واحد، لأن التنوعية وصف الماهية ولها عرض عريض وسبعة ووحدة جمعية. وإلى هذا يرجع ما يقول صاحب الأيد والابصار، والإشراق والأنوار، في «حكمة الإشراق»: أن النور حقيقة واحدة بسيطة لا يختلف إلا بالشدة والضعف والغنى والفقر، وغاية كماله وشدة النور الأقهر الأبهر الواجب «نور الأنوار»، وغاية ضعفه الأنوار العرضية الشمسية والقمرية والسراجية، وبينهما متوسطات كالأنوار القاهرة المفارقة عن المادة والأنوار الإسفهدية الفلكية والأنوار الإسفهدية الأرضية. منه.

وقال في إلهيات هذا الكتاب: «هذه الشبهة شديدة الورد على أسلوب المتأخرين القائلين باعتبارية الوجود: حيث أن الأمر المشترك بين الموجودات ليس عندهم إلا هذا الأمر الانتزاعي وليس للوجود المشترك فيه، فرد حقيقي عندهم لا في الواجب ولا في الممكن، وإطلاق الوجود الخاص على الواجب عندهم ليس إلا بضرب من الإصطلاح حتى أطلقوا هذا اللفظ على أمر مجهول الكنه^٢. وأما على ما حققناه من أن هذا المفهوم الانتزاعي له أفراد حقيقية نسبته إليها نسبة العرض العام إلى الأفراد والأنواع، فليست قوة الورد بل يمكن دفعها بأدنى تأمل» ثم ذكر الجواب.

أقول: هذه الشبهة قوة الورد أيضاً على القائلين بالإشتراك اللفظي في الوجود حذراً من لزوم السنخية بين وجودي العلة والمعلول، وعلى من يقول من المشائين بأن الوجود حقائق متباينة^٣ بناءً على ظواهر أقوالهم. وقوة ورودها على أسلوب أهل الاعتبار، لأجل أن الماهيات حشية ذاتها حشية التكثر والتخالف بحيث يسرى إلى الوجود كما قالوا أن الوجود يتكرر بتكرر الموضوعات ويتخالف بتخالفها. وبه وجه قول المشائية في الشواهد، فيمكن القول بماهيتين بسيطتين مختلفتين بتمام الذات بخلاف الوجود.

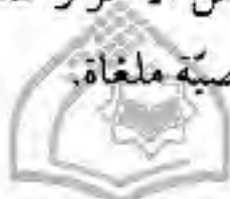
والجواب التفصيلي عن أصل الشبهة أن يقال من رأس: لو كان هناك واجبان

١ - الأسفار، ج ٦، ص ٥٨ - ٦٠.

٢ - وهذا أيضاً تهويل منهم والآن معلوم أنه ماهية؛ لأن الشيء المتحقق: إما وجود، وإما ماهية، وإما مركب منهما، كما أن الشيء المطلق يشمل عدم أيضاً: ألا أن يراد من «مجهول الكنه» أنا لا نعلم أي ماهية من الملكية والفلكية والإنسانية وغيرها؛ إذ لا يليق هذه الخصوصيات بجنابه، والآن فبعد نفي شيئية الوجود، انحصر في شيئية الماهية. منه.

٣ - فإذا كان وجود العلة مبايناً لوجود المعلول ولم يكن سنخية بينهما كسنخية شيء وفيه، جاز أن يكون وجودان واجبان كذلك؛ والوجود لما كان بسيطاً لا جزء له عقلي ولا خارجي ولا مقداري، كان مبايناً وجود وجود بتمام ذاتيهما البسيطتين. والدأمي على القول بالتباين تصحيح العلية والمعلولية وهو ضعيف؛ لأنهما يتمان بالقول بالمراتب في حقيقة مشككة، مع أنه لا بد من تصحيح السنخية أيضاً، «قل كل يعمل على شاكلته»، «إن الله خلق آدم على صورته». منه.

فلا يخلو: إما أن يكون وجوب الوجود عيناً فيهما، ومع ذلك يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بذاتهما، بأن يكون ما به الإمتياز عين ما به الإشتراك، فذلك هو التمايز بالكمال والنقص، فيكون أحدهما علّة والآخر معلولاً؛ وإما أن يكون جزءاً لهما فيكونان مركّبين؛ وإما أن يكون خارجاً عنهما: فإما أن يكون العرضي بمعنى المحمول بالضميمة، فلا يكونان واجبي الوجود، بمعنى نفس وجوب الوجود بل كان وجوبهما زائداً على ذاتهما، وإما أن يكون بمعنى الخارج المحمول، فيلزم انتزاع مفهوم واحد من حقيقتين بماهما مختلفتان، وقد تبين بطلانه وقس عليه صور الاختلاف بالعينية والدخول والعروض. بل إن سئلت الحق^١، فلا يكون المنتزع منه لمفهوم واحد الأ واحد إذ لو كان اثنين فخصوصية أحدهما إن كانت شرطاً في انتزاع هذا المفهوم، فلا يجوز انتزاعه من الآخر وحمله عليه، والأ فالقدر المشترك هو المنتزع منه وهو واحد والخصوصية ملغاة.

كلام في التوحيد الحقيقي للأخصيين

وأنّي قد كتبت في سالف الزّمان في حواشي الأسفار عند قول مُصنّفه في السّفر الأوّل: «أنّ جميع الوجودات الإمكانية والإنبيات الإرتباطية التعلّقية إعتبارات وشؤون للوجود الواجبي وأشعة وظلال للنور القيومي...»، ما يؤيدّ المطّلعين: وهو أنّ بيان ذلك على وجه يُدعّن به كلّ من سلّم فطرته عن العصبية والعناد ولم أر هذا النّحو من البيان لغيري:

إنّ الحقيقة الواحدة لا تعدّد أفرادها الآ بأن يتخلّل شيء من غير تلك الحقيقة بينها، كتخلّل غير الإنسان بين أفرادهِ. فإذا فرضنا أن يكون كلّ شيء مصداقاً للمصباح

١ - أي حقيقة الوجوب واحدة فلو كانت عيناً فيهما لم يتحقّق اثنيّة، هذا خلف. ولو فرضت اثنتين مع ذلك، بأنّ ما به الإمتياز قد يكون ما به الإشتراك في حقيقة مشكّكة ذات مراتب متفاضلة بذاتها، كان الفاضل واجباً وعلّة دون المفضول، فأنّه ممكن معلول مقهور. منه.

٢ - ترقّ من الأوّل؛ إذ بناء الأوّل على أنّ المنتزع منه، وإن كان كثيراً إلا أنّ الكثرة جهة وحدة وبناء هذا على أنّ المنتزع منه ليس الأ واحداً، والخصوصيات ملغاة في الحكاية عنه. منه.

بحيث يكون الفصل المشترك بين مصباح ومصباح أيضاً مصباحاً، كان الكل شيئاً واحداً بلا تعدد أصلاً. ولا يقدح العظمة في كونه واحداً^١ اذ العظمة أيضاً شيء، والفرض أن كل شيء مصداق للمصباح. وإن كانت في المتكلمات غيرها، فإن الكم غير المتكلم، فهكذا في المصباح الحقيقي^٢ الذي هو في الزجاجة الحقيقية التي هي في المشكاة الحقيقية المشار إليها في «آية النور» وفي الحقيقة كلها مصابيح لأن الزجاجة والمشكاة كالحديدية المحماة بالنار مملوتان من المصباح. فالنور الحقيقي هو كلمة «كن» لأنها الظاهرة بذاتها المظهرة لغيرها. وأما المسمى «بالنور» عند الجمهور فهو من أضعف الموجودات وليس هو المراد بنور السماوات والأرض. فلما لم يتخلل بين كلمة من «كن» وكلمة أخرى منه الأكلمة «كن» و«يكون» متحققة بالعرض، مع أننا نتكلم في مجموع «كن ويكون» لاتحادهما وكون التباين بينهما في بعض مراتب الواقع ببعض الاعتبارات، فنعتبر بالشيء المشترك بين المشية^٣ والمشى وجوده، فلم يتحقق لها أفراد ولا أجزاء. والحاصل، أن كل شيء يتعدد، يتخلل الغير بين أفرادها وينعكس بعكس التقيض إلى قولنا: «كل ما لم يتخلل الغير بين أفرادها، لم يتعدد» ونجعل ذلك كبرى لقولنا: «كلمة «كن» لم يتخلل الغير بين أفرادها»؛ فالنعد الأفراد^٤ الذي يترائي، إنما هو بين أفراد «يكون» لا في كلمة «كن» فهي كلمة

١ - كما أن ماء البحر فرد واحد من الماء والقطرة المنفصلة عنه أيضاً فرد آخر، والفلك الأقصى مع عظمته فرد واحد، ومحوره خط واحد، والخط الذي بقدر شبر أيضاً فرد واحد من الخط، والسبب في الكل أن الاتصال الوجداني مساوق للوحدة الشخصية، لا الصغر تؤكد لها ولا أكبر تقدحها. منه.

٢ - وهو عالم المجردات، و«الزجاجة» هي الصور المثالية، و«المشكاة» هي الصور الطبيعية. وهذا إذا لوحظنا بالإضافة، وأما إذا لوحظنا في ذاتهما الوجودية، فهما نور كعالم التجرد والله نور كل نور، بهر إشراقه. منه.

٣ - المشية: - ن.

٤ - وهذا كما قلنا في موضع آخر أن الزوال والتغير والعدم والتجزئة والفساد ونحو ذلك، إنما يتطرق إلى المواد والماهيات، لا إلى الوجود بما هو وجود. فالمواد الكائن مثلاً زائل ومتغير...، وكذا الوضع الفلكي يزول ويتغير ويعدم، والكم يتجزى، والوجود إنما كان لا يزول ولا يتغير ولا يعدم، كيفاً وحيثية الوجود حيثية الإياء عن العدم، والمقابل لا يقبل المقابل؛ فالماهية قابلة

واحدة كما قال تعالى: وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً، ولا في الشيء المشترك ولكنها ذات مراتب مختلفة بالتشكيك الخاصي ما به الإمتياز فيها عين ما به الإشتراك. وإني وإن تكلمت في كلمته، لكن المتفطن يرتقي منها الى المطلوب.

وإن إشتبه على بعض الأوهام العامة أن هذا تتم مع عدم الخلأ، فنقول: مع فرض عدم كون الخلأ باطلاً، يتم المطلوب لعدم انحصار الشيء^٢ في الجسم فما تصنع بالأنوار والظلمات والكيفيات من المسموعات والملموسات وغيرها من كائنات الجو على أن الخلأ ليس لأشياء. قال الشيخ الرئيس في السماع الطبيعى من الشفاء^٣: «الصفات التي يصفون بها الخلأ، يوجب أن يكون الخلأ شيئاً موجوداً، وأن يكون كماً، وأن يكون جوهرًا، وأن يكون له قوة فعالة^٤؛ فإن اللاشيء لا يجوز أن يكون بين شيئين أقل أو أكثر، والخلأ قد يكون بين جسمين أقل أو أكثر فإن الخلأ المتقدر بين السماء والأرض، أكثر من المتحصل بين بلد في الأرض بل له اليه نسبة ما، بل وكل منهما يوجد ممسوحاً بمقدار: فيكون خلأ ألف ذراع، وخلأ آخر عشرة أذرع، وخلأ يتناهى الى ملأ، وخلأ يذهب الى غير نهاية وهذه الأحوال لا يحمل البتة على

للعدم، كما أن البياض لا يقبل السواد، والجسم يقبلهما على التعاقب؛ والوصل لا يقبل الفصل بل الهولى؛ فالماء والنار والإنسان والفرس وغيرها من الماهيات قبلت التكثر الأفرادي لا حقيقة الوجود وحق الكلمة وكلمة الحق، فاتها واحدة بسيطة؛ فأقرأ وأزقأ واشرب من المشرب الأهنأ. منه.

١ - القمر: ٥٠.

٢ - فهذا من باب نفي الخاص وهو لا يستلزم نفي العام، كما أن من يقول: فوق الفلك لا خلأ ولا ملأ، يقول بانقطاع الإمتدادات ونفاد الأجسام لا بنفاد الوجود، بل لا يتصور. فكل تصور وفرض وجود وكل مشير وإشارة ومشار اليه، وجود والوجود حيثيته الإياء عن العدم وحيثية الوجود حيثية الوجوب أعني الوجود الحقيقي الممتنع عن العدم. منه.

٣ - الشفاء: الطبيعيات، المقالة الثانية، فصل ٨، ص ١٢٣.

٤ - لأنه إذا قبل القلة والكثرة والزيادة والنقصان وهذه من خواص الكم، تحقق الكم، والكم لا بد له من متكم، والمقدار لا بد له من متقدر، فتحقق الجسم الطبيعي. ولا بد له من منوع والصورة المنوعة - طبيعة كانت أو غيرها - قوة فعالة مصدر للآثار المخصوصة. ويحتمل أن يراد بها القوة الجاذبة؛ إذ يقولون: إذا مضم هواء القارورة، وحينئذ جذب المائعات اليها فهو لجذب الخلأ إليها. منه.

اللاشيء الصَّرف، لأنَّه يقبل هذه الخواصَّ، وهذه الخواصُّ بذاتها للكمِّ، ويتوسَّط الكمَّ ما يكون لغيره.

ثمَّ إنَّ الفرق بين الأحديَّة والواحدية على اصطلاح العرفاء الكاملين: «إنَّ الأحديَّة»، مرتبة الذات باعتبار انتفاء تعدُّد الصِّفات والأسماء والنَّسب والتَّعَيُّنات عنه. ويقال لهذه المرتبة «العماء»^١ لأنَّه لا يعرفها أحدٌ غيره. فهو في حجاب الجلال وهذا الإصطلاح مأخوذ من الحديث النبوي: حيث سئل (صلى الله عليه وآله): «أين كان ربُّنا قبل أنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ؟» فقال: «كان في عَمَاءٍ»^٢. وهذه المرتبة هي حقيقة الحقائق وغيب الغيوب والتَّجَلِّي الذاتي، أعني تجلِّي الذات للذات. و«الواحدية»، اعتبار الذات من حيث نشو الأسماء والصِّفات منها. ويقال لهذه المرتبة «البرزخ الجامع» وأصل البرازخ «والتَّعَيُّن الأول» و«الأفق الأعلى» و«عين الجمع» و«مقام أو أدنى» و«الطَّامَّة الكبرى» و«مجلِّي الذات الأحديَّة». وهو أوَّل المجالي فإنَّ مرتبة الأحديَّة التي قبل هذه المرتبة ليست مجلَّة لشيء إذ لا اعتبار للتعدُّد فيها أصلاً، وما عداها كلّها مجال باطنة أو ظاهرة. ولذا تداولت على ألسنتهم «المجالية الخمسة»^٣ و«المراتب الستة» والى هاتين المرتبتين اشير في حديث كميل بقوله (عليه السلام): «الحَقِيقَةُ جَذَبُ الْأَحَدِيَّةِ لِصِفَةِ التَّوْحِيدِ».

١ - ومن القائلين به «الشيخ عبد الرزاق الكاشي» (قدَّس سرَّه). وبعض العرفاء يطلق «العماء» على مرتبة الواحدية أي الوجود المأخوذ مع الأسماء والصِّفات وهو الأولى كما ذكرنا في حواشينا على «الأسفار»، إذ العماء هو الغيم الرقيق الحائل بين السَّماء والأرض وهذه المرتبة هي الواقعة بين سماء الأحديَّة وأرض الكثرة الخَلْقِيَّة. ولفظ «الربِّ» يدل عليه؛ لأنَّ هذه مرتبة الربوبية؛ إذ لكلِّ اسم تربية لعين ثابت. منه.

٢ - سنن ابن ماجه، ج ٥، ص ٢٨٨، حديث ٣١٠٩؛ الفتوحات، ج ٣، ص ٤٢٩.

٣ - هي عالم الأسماء الملزومة للأعيان الثابتة ويقال لها المرتبة الواحدية، وعالم الجبروت، وعالم الملكوت الأعلى أعني النفوس الكلِّية وهي الأرواح المتعلِّقة بالصور، كما أنَّ عالم الجبروت هو العقول الكلِّية وهي الأرواح المرسلَة، ثمَّ عالم المثال وهو الملكوت الأسفل، ثمَّ عالم النَّاسوت. والمراتب الست هي هذه بإضافة المرتبة الأحديَّة. منه.

ولمّا كان الحديث شريفاً غاية الشرافة لا بأس أن نذكره^١ ونشرحه إجمالاً لأنّه لا يحيط بتفصيله نطاق البيان، إذ فيه أسرار علم التوحيد.

كلام في سؤال كميل عن الحقيقة

فَنَقُولُ: «سَأَلَ كَمِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السّلام): «مَا الْحَقِيقَةُ؟» فَقَالَ (عليه السّلام): «مَا لَكَ وَالْحَقِيقَةُ يَا كَمِيلُ؟» فَقَالَ: «أَوَلَسْتُ صَاحِبَ سِرِّكَ؟» قَالَ: «بَلَى وَلَكِنْ يَرِشَحُ عَلَيْكَ مَا يَطْفَحُ مِنِّي» فَقَالَ: «أَوْ مِثْلَكَ يُخَبِّبُ سَائِلاً؟!» فَقَالَ (عليه السّلام): «الْحَقِيقَةُ كَشَفُ سُبُحاتِ الْجَلَالِ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ» سُبُحاتِ وَجهِ اللَّهِ: أَنْوَارُهُ^٢ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ^٣ مِنْ ظُلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا، لَأَحْرَقَتْ سُبُحاتِ وَجْهِهِ كُلَّمَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ»^٤ وَبِمَكْنٍ أَنْ يَرَادَ بِهَا «الْأَنْوَارُ الذَّاتِيَّةُ»، وَأَنْ يَرَادَ بِهَا «الْأَنْوَارُ الْفَعْلِيَّةُ» مِنَ الْأَنْوَارِ الْقَاهِرَةِ. وَكُونُهَا «حَقِيقَةُ» لِأَجْلِ أَنَّهَا مِنْ صُفْعِ الْحَقِيقَةِ، وَأَنَّهَا بَاقِيَةٌ بِبَقَائِهَا مَوْجُودَةٌ بِوُجُودِهَا. وَقَوْلُهُ (عليه السّلام): «مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ» إِشَارَةٌ إِلَى مَقَامِ الْفَنَاءِ، وَالْفَنَاءِ عَنِ الْفَنَاءِ، إِذْ مَا دُمْتَ بِأَقْيَا

١ - ما وجدت الحديث في الجوامع الروائي وذكره السيّد حيدر الأملي في جامع الأسرار ص ٢٨ و ١٧٠.

٢ - أمّا سمي نور وجهه «بالسُّبُحة» لأنّ كل من يشهده يشتغل بالسُّبُحة ويقول: «سبحان الله العظيم». منه.

٣ - النكته في تعيين العدد أنّ اللطائف الإنسانية سبع: وهي في وجه النّفس والقلب والعقل والروح والسرّ والحقّي والأخفى. وفي كل منها عشر مراتب، هي القبضات العشر التي خُمر منها طينة آدم؛ إذ خُمر طينته بقبضة واحدة من العناصر وقبضات تسع من الأفلاك التسعة مثل أنّ المحبّة مودعة فيه من فلك الزُّهرة، والغضب من فلك المريخ، والعلم بحسبه من فلك المشتري، والتفرد والجهاء بحسبه من فلك الشّمس، وقر عليها.

وفي كل لطيفة من هذه العشر سهم حتّى من القبضة العنصريّة، فالأرضيّة في القلب مثلاً ثباته، والناريّة حرارته اللاتئة به، والمائيّة قبوله وانقياده، والهوائيّة لطافته وتجرّده بحسبه؛ فيحصل من ضرب العشرة في السبع سبعون. وفي كلّ منها مظهرية الأسماء الحسنی الألفيّة الإلهيّة فتصير سبعين ألفاً. ووجوداتها حجب نوريّة، وماهيّاتها حجب ظلمانيّة. منه.

٤ - بحار، ج ٥٥، ص ٤٥.

بِإِیْنَتِكَ مُشِيراً إِلَیْهِ، فَقَدْ خَلَّیْتَ نَفْسَكَ عَنْهُ وَصَبَّرْتَهُ مَحْدُوداً قَالَ (عَلِیْهِ السَّلَام): «مَنْ قَالَ عَلَی «م؟» فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ»^۱ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِی بَرَهَانِ عَدَمِ تَخَلُّلِ الْغَیْرِ أَنَّ الْمَشِیْرَ وَالْإِشَارَةَ وَغَیْرَهُمَا، كُلُّهُمَا كَلِمَاتُهُ. وَلِذَا قَالَ الشَّیْخُ الشُّبَلِی: «مَنْ أَشَارَ إِلَى التَّوْحِيدِ بِإِشَارَةٍ، فَهُوَ زَنْدِیقٌ»^۲ وَقَالَ الشَّیْخُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِی (قَدَسَ سِرُّهُ):^۳

مَا وَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ	إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدٌ
تَوْحِيدٌ مَنْ یَنْطِقُ عَنْ نَعْتِهِ	عَارِیَةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ
تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ ^۴	وَنَعْتُ مَنْ یَنْعَتُهُ لِاحِدٍ

وَقِيلَ:

تایکسر موز خویشتن آگاهی
گردم زنی از راه فنا گمراهی
وَأَيْضاً:

تَا بُود یَکْذَرَه از هستی بجای	کُفَر باشد گر نهی در عشق پای
گَر همه عالم ثواب تو بود	تَا تُو باشی آن عذاب تو بود
تَا تُو باخویشی عدد بینی همه	چُون شوی فانی اَحَد بینی همه

وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الشَّيْخِ فَرِيدِ الدِّينِ الْعِطَّارِ النِّشَابُورِيِّ (قَدَسَ سِرُّهُ) وَلَمَّا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمُقَابِلِ الْبَيْتِ الثَّانِي هُنَا، قُلْتُ مُقْتَبِساً مِنْ كَلَامِهِ

گَر تَرَا باشد ثواب عالمی	تَا تُو باشی آن نیرزد دِرْهَمی
بَا ز اگَر تُو یَکْجِهَان داری گناه	نِیْسْت بَاک اَرِیْخودی ز آنروی ماه
إِنَّمَا الْمَأْثُورُ فِي النَّصْرِ الْجَلِيِّ	لَا يَضُرُّ السَّيِّءُ حُبَّ عَلِيٍّ

۱ - نهج البلاغة، الخطبة ۱، ص ۴۰.

۲ - الرسالة القشيرية، ج ۲، ص ۵۸۶ وفيها: «مَنْ أَجَابَ عَنِ التَّوْحِيدِ فَهُوَ مُلْحَدٌ مِنْ أَشَارِ إِلَيْهِ فَهُوَ ثَنَوِيٌّ».

۳ - منازل السائرین، الباب الآخر.

۴ - وكذا توحيدیه بقوة وقدرة ولسان مستعار منه كتوحيدیه ذاته. منه.

۵ - السَّالِبَةُ تَصَدَّقُ بِاتِّفَاءِ الْمَوْضُوعِ أَيْ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ الشَّيْءُ، بَلْ إِذَا تَجَاوَزَ فِي الْمَحَبَّةِ لَهُ، عَنْ التَّعَلُّقِ إِلَى مَقَامِ التَّخَلُّقِ وَالتَّحَقُّقِ، صَارَ مَظْهَرُ الْعَصْمَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِحَسْبِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: لَوْ فَرَضَ الشَّيْءُ لَا يَضُرُّ، وَالْمَصْرَاعُ مَضمُونُ قَوْلِهِ (عَلِیْهِ السَّلَام): «حُبُّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ لَا يَضُرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ». مِنْهُ.

۶ - وَفِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثٌ: «وَلَا يَءِى حَسَنَةٌ لَا يَضُرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ» (تَفْسِيرُ الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ، ص ۳۰۵).

فَقَالَ: «زِدْنِي بَيَانًا» قَالَ (عليه السَّلام): «مَحَوُ الْمَوْهُومِ وَصَحَوُ الْمَعْلُومِ» المراد «بالمَوْهُومِ»: وجه النَّفْسِ من كُلِّ شَيْءٍ و«بالمَعْلُومِ»: وجه اللَّهِ مِنْهُ. والتعبير «بالمَعْلُومِ» المراد به «اليقين»، لِأَجْلِ أَنَّ الْغَايَاتِ كَمَا قَالَ الْحُكَمَاءُ: مَنْقَسِمَةٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ الْبَقِيَّةِ، وَالظُّنْيَةِ، وَالتَّخَيُّلِيَّةِ: الْأُولَى لِلْمُقَرَّبِينَ؛ وَالثَّانِيَةُ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ؛ وَالثَّالِثَةُ لِأَصْحَابِ الشِّمَالِ وَالدُّنْيَوِيِّينَ؛ لِأَنَّ مَطْلُوبَاتِ هَؤُلَاءِ فِي حَرَكَاتِهِمْ أَمَّا هِيَ الْأُمُورُ الْمَحْدُودَةُ الدَّائِرَةُ الزَّائِلَةُ، وَمَطْلُوبَاتِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَتْ مَحْدُودَةً أَيْضًا، وَلِهَذَا كَانَتْ خَيْرَاتِ ظَنِّيَّةٍ، لَا حَقِيقِيَّةٍ، لِأَنَّهَا دَائِمَةٌ بَاقِيَةٌ. وَأَمَّا مَطْلُوبُ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَنَّهُ عَالَمُ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ دَارُ الْيَقِينِ بَلْ مَا فَوْقَهُ، فَإِنَّ يَقِينَ الْحَقِّ هُوَ «حَقُّ الْيَقِينِ».

و«الصَّحْوُ» ذَهَابُ الْغَيْمِ وَالسُّكْرُ وَتَرْكُ الصَّبِيِّ وَالْبَاطِلُ كَذَا فِي الْقَامُوسِ. فَفِي التَّعْبِيرِ بِهِ إِمَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَوْهُومَ الَّذِي هُوَ الْمَاهِيَّةُ وَالْعَيْنُ الثَّابِتُ وَالْوَجْهَ الَّذِي لِلْوُجُودِ إِلَيْهَا، غَيْمٌ وَحِجَابٌ لِنُورِ شَمْسِ الْحَقِيقَةِ، وَالِإِشْتَغَالُ بِهِ اشْتِغَالٌ بِالْبَاطِلِ «الْأَكْلُ شَيْءٌ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ»^١، وَسُكْرٌ وَصَبِيٌّ كَمَا قَالَ:

صَحَا الْقَلْبُ عَنْ سَلَمِيٍّ وَأَقْصَرَ بِاطِلُهُ وَعُثِرِي أَفْرَاسُ الصَّبِيِّ وَرَوَاحِلُهُ

فَقَالَ: «زِدْنِي بَيَانًا» قَالَ (عليه السَّلام): «هَتَكَ السُّتْرَ وَغَلَبَتِ السُّرَّةُ»:

«السُّتْرُ» عِنْدَ الْعُرَفَاءِ الشَّامِخِينَ: كُلُّ مَا يَحْجُبُكَ عَمَّا يَغْنِيكَ كَفِطَاءِ الْكُونِ وَالْوُقُوفِ مَعَ الْعَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ.

و«السُّرَّةُ» كَمَا مَرَّ عِنْدَ شَرْحِ إِسْمِ «عَالَمِ السُّرِّ وَالْخَفِيَّاتِ»، هُوَ مَا يَخْصُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ الْحَقِّ.

و«سُرَّ الْحَقِيقَةِ»: مَا لَا يُفْشَى مِنْ حَقِيقَةِ الْحَقِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ. فَقَالَ: «زِدْنِي بَيَانًا» قَالَ (عليه السَّلام): «جَذَبُ الْأَحَدِيَّةِ لِصِفَةِ التَّوْحِيدِ»: قَدْ عَرَفْتَ مَعْنَى «الْأَحَدِيَّةِ» وَ«الْوَحْدِيَّةِ» الْمَعْبَرُ عَنْهَا هَاهُنَا «بِالتَّوْحِيدِ»، وَاللَّامُ فِي «الصِّفَةِ» صِلَةٌ لِلْجَذْبِ: يَعْنِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ^٢ إِنْ يَتَجَلَّى نُورُ الْأَحَدِيَّةِ وَيَرْفَعُ حُجُبُ كَثْرَةِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِي مَقَامِ

١ - مصباح الشريعة، باب ٦٧: سنن الترمذي، ج ٥، ص ١٤٠.

٢ - فَإِنَّ السَّالِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ يَرَى الْأَشْيَاءَ مَظَاهِرَ الصِّفَاتِ، وَالْأَسْمَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى. وَهَذَا دَيْدَنُهُ إِلَى أَنْ

الواحدية، فضلاً عن ظلمة كثرة المظاهر.

فَقَالَ: «زِدْنِي بَيَانًا» قَالَ (عليه السلام): «نُورٌ يَشْرُقُ مِنْ صُبْحِ الْأَزَلِ فَيَلُوحُ عَلَى هَيَاكِلِ التَّوْحِيدِ آثَارُهُ»: المراد «بالنور» النور الفعلي الذي استشرقت به السماوات والأرض وهو «الفيض المقدس»، والمراد «بصبح الأزل» هو «الفيض الأقدس»، و«بالهياكل» الماهيات، و«بالتوحيد» حقيقته ومصداقه وهو «التوحيد التكويني» كما قال تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَدْ مَرَّ: «التَّوْحِيدُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهُ» وفي حديث آخر: «التَّوْحِيدُ ظَاهِرُهُ فِي بَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ فِي ظَاهِرِهِ»^٢ - الحديث. وأشار بلائحية آثاره، إلى اختفائه من فرط ظهوره. فلاححت عند العقول والأوهام آثاره وعلاماته. وهذه الفقرة إشارة إلى الوحدة في الكثرة، والفقرة التي قبلها - أعني قوله (عليه السلام): «جذب الأحدية لصفة التوحيد» - إشارة إلى الكثرة في الوحدة. وأيضاً، هذه إشارة إلى رسم الحقيقة من باب الفواعل والبدايات، وتلك إشارة إلى رسمها من باب الغايات والنهايات.

فَقَالَ: «زِدْنِي بَيَانًا» قَالَ (عليه السلام): «أَطْفِ السَّرَاجَ فَقَدْ طَلَعَ الصُّبْحُ»: يعني أطفِ سراج عقلك: أي تفحصه وتفتيشه، فقد طلع صبح مطلوبك من أفق البيان. وفيه إيماء إلى أن إظهار «البيان» للحقيقة، مثل إظهار السراج للصبح، بل الحق المبين يبين البيان، كما مرّ في إسمه تعالى: «البرهان» ونعم ما قيل:^٣

زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان

يبلغ إلى مقام لا يرى المظاهر والمراي، بل نفس الأسماء الحسنی، فكان يرى في الحيوان: أسماء الله تعالى من السميع البصير المدرك الخبير، وفي الفلك: الرفيع الدائم القاضي للحاجات. وثانياً يصير بحيث لا يرى الحيوان والفلك بل المدرك والرفيع الدائم وقس عليهما، وإذا توغل في الرياضة والشهود يصير متنهياً في السلوك بحيث لا يتمكن من رؤية الأسماء والصفات المشيرة للكثرة في الجملة بحسب مفاهيمها المختلفة، فلا يرى إلا الوجود والوحدة والنور؛ فحينئذ ارتفع عالم الأسماء بنور المسمى وجذبت الأحدية للواحدية. منه.

١ - آل عمران: ١٨.

٢ - معاني الأخبار للصدوق، باب معنى التوحيد والعدل، ص ١٠.

٣ - القائل هو الشبستري في «گلشن راز» ص ١٣ (في الجواب عن السؤال الأول، بيت ٩٥).

عَلِمَ چون بر فرازد شاه فرخار چراغ آنجا نماید چون شب تار
ولذا، أوثق الدلائل وأشرفها، هو الاستدلال بالوجود^١ عليه، كما هو طريقة الحكماء
الإلهيين لأنَّ الإمكان والحدوث والحركة التي في الطرق الأخرى، من الأسماء
السُّوئي أو الصفات الخَلقيَّة. والحقُّ وأسمائه أظهر من كلِّ شيءٍ، إذ الكلُّ به^٢، ومنه،
وله، واليه؛ فكيف يُستدل عليه بما هو في وجوده مفتقر إليه؟!

﴿يا شاهدُ﴾: يشاهد ذاته ويشاهد ما نشاهد بعين شهودنا، وهو هو، ونحن نحن،
«لا حول ولا قوَّة إلا بالله العليُّ العظيم».

﴿يا ماجدُ، يا حامدُ، يا راشدُ، يا باعِثُ﴾ في البرزخ.

﴿يا وارِثُ﴾ في القيامة الكبرى.

﴿يا ضارَّ، يا نافعُ﴾ ومظاهرهما الأدوية والأغذية الضارة والنافعة. ومضرته لأهل
الخذلان، لا لأهل التوفيق لأنَّ كاملهم لا يرون مضرَّة كما مرَّ في إسم «كاشف
البلايا»^٣، ومن دونهم من أصحاب اليمين وإن ليس لهم هذا النَّظر، لكن لا مضرَّة
بالنسبة اليهم في الواقع، بل المضرَّة مطلقاً من لوازم الأفعال المتضررين لا غير.
والمضرَّة من حيث انتسابها اليه تعالى مضرَّة بالحمل الأولى لا بالحمل الشائع.
﴿سُبْحانَكَ...﴾.

١ - أي بحقيقة الوجود على حقيقة الوجوب لأنَّه ثبت أصالة الوجود؛ فمفهوم الوجود عنوان لحقيقة
بسيطة مبسوطة، وتلك الحقيقة ممتنع عليها العدم، كيف ومطلق الوجود حيثية الإياء عن العدم فحقيقة
الوجود يمتنع عليها العدم والحقيقة التي يمتنع عليها العدم واجبة الوجود. والاستدلال من حقيقة
الوجود على حقيقة الوجوب، استدلال به عليه، كما هو طريقة الصديقين لأنَّ حقيقة الوجود ذاته إذ لا
ماهية له سوى الإتيَّة، ومفهومه يحمل عليه، بخلاف الإمكان والحدوث والحركة ونحوها فإنَّها صفات
الخلق. منه.

٢ - أي كل وجود حقيقي متقوم به ومبتدء منه ومخلوق لأجله ولمعرفته ومُنْتَبِه اليه؛ فقولنا: «له»،
إشارة إلى أنَّه علة غائية للكلِّ «اليه»، إلى أنَّه غاية الغايات. وقد تفرَّر في موضعه الفرق بين الغاية
والعلة الغائية. منه.

الفصل ٣٣ - لج

(في شرح:)

﴿ يَا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ، يَا أَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ، يَا أَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ، يَا أَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَلِيمٍ، يَا أَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكِيمٍ، يَا أَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ، يَا أَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ، يَا أَلْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ، يَا أَجَلَ مِنْ كُلِّ جَلِيلٍ، يَا أَعَزَّ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ ﴾ من العظماء العقول والنفوس: فإنَّ كلّ عقل بسيط الحقيقة، فهو كلّ الفعلیات التي دونه، وكلُّ ربّ نوع واجدٍ لجميع کمالات نوعه بنحوٍ أعلى وأتم، وكلُّ نفسٍ إنسانِيّ عالمٍ عظیم جدّاً، فيه جميع ما في العالمين فبحسّه يتحدّ بكلِّ حسنٍ ومحسوسٍ، وبعقله يتحدّ بكلِّ عقلٍ ومعقولٍ، ولا سيّما النفوس^١

---

١ - فإنّها بنفسها الكلّیة الإلهیة وجوهرها اللاهوتيّة، تتصل بالآهوت وتكون ذات شهود لأسماء الله الحسنی متخلقة بأخلاق الله تعالى متحققة به؛ وبعقلها الذي دون تلك المرتبة، يتحدّ بكلِّ عقلٍ ومعقولٍ فإنَّ درك الكلّیات بشهود العقول القادسات؛ وبوهمها وخیالها وحسّها، تنشأ كل معنى جزئي وصورة خياليّة وحسیّة بحيث يكون وضعها مطابقاً للطبیع؛ إذ المفروض أنّها حكيمة عالمة بالحقائق وهيئات العالم، فينشأ الماء والنار وغيرهما من العناصر والشمس والقمر وغيرهما من الفلكیات بحسّه المشترك في مشاعرها تارةً وفي خيالها أخرى، وهذه بالحقيقة ماء ونار وشمس وقمر؛ إذ

الحكيمة العارفة؛ لأنَّ الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني في صورته ورقشه؛ وهو تعالى أعظم من جميعها لأنه قاهر عليها^١ محيطٌ بها، بل لانسبة لعظمته الى عظمتها.

﴿يا أَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ، يا أَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ، يا أَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَلِيمٍ، يا أَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكِيمٍ، يا أَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ، يا أَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ، يا أَلْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ﴾
«أَلْطَفَ»، كَنَصَرَ، لُطْفًا بِالضَّم: رَفَقَ وَدَنَى. وَاللَّهُ لَكَ: أَوْصَلَ إِلَيْكَ مُرَادَكَ بِلُطْفٍ. وَكَكْرَمَ، لُطْفًا وَلُطَافَةً: صَغُرَ وَدَقَّ، فَهُوَ لَطِيفٌ كَذَا فِي الْقَامُوسِ.

كلام في علم مفاد الآية الشريفة

فإنَّ جعلنا هذا الاسم من «أَلْطَفَ لُطْفًا»، كنصر، كان معناه: أَبْرُّ وَأَشَدُّ إِحْسَانًا بِرَفَقٍ وَلُطْفٍ، مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ «اللَّطِيفُ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ^٢. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ «لُطْفُ لُطَافَةً»، كَانَ مَعْنَاهُ أَشَدُّ تَجَرُّدًا مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ وَمَجْرَدٌ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ «اللَّطِيفُ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ^٣ فَإِنَّ «اللَّطِيفَ» هُنَا بِمَعْنَى «الْمَجْرَدِ» لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى عِلْمِهِ تَعَالَى بِمَعْلُولَاتِهِ؛ إِذْ تَقَرَّرَ فِي مَقَرِّهِ أَنَّ كُلَّ مَجْرَدٍ عَاقِلٌ، «فَاللَّطِيفُ»، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى مَجْرَدٌ. وَ«الْخَبِيرُ»، إِلَى أَنَّهُ عَالِمٌ بِذَاتِهِ بِمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ الْمَقَرَّرَةِ، وَ«مَنْ خَلَقَ»، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى عِلَّةٌ لِلْأَشْيَاءِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَيْضًا أَنَّ الْعِلْمَ بِالْعِلَّةِ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالْمَعْلُولِ. فَنَتِيجَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَخْلُوقَاتِهِ^٤

الأشياء تحصل بأنفسها في الأذهان ووجودها مع وجود الخارجيات سنخ واحد أوحد من نوع واحد والتفاوت (هكذا في هامش الف ص ١٣٤ و ب ص ١٤٨ وهي كما ترى ناقصة ولم أجد نسخة أخرى.
١ - رقت: من رقت الكلام: زينه.

٢ - أي مقوم لها تقويماً وجودياً عرفته في الشرح والحواشي ولا شأن لشيء إلا والله تعالى فيه شأن بل الوجود مضاف أولاً إليه وثانياً إلى الماهيات بل صحيح السلب منها كما حققنا في كيفية وجود الكلبي الطبيعي وقد مر الحديث الشريف: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله». منه.

٣ - الشورى: ١٩.

٤ - الملك: ١٤.

٥ - أي من حيث هي مخلوقاته. وهذا العلم هو العلم الحضوري بالفعل: أي في مرتبة الفعل

كلياته وجزئياته اذ لا مؤثر في الوجود بشرائره، إلا الله. فظهر ان تفسيره هنا بالبرؤف الرؤف المحسن الى خلقه برفق، لا يثبت هذا المطلوب كاللطيف في قوله تعالى. لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير^١ ومما يقضي منه العجب، ان الفاضل الجلي في حاشية المطول، فسّر «اللطيف» في هذه الآية «بالرؤف» وخالف العلامة الفتاراني حيث حمله في بديع المطول^٢ على ما هو مأخوذ من اللطافة. فانظر كيف فكك نظم الآية بتفسيره البارد الواهي! وإن كان نظره الى ان «اللطافة» من الكيفيات المحسوسة فلا يليق بجنابه. «فالرحيم» أيضاً، معناه رقيق القلب، والسميع والبصير معناه المدرك بالجراحة. وكذا في كثير من أسمائه بل كلها فيه تعالى بمعنى لا ثقب بجنابه. فاللطافة وتظايرها في كل بحسبه ففي المجردات تجردها على مراتبها.

بالوجود المنبسط الذي هو التور المنشأ من ذاته، لأن علمه بذاته حضوري والمجموع هو الوجودات العينية وحضور العلة والخصوصية التي عليها يترتب المعلول، يستلزم حضور المعلول بالذات الذي هو الوجود العيني.

واما العلم بالمعالي في ازل الازال بنحو الانطواء في علم حلة العلل بذاته علماً إجمالياً في عين الكشف التفصيلي، فهو ليس من هذا المسلك، اذ ليس في هذا الانطواء علية ولا استلزام واستتباع، بل من مسلك ان معطي الفعلية والكمال ليس فاقداً لهما، وان بسيط الحقيقة كل الوجودات بمصداق واحد وحيثية واحدة وبنحو أعلى وأتم. فهو بوجوده جامع لكل وجود، وأسمائه في واحدته ملزوم الماهيات والأعيان الثابتات لزوماً غير متأخر في الوجود، كلزوم الوحدة للوجود الذي هو طرد المدم ولزوم الشخص للوحدة. فوجود كل شيء وماهيته اي ما هو عليه في الواقع، حاضر لديه. ولهذا قال العرفاء: ان الأعيان الثابتة صور علمية تفصيلية لله تعالى و«ثبوتها» إشارة الى ان لا وجود لها بوجوداتها المتشعبة فيما لا يزال الا أنها موجودة تطلقاً لوجود الله تعالى. و«الإجمال» عبارة عن وحدة وجود تلك الأعيان والصور هناك وحدة حقيقية لا عددية، حتى يستشكل بأنه كيف يكون واحد بالعدد ما به الإنكشاف للكل. «والتفصيل» عبارة عن ثبوت تلك الأعيان والمفاهيم الكثيرة كثرة مفهومية واقرة بحيث قيل في كثرة المفاهيم: «جاءت الكثرة كم شئت» وبالجمله، فالعلم بالغير والعلم بالذات عين الذات وفي الأزل، والمعلول غير وفيما لا يزال. منه.

١ - الأنعام: ١٠٣.

٢ - المطول، اوائل علم البديع، مبحث مراعاة النظر، تشابه الأطراف (بدون رقم الصفحة، طبع حجري طهران ١٢٨٠ هـ).

﴿يَا أَجْمَلٌ مِنْ كُلِّ جَمِيلٍ، يَا أَعَزُّ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ، سُبْحَانَكَ...﴾ لَأَنَّ كُلَّ جَمَالٍ
وَكَمَالٍ رَشَحٌ وَفَيْضٌ مِنْ بَحْرِ جَمَالِهِ وَكَمَالِهِ.

مرکز تحقیق و پژوهش علوم اسلامی

الفصل ٣٤ - لد

(في شرح)

﴿ يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ، يَا عَظِيمَ الْمَنِّ، يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ، يَا قَدِيمَ الْفَضْلِ، يَا دَائِمَ اللَّطْفِ، يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ، يَا مُنْفَسِّ الْكَرْبِ، يَا كَاشِفَ الضُّرِّ، يَا مَالِكَ الْمُلْكِ، يَا قَاضِيَ الْحَقِّ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ ﴾: مصدر «صَفَحَ» عنه، كمنع أي عفى.
﴿ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ، يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ ﴾: أي غير متناهي الخير، بل هو وراء الغير المتناهي في الخير عُدَّة ومُدَّة وشِدَّة وغير المتناهي أيضاً كثير. والمراد: إما الخير الذاتي أي كثير الحُسْن والبهاء، وإما الخير المَوْصَل إلى الغير أي كثير النفع للغير.
﴿ يَا قَدِيمَ الْفَضْلِ ﴾ والمتفضل عليه حادث.
﴿ يَا دَائِمَ اللَّطْفِ ﴾ والمُلتطف به دائر وزائل.
﴿ يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ ﴾: أي دقيق الصنع لا يعلم خفاياه ومزاياه كما هو حقه الآ هو.
﴿ يَا مُنْفَسِّ الْكَرْبِ، يَا كَاشِفَ الضُّرِّ، يَا مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾: أي والي ملك الوجود

بَقَضَهُ وَقَضِيضُهُ!

﴿يَا قَاضِيَ الْحَقِّ﴾ لَا جُورَ فِي مَشِيئَتِهِ وَلَا ظُلْمَ فِي سُبْحَانِهِ.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز تحقیق تکوین و تفسیر علوم اسلامی

الفصل ٣٥ - له

(في شرح :)

﴿ يَا مَنْ هُوَ فِي عَهْدِهِ وَفِيٍّ، يَا مَنْ هُوَ فِي وَفَائِهِ قَوِيٍّ، يَا مَنْ هُوَ فِي قُوَّتِهِ عَلِيٍّ، يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي قُرْبِهِ لَطِيفٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي شَرَفِهِ عَزِيزٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عِزِّهِ عَظِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ مَجِيدٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ حَمِيدٌ، سُبْحَانَكَ... ﴾

كلام في الوفاء بالعهود

﴿ يَا مَنْ هُوَ فِي عَهْدِهِ وَفِيٍّ ﴾ فإنه سبحانه عاهد معنا يوم «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» أن يكون ربنا ومولانا ونكون نحن عبيده، ونحن نكثنا هذا العهد وصيرنا عبدة الطاغوت، وهو أوفى بما عهد مع خُلُقنا وعُده، فكيف إذا صدقنا في الوعد وعهد البنا أن: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا»^١ وقد أوفى بما عهد، ولم يبعد عنا تكويناً مع مباحثتنا عنه تشريعاً: أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ^٢ فكيف إذا تقرَّبنا

١ - مرَّ سابقاً.

٢ - فصلت: ٥٤.

اليه تشريعا «الْعَبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ»^١ وعهد اليها ان من يفنى عن نفسه يبقى به: اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ^٢ ونحن لم نفِ ولم نشن وهو أوفى بما عهد وبقينا به هو الأول والآخر والظاهر والباطن^٣ فكيف اذا فنيانا من أنفسنا «مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ»، «مَنْ قَتَلْتُهُ فَقَتَلْتُهُ عَلَىٰ دِينِهِ وَمَنْ عَلَيَّ دِينُهُ فَأَنَادَيْتُهُ» وهكذا له سبحانه معنا معاهدات وإيفاءات ولنا نقوض وإخلافات.

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي وَفَائِهِ قَوِيٌّ﴾: يعني أنه مع كونه وفيا بعهده ليس في وفائه وهي^٤ ورخاوة بل وثاقة ومثانة.

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي قُوَّتِهِ عَلِيٌّ﴾: اي قوة وفائه في أعلى المراتب، أو قوته المطلقة وقدرته على الإطلاق في أعلى الأنحاء.

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ﴾: يعني أنه في عين كونه في أعلى مقام غيب غيوبه، قريب إلى أدنى الأداني وعرشه محيط بالفرش، لا كالعالي الجسماني حيث يخلو منه الداني.

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي قُرْبِهِ لَطِيفٌ﴾: لأن قربه ليس كالتقرب في الجسمانيات فإن هذا قرب شيء بشيء وذلك قرب شيء بشيء، وفي هذا كل من القربين خال عن الآخر، وفي ذلك وان كان لأحد القربين شأن ليس للآخر ذلك الشأن، لكن ليس للآخر شأن الأوله ذلك.

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ﴾: لأن لطافته ليست كلطافة الجسمانيات؛ فتفطن وقس على ما ذكر باقي أسماء هذا الفصل أعني:

﴿يَا مَنْ هُوَ فِي شَرَفِهِ عَزِيزٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عِزِّهِ عَظِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ مَجِيدٌ،

١ - مر سابقا.

٢ - في المصحف الشريف: «فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا...» - البقرة: ٥٤.

٣ - الحديد: ٣.

٤ - وهي: الضعف، الشق في الشيء. وهي الشيء: استرخى رباطه، بلى، ضعف ومنه: وهي.

یا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ حَمِيدٌ: وخلاصة مفاد هذه الأسماء الشريفة: أن كل صفة من صفاته خيارٌ من خيار، ولُبُّ اللب، وروحُ الروح، ونورُ النور. ويناسب المقام ما قيل في المجاز:

صاف مروارید و مه را بیختند   طرح لوح سینه اش را ریختند
﴿سُبْحَانَكَ...﴾

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٣٦ - لو

(في شرح)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا كَافِي، يَا شَافِي، يَا وَافِي، يَا مُعَافِي، يَا هَادِي، يَا دَاعِي،
يَا قَاضِي، يَا رَاضِي، يَا عَالِي، يَا بَاقِي، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في علم الحروف

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا كَافِي﴾: يكفي مهمات من يتوسل به بإسقاط

الوسائل.

وهذا الإسم مع «العالي» من أسماء هذا الفصل، كل واحد عدده ١ مئة واحد عشر،
كالألف مع زبره وبيئاته^١، وفي اتحاد الألف و«الكافي» في العدد الذي روحهما إشارة
إلى أن الألف الذي هو «حرف الذات»^٢ هو «الكافي» ويناسبه ما قيل:

دل كفت مرا علم لدني هوس است تعليم كن اگر ترا دسترس است

١ - عدده: عدد الف ب .

٢ - أي «ا» و«لف» بحساب الجمل يكون ١١١ وهكذا «كافي».

٣ - أشرنا سابقاً في أوائل الفصل الأول.

گفتم که الف گفتم: دگر هیچ مگو در خانه اگر کسی است یک حرف پس است^١
وقد روي عن سيد العارفين وقبلة الموحدين عليّ (عليه السلام): «العلم نقطة كثرتها
الجاهلون»^٢ وهذه النقطة، هي النقطة التي هي اصل النقوش التكوينية والخطوط
الوجودية وأرقام الحروف العالية؛ والعلم والمعلوم بالذات متحدان.

ويؤيده أن «النقطة» مئة وأربعة وستون بعدد الجمل من الحروف، والنقاط
والأعارب إشارة الى أن كلها منازل النقطة، أو هذا عدد الجيم من لفظ «الجمل» زبراً^٣
والميم واللام منه، زبراً وبيئةً، وصورته الرقمية ١٦٤، وهي احد عشر لأن رقم الألف
والمئة والعشرة والواحد، واحد بحذف الصفر؛ لأن اصل الأعداد ومقومها هو
الواحد، كما مر. وكذا رقم الستين عند الترقى الى جانب الوحدة بحذف الصفر ورقم
الستة واحد، وأحد عشر هو عدد «هو»^٤.

وهنا، معنى لطيف وهو أن «النقطة» بصير «نطقه» بتقديم الطاء على القاف، أو
بالقلب، بالقاعدة التي أشرنا اليها: فإن النون هو الهاء إذا ترقى بحذف الصفر، والهاء
هو النون إذ اتزّل، فالقاف إذا ترقى الى جانب الواحد، فهو عشرة والعشرة بعد
التسعة التي هي الطاء رتبة. فالمعنى: أن العلم منطوق في النقطة، وهو أن النطق «هو»،
وقد مر أن «التوحيد الحق هو الله» وقال تعالى: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ^٥. و«الها»

١ - القائل على ما في نقد النصوص للجامي، ص ٦٩ هو: عز الدين محمود الكاشاني شارح تائية ابن فارض
ونسب شرح التائية في الطبع الحجري الى عبد الرزاق الكاشاني وهو خطأ.

٢ - المجلي، ص ٤٠٨ وفيه: «العلم نقطة كثرتها الجهال» وفي جامع الاسرار للآملي، ص ٨: «العلم نقطة
كثرتها جهل الجهال».

٣ - قوله: «النقطة» مئة وأربعة وستون يعني عدد «نقطة» بحساب الجمل باحتساب ن ق ط هـ يكون ١٦٤
وقوله «لفظ الجمل...» يعني عدد «ج» (زبر «جمل») و «ميم» و «لام». (زبراً وبيئةً باحتساب م ي م، ل ا م)
يكون ١٦٤، وهي احد عشر: ١١ = ٤ + ٦ + ١ و ١١ عدد «هو» باحتساب هـ و.

٤ - اي قوله: «رقم الألف والمئة وعشرة واحد بحذف الصفر»، فقوله «النون» هو «الهاء» بحذف الصفر
على القاعدة المذكورة لأن عدد «ن» ٥٠ وبعد حذف الصفر يكون ٥ وهو يساوي عدد «هـ» فإنه أيضاً ٥.

٥ - فصلت: ٥٣.

و«هو» واحد لأنه اذا اعتبر مع بيئته^١ يصير ستة، عدد الواو فيكون «هو»
 وجه آخر: هو أن «النون» منها، نون النور و«القاف»، قاف القدرة و«طه»^٢ خاتم
 الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله): طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى^٣ و«طه» أربعة
 عشر بعدد ساداتنا المعصومين وكلهم نور واحد. وقد مر أن «الطاء» آدم^٤ و«الهاء» حوا
 لأن صورتها الرقمية المفصلة هكذا ١٥ وهو عدد حوا. وآدم وحوا واولادهما كلهم
 رقائق الحقيقة المحمدية (صلى الله عليه وآله)؛ فالمعنى^٥ أن العلم^٦ أن نور القدرة هو
 النور المحمدي (صلى الله عليه وآله وسلم) السائر في المجالي الأربعة عشر بل
 المظاهر الاخر.

﴿يا شافي﴾ أمراضنا نفسانية أو بدنية.

١ - نعني ان نفس المسمى خمسة والاسم وهو الزبر والبيئة ستة، والمجموع احد عشر، عدد «هو»
 وهذا كان علاوة؛ فان اسمه في الاصل زبر «الهاء» وهو قد يكتب بدائرة واحدة هكذا «ه» لأن الدائرة
 أفضل الأشكال: لقربها بالوحدة، ولأنها لا نهاية لها؛ وقد يكتب بدائرتين [هكذا «هه»] إشارة الى صفتي
 الجمال والجلال. ورفع إشارة الى رفعة المسمى، وأشيع الرفع لأنه فوق الفوق وغير متناه في الرفع،
 فتولد الواو من الإشباع فصار «هو» وتارة أدخل عليه لام التملك؛ إذ «له الملك» و«له الحمد» فصار
 «له» ثم أشيع فتح اللام لكثرة مالكته؛ فاته مالك الكل، وفي كل أيضاً مالك كل من وجوده وصفاته
 الكمالية وحوله وقوته، فتولد «الألف» فصار «لاه» وأدخل عليه «ال» التعريف إشارة الى وحدته
 وتشخصه ومعروفيته لكل شيء كما ورد: «تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء» وأيضاً به هوية كل
 «هو»، كما ورد: «يا هو يا من لا هو الا هو»، وعند بعض محققي الحكماء تشخص المعلول بالفاعل.
 منه.

٢ - لأن «الطاء» من الطاهر، و«الهاء» من الهادي، وهو هادي الخلائق. منه.

٣ - وجه آخر: يعني في توجيه «نقطه» فن «نون» النور و«ق» قاف «القدرة» و«طه» اسم خاتم الأنبياء
 على ما قال تعالى خطاباً للنبي: «طه ما أنزلنا...» - طه: ١ - وعدد «طه» ١٤. وقوله: «الهاء حوا» يعني ان عدد
 «هه» باحتساب ٥ ويكون صورته الرقمية ١٥ وعدد «حوا» أيضاً يكون ١٥.

٤ - لأن عدد خمسة واربعون وصورته الرقمية ٤٥، وهذا صورة ٩ عدد الطاء. وأيضاً بقاعدة جمع
 الأعداد الى تسعة وعدد مساحة المثلث عدد «آدم» ولهذا كان لوح المثلث متعلقاً بآدم ووفق كل ضلع
 عدد «حوا» ولهذا ورد: أن حوا من ضلع آدم. منه.

٥ - يعني معنى «العلم نقطة...» وقوله: «ان العلم... المحمدي» هكذا في جميع النسخ.

٦ - إشارة الى أن المعاني الثلاثة كل منها متعلق بالأخرى كما لا يخفى. منه.

﴿يا وافي، يا مُعافي﴾: مَنْ عافاه الله من المكروه - معافاةً وعافيةً - وهب له العافية من العلل والبلاء.

﴿يا هادي﴾: هو الذي بَصَّر عباده، وعَرَّفهم طريق معرفته حتَّى أَقَرَّوا بِرِبوِّيَّته ووَحدانيَّته، وهدى كُلَّ مخلوقٍ^١ الى ما لا بدَّ منه له في مصالح وجُوده وبقائه وديمومته بحسبه.

و«الهداية»: إمَّا إيصالٌ الى المطلوب وإمَّا إراءة الطريق الموصل اليه؛ وإمَّا تكوينيَّة وإمَّا تشريعيَّة. والتكوينيَّة عامَّة لكلِّ مخلوق كما قال تعالى: وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى^٢ وقال أيضاً: رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى^٣ والتشريعيَّة خاصَّة بأهل التوحيد والمعرفة. والتكوينيَّة إيصال الى المطلوب ليس الآ، بخلاف التشريعيَّة.

واسمه هذا يُستخرج من كُلِّ من أوَّله وآخره ووسطه اسم «هو» لأنَّ أوَّله «الها» وقد عرفت أنَّ زبره خمسة - عدد الها - وزبره وبيئته ستَّة - عدد الواو - وآخره «الياء» وزبره وبيئته احد عشر وهو عدد «هو» ووسطه الألف والدال وهما خمسة، والخسمة هو «الها» و«الهاء» هو «هو» وصور حروفه الرقمية مفصَّلة هكذا ١٥ ١٠ ٤ ١، وجمعها بحذف الصَّفر أحد عشر وهو «هو».

كلام في أقسام الفاعل

﴿يا داعي، يا قاضي، يا راضي﴾ بذاته وبآثار ذاته لأنَّه أَجَلَ مدركٍ لأبهى مدركٍ هو ذاته أتمَّ إداركٍ فهو راضٍ بذاته أشدَّ أنحاء الرضا^٤. ومَنْ رضى بشيءٍ، رضى بآثاره ولوازمه بما هي آثاره ولوازمه. وبهذا المعنى قال حكماء الإِشراق: أنَّه تعالى «فاعل

١ - «بالعشق» لحفظ ما هو الموجود له و«بالشوق» الى ما هو المفقود عنه من الكمالات الثانية؛ فالعشق نعم الحفيظ، والشوق نعم المعين. ولو لا العشق والشوق لانطمس العالم. منه.

٢ - الأعلى: ٣.

٣ - طه: ٥٠.

٤ - وأيضاً هو أَجَلَ مبتهَجٍ بذاته وأعظم محبٍّ وأكمل عاشقٍ بذاته لا نسبة لابتهاجه ومحبَّته وعشقه بذاته الى غيره فيها. منه.

بالرّضا» وأما عند المشائين فهو «فاعل بالعناية» وعند الصّوفيّة «فاعل بالتّجلي» وعند المتكلّمين «فاعل بالقصد» وعند الدّهريّة^١ خذلهم الله «فاعل بالطّبع» وتعريفها على ما ذكره صدر المتألّهين (قدّس سرّه) في كتابه الكبير^٢ وغيره:

إنّ الفاعل بالرّضا، هو الذي يكون علمه بذاته الذي هو عين ذاته^٣، سبباً لوجود أفاعيله التي هي عين معلوماته. وإضافة عالميّة بها، هي بعينها، نفس إفاضة لها من غير تعدّد ولا تفاوت أصلاً.

والفاعل بالعناية، هو الذي يتبع فعله علمه بوجه الخير فيه بحسب نفس الأمر ويكون علمه بوجه الخير في الفعل كافياً لصدوره عنه^٤ من غير قصد زائد على العلم وداعية خارجة عن ذات الفاعل. هكذا عرفه (قدّس سرّه)، ولكن هذا تعريف الفاعل بالعناية بالمعنى الأعمّ الشّامل «للفاعل بالتّجلي» ولذا لم يذكر الفاعل بالتّجلي في الأمور العامّة في شيء من الموضوعات اللّذين تكلم فيهما من أقسام الفاعل، لا في مبحث العلّة والمعلول، ولا في مبحث القوّة والفعل، وإن ذكره في الشواهد والمشاعر والعرشيّة وغيرها. فإذا أردت أن تعرف «الفاعل بالعناية» بالمعنى الأخصّ

١ - فهم والطّباغيّة لم يرتقوا من رؤية القوى والطّباع الى رؤية المجرّدات البرزخيّة، فضلاً الى المجرّدات المتعلّقة، فضلاً الى المجرّدات المرسلّة! فكيف الى الايقان بمبدء المبادئ؟! وهو القدوس السّبح ربّ الملائكة والرّوح ولا حول ولا قوّة الا بالله. منه.

٢ - الأسفار، ج ٢، ص ٢٢٠ - ٢٢٥.

٣ - فعله السابق بفعله، ليس إلا علمه الإجمالي بفعله. وهو علمه التفصيلي بذاته. وذلك لأنّ علمه التفصيلي بفعله في حدّ فعله وهو وجود فعله؛ فإنّ صفحة نفس الأمر وصحيفة الأعيان بالنسبة الى الله تعالى، كصفحة الأذهان وصحائفها بالنسبة اليها. ولم يقولوا بالعناية بمعنى العلم السابق بالنظام الأحسن فعلياً لا بنحو الصّور والعلوم الحصولي بالفعل، ولا بنحو العلم الحضوريّ به بوجوده ان بسيط الحقيقة كلّ الوجودات بنحو أتمّ وأعلى وكلّ الماهيّات والأعيان الثّابتات بنحو لوازم مفاهيم الأسماء لزوماً غير متأخر في الوجود؛ إذ كلّ المفاهيم موجودة بوجود واحد بسيط هو وجود ذات المستى والأعيان الثّابتة كلوازم الماهيّة، إذ لو جاز إطلاق الماهيّة عليه لكان ماهيّة مفاهيم الأسماء الحسنی، لكن لا ماهيّة له بل هو وجود بحث وإنيّة محضة. منه.

٤ - لكون علمه فعلياً اي علته فلمعلوم بلا مدخلة إرادة زائدة مرجّحة بالداعي الزائد كما في الفاعل بالقصد. منه.

الذي يطلق عليه تعالى عند المشائين بحيث يمتاز عن «الفاعل بالتجلي»، نقول: الفاعل بالعناية، هو الذي يتبع فعله علمه - الى آخره. ويكون علمه بفعله زائداً على ذاته وعلى علمه بذاته، لأنَّ العناية عند المشائين نقش زائد على ذاته لقولهم بالإرتسام في العلم التفصيلي بالأشياء.

والفاعل بالتجلي، هو الذي يكون علمه بفعله منظوياً في علمه بذاته^١ ويكون علمه الإجمالي بالأشياء في عين الكشف التفصيلي لها. فإنَّ الحقَّ في العناية كون بسيطه الحقيقة بوحده واجداً لكل الخيرات.

وأما الفاعل بالقصد، فهو الذي يصدر عنه الفعل مسبوقاً بإرادته المسبوقة بعلمه المتعلق بغرضه من ذلك الفعل، ويكون نسبة أصل قدرته من دون انضمام الدواعي والصّوارف الى فعله وتركه في درجة واحدة^٢.

والفاعل بالطبع، هو الذي يصدر عنه الفعل بلا علم واختيار ويكون فعله ملائماً لطبعه.

ووجه الضبط الدائر بين النفي والإثبات لأقسام الفاعل بحيث يندرج فيها الثلاثة الأخرى - أعني الفاعل بالقرسر، والفاعل بالجبر، والفاعل بالتسخير - أن يُقال: الفاعل إمّا عالم بفعله، اولا. والثاني: إمّا فعله ملائم لطبعه فهو «الفاعل بالطبع»، اولا فهو «الفاعل بالقرسر». والأول: إمّا أن يكون علمه بذاته كافياً في صدور الفعل ويكون

١ - اي يكون علم الفاعل بذاته علماً سابقاً بفعله لا إجمالاً كما في طريقة حكماء الإشراق، بل تفصيلاً وسبقاً علماً لمعلومية كل وجود وماهية بالحضور وكونه بذاته مظهراً لما هي عليه لكل شيء. وذلك الظهور حق معنى نفس الأمر. ولو اطلق الإجمال اشير الى وحدة ما به الإنكشاف وحدة حقيقة لا عددية. منه.

٢ - فإنَّ نسبة القدرة بمعنى صحة الفعل والترك نسبة إمكانية، ونسبة الإرادة الى الفعل نسبة وجوبية، لأنَّ القصد المتعقب للعزم والجزم جزء أخير من العلة الثامة لا يتخلف عنه الفعل؛ فالفاعل بالقصد يليق بالممكن لا الواجب تعالى لأنه واجب الوجود من جميع الجهات، وهذه القدرة إمكانية والداعي مسخر للفاعل، وهذا العلم بالفعل ليس فعلياً كافياً في صدورها بل بمعاونة الداعي والقصد الزائد والميل لم يبلغ الى نصاب الكمال الا بالتصديق بالفائدة وكل ذلك نقص فيه. منه.

العلم بالفعل في مرتبة وجوده وعين وجوده بلا سبق فهو «الفاعل بالرضا»، أولاً يكفي ولا يكون العلم عين وجوده بل سابقاً عليه: فإما أن يكون متعلقاً بغرض عائد إليه مُستتبعا للشوق والعزم فهو «الفاعل بالقصد» إن كان فعله ملائماً لإرادته و«الفاعل بالجبر» إن لم يكن، وإما أن لا يكون متعلقاً بما ذكر، بل كان فعلياً كافياً في الصدور من غير استتباع لشوق وإرادة زائدين فهو «الفاعل بالعناية» إن لم يكن منطوياً في العلم بالذات بل كان زائداً، و«الفاعل بالتجلي» إن كان. ثم الطبع أو القصد والإرادة، إن كان مسخراً للغير فهو «الفاعل بالتسخير»، والآ فلا.

واعلم^١، أن أصناف الفاعلية، متحققة في النفس بالقياس إلى أفاعيلها المتننئة: فإن فاعليتها بالقياس إلى علومها وبالقيااس إلى قواها الجزئية المنبعثة عن ذاتها المستعملة آياها المستخدمة لها كوهمها وخيالها، «بالتجلي» في مقام، و«بالرضا» باعتبار أن إفاضة النفس تلك العلوم وعلمتها بها واحدٌ وإن النفس تستخدم المفكرة في تفصيل الصور الجزئية وتركيبها حتى ينتزع الطبائع من الشخصيات، ويستنبط النتائج من المقدمات، وليس لتلك القوى إدراك ذواتها لكونها جسمية والتجسم من موانع الإدراك، على أن الوهم الذي هو رئيس القوى ينكر نفسها، فكيف حال سائر المدارك الجزئية والإستخدام لا يتم إلا بإدراك جزئي لما يستخدم وما يستخدم فيه؛ فالنفس تدرك الآلات^٢ المنبعثة عنها بنفس ذاتها المدركة وذواتها المدركة لا بإدراك تلك القوى لذواتها كما علمت، ولا بإدراك آلة أخرى إذ لا آلة للآلة. وفاعليتها بالقياس

١ - اقتباس من الأسفار، ج ٢، ص ٢٢٥.

٢ - توضيحه أن النفس من عالم العلم والقدرة، تفعل عن علم ومشية، ليست كالتبائع العديمة الشعور؛ فاستعمالها قواها المدركة والمحركة عن علم بالإستعمال والمستعمل والمستعمل فيه. فعلمها بالقوى مثلاً: إما حضوري وهو المطلوب، وإما حصولي وهو بارتسام صورها: فإما في أصل المدرك وهو العاقلة فتكون بنحو الكلية والنفس تستعملها جزئية، وإما في القوى أنفسها فيلزم اجتماع المثليين. وأيضاً، يلزم أن تكون مدركة لذواتها وهو خلاف الواقع لعدم علمها بذواتها، ولأن فيها مانع الإدراك؛ لأن وجود المدرك لا بد أن يكون للمدرك، وهذه وجودها للمواد والمقادير؛ وإما في قوى أخرى، وليست قوى أخرى مع أنه تنقل الكلام إليها ويلزم التسلسل. منه.

الى ما يحصل منها بمجرد التَّصوُّر والتَّوَهُّم «بالعناية»، كالسَّقُوط من الجدار المرتفع
الحاصل منها من تخيّل السَّقُوط، والقبض الحاصل^١ في جرم اللسان المعصر للروطية
من تصوّره للشيء الحامض. وفاعليّتها بالقياس الى ما يحصل منها بسبب البواعث
الخارجة عنها الدّاعية لها الى ما يحصل أغراضها واستكمالاتها «بالقصد»، كالكتابة
والمشي وغيرهما. وفاعليّة النفس الصّالحة الخيرة لفعل القبائح كفعل الزّنا وشهادة
الزّور «بالجبر». وفاعليّتها لحفظ المزاج وإفادة الحرارة الغريزيّة في البدن وما أشبهها
«بالطّبع». وفاعليّتها للحرارة الحمائيّة وسائر الأمراض «بالفسر». وفاعليّة قواها
لأفاعليّتها طاعةً وامثالاً لامرّها «بالتسخير»، كطاعة جميع المبادئ لمبدء المبادئ
وعلة العلل كلّ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِه.

وفي اقتران «الراضي» «بالقاضي»، إشارة لطيفة الى أنّ الرّضا في مظاهره^٢ بالقضاء،
حتّم ولازم «مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي فَلْيَطْلُبْ رَبّاً سِوَايَ».

﴿يا عالي يا باقي، سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز تحقيق مكتبة نور علوم سدي

١ - ومثله عليّة العلم للميل وانبعاث الإرادة؛ إذ بمحض العلم بالفعل الذي هو المراد يتحقّق
الإرادة، وبمجرد تصور الميول يوجد الميل إذ لا يتوسط الميل والإرادة في أنفسهما بخلاف وجود
الفعل، إذ لا بدّ فيه من انضمام الميل والإرادة الى العلم، حتّى يوجد الفعل ومن هذا القبيل بعض
تصوّرات النفوس المتألّهة من أولياء خلق النواصيت. منه.

٢ - فالراضي هنا أعمّ من الراضي في مقام الذات، ومنه في مقام الفعل. منه.

الفصل ٣٧ - لز

(في شرح:)

﴿ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لَهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لَهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مُنِيبٌ إِلَيْهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَائِفٌ مِنْهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ صَائِرٌ إِلَيْهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لَهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لَهُ، يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَهُ ﴾: واللام هنا للغاية. وفيه إشارة الى انه تعالى غاية لكل شيء فإنه غاية الغايات ومنتهى النهايات كما في الحديث القدسي: «يا بْنَ آدَمَ خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي»، وإن كلما يصدق عليه الشيء لا بد له من غاية حتى للعبث والجزاف والعادي والقصد الضروري:

قال الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء:

«وأما بيان أمر العبث، فيجب ان تعرف أن كل حركة إرادية، فلها مبدأ قريب، ومبدأ

بعيد^١ و[مبدأ أبعد]^٢.

فالمبدأ القريب هو القوة المحركة في عضلة العضو، والمبدأ الذي يليه هو الإجماع من القوة الشوقية، والأبعد من ذلك هو التخيل أو التفكير. فإذا ارتسم في التخيل أو التفكير النبطي صورة ما، فحركات القوة الشوقية إلى الإجماع، خدمتها القوة المحركة التي في الأعضاء فربما كانت الصورة المرسمة في التخيل أو الفكر هي نفس الغاية التي تنتهي إليها الحركة؛ وربما كانت شيئاً غير ذلك؛ إلا أنه لا يتوصل إليه إلا بالحركة إلى ما تنتهي إليه الحركة، أو يدوم عليه الحركة^٣.

مثال الأول: أن الإنسان ربما ضجر عن المقام في موضع ما، وتخيل في نفسه صورة موضع آخر، فاشتاق إلى المقام فيه، [فتحرك]^٤ نحوه وانتهت حركته إليه فكان متشوقه نفس ما انتهى إليه تحريك القوى المحركة للعضلة.

ومثال الثاني: أن الإنسان قد يتخيل في نفسه صورة لقاء لصديق له، فيشتاقه، فيتحرك إلى المكان الذي يقدر مصادفته فيه، فينتهي حركته إلى ذلك المكان. ولا يكون نفس ما انتهت إليه حركته نفس المتشوق الأول الذي نزع إليه، بل معنى آخر لكن المتشوق يتبعه ويحصل^٥ بعده وهو لقاء الصديق.

كلام في أن كل شيء ممكن له غاية لا يشدُّ عن القاعدة شيء^٦

فقد عرفت هذين القسمين وتبين لك من ذلك بأدنى تأمل: أن الغاية التي ينتهي

١ - والتفصيل أن يقال: مبدأ قريب، وأقرب وبعيد وأبعد؛ فالأقرب، هو القوة المنبئة المسماة بالعاملة؛ والقريب، هو «الإجماع» وهو العزم البالغ إلى النصاب؛ والبعيد، هو الشوق المنبعث من النزوعية؛ والأبعد، هو العلم المستخدم للشوق، ويمكن التعيين بوجه آخر. والتكثير بالتقرب والبعد بالإضافة أو فر. منه.

٢ - [ومبدأ أبعد] (الشفاء): - الف ب ن.

٣ - هذا ناظر إلى الحركة الفلكية إذ كل ما يفرض منتهى الحركة، لا يسكن فيه. منه.

٤ - فتحرك (الشفاء): فيتحرك الف ب ن.

٥ - ويحصل (الشفاء): أن يحصل الف ب ن.

٦ - العنوان ليس في الشفاء.

اليها الحركة في كُلِّ حال، من حيث هي غاية حركة، هي غاية حقيقية أولى للقوة الفاعلة للحركة التي في الأعضاء، وليس للقوة المتحركة^١ التي في الأعضاء غاية غيرها، لكنّه ربما كان للقوة التي قبلها غاية غيرها، فليس يجب دائماً أن يكون ذلك الأمر غاية أولى للقوة الشوقية تخيلية كانت أو فكرية، ولا أيضاً يجب دائماً أن لا يكون». ثم قال: «فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب - وهو القوة المتحركة - والمبدءان اللذان بعده - أعني الشوقية مع التخيل، أو الشوقية^٢ مع الفكرة - كانت نهاية الحركة هي الغاية للمبادئ كلها وكان ذلك غير عبث لا محالة.

وإن اتفق أن يختلف: أعني أن لا يكون ماهو الغاية الذاتية للقوة المحركة غاية ذاتية للشوقية، وجب ضرورة أن يكون لها غاية أخرى بعد الغاية التي للقوة المحركة التي في العضو».

ثم قال: «وكلّ^٣ نهاية ينتهي اليها الحركة أو يحصل بعد نهاية الحركة ويكون الشوق التخيلي أو الفكري قد تطابقا عليها، فبين أنها غاية إرادية وليست بعث البتة. وكلّ نهاية ينتهي اليها الحركة ويكون هي بعينها الغاية المنشوقة التخيلية ولا يكون المنشوقة بحسب الفكرة، فهي التي تسمى «العبث»^٤.

وكلّ غاية^٥ ليست هي نهاية الحركة، ومبدأها تشوّق تخيلي غير فكري، فلا يخلو:

١ - وهي قوة طبيعية سارية في العضلات التي قال المُشرِّحون: انها خمسمائة وشيء زائد حكمها حكم الطّائِع؛ فغاياتها نفس ما اليه الحركة وأنها دائماً حاصلة. ولتشابههما في كثير من الأحكام إن سميت القوة المنبثة «طبيعة» كانت في موضعها، وإن سميت الطبيعة التي في البسائط قوة منبثة ومحركة عاملة كانت في موقعها، إلا أن «الطبيعة» تقال في البسائط، و«القوة العاملة» في المركبات الحوانية. منه.

٢ - كلمة «أو» بمعنى الواو كما لا يخفى. منه.

٣ - وكلّ (الشفاء): فكُلّ الف ن ب .

٤ - أشار الشيخ بقوله: «تسمى»، أن اطلاق العبث مجرّد إصطلاح وتسمية، ولا يراد حقيقته اللغوية ولا العرفية العامة، بل حقيقته العرفية الخاصة، وهي أن يتطابق الشوقية التخيلية والعاملة المنبثة في كون غايتها ما اليه الحركة. منه.

٥ - أي المعتبر في مقسم الأربعة من الجزاف وغيره أمران:

إمّا أن يكون التخيّل وحده هو المبدأ لحركة الشّوق؛
أو التخيّل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفّس أو حركة المريض؛
أو التخيّل مع خلق أو ملكة نفسانيّة داعية الى ذلك الفعل بلا رويّة.
فإن كان التخيّل وحده هو المبدأ للشّوق، يسمّى ذلك الفعل «جزافاً» ولم يسم
«عبثاً»؛

وإن كان تخيّل مع طبيعة مثل التنفّس يسمّى ذلك الفعل «قصداً ضرورياً» أو طبيعياً؛
وإن كان تخيّل مع خلق أو ملكة نفسانيّة يسمّى ذلك الفعل «عادةً»، لأنّ المخلّق
أنما يتقرّر باستعمال الأفعال فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة؛
وإن كانت الغاية التي للقوّة المحرّكة وهي نهاية الحركة موجودة ولم يوجد الغاية
الأخرى التي بعدها وينحوها الشّوق وهي غاية الشّوق، فيسمّى ذلك الفعل «باطلاً»،
كمن حصل في المكان الذي قدر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه هناك، فسمّى
فعله «باطلاً»^٢ بالقياس الى القوّة المتشوّقة دون القوّة المحرّكة، وبالقياس الى الغاية
الأولى دون الغاية الثانية.
واذا تقرّرت هذه المقدمات، [فنقول:]^٣ فقول القائل: إنّ العبث فعل من غير غاية
البتّة، هو قول كاذب؛
وقول القائل أيضاً: إنّ العبث فعل من غير غاية البتّة هي خبر او مظنون^٤ خيراً، هو
قول كاذب.

أحدهما، من حيث الغاية وهو ان لا يكون الغاية للشّوقية التّخيّليّة نفس نهاية الحركة؛
وثانيهما، من حيث البداية وهو ان لا يكون هنا مبدء فكري عقلي.

ثم بعد اتفاقها في هذين كان افتراقها بامور مذكورة من كون التخيّل وحده مبدءاً او مع احدى
الضمان، كلّ يسمّى باسم في اصطلاح اهل الحكمة مع اشتراكها في كونها ذات غاية. منه.
١ - وان: وإذا الشفاء.

٢ - قد ذكرت في ما كتبت في العلوم الحقيقية أنّه لا يعجبني هذا الاسم وإن أريد نفس التسمية،
لإغرائها بالجهل اذ لا باطل، وأنّ الأولى ان يسمّى «بالخيبة» بالقياس الى الشّوقية. منه.

٣ - [فنقول] (الشفاء): - الف ب ن .

٤ - مظنون (الشفاء): مظنونة الف ب ن .

أما الأول: فإنَّ الفعل أنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس الى ما هو مبدأ حركته لا بالقياس الى ما ليس مبدأ حركته، والى أي شيء اتفق. وما مثل به في الشك من اللعب بالحية، فمبدأ حركته القريب، هو القوة التي في العضلة، والذي قبله شوق تخيلي بلا فكر وليس مبدأه فكراً البتة فليست فيه غاية فكرية وقد حصلت فيه الغاية التي للشوق التخيلي والقوة المحركة - انتهى ما أدركنا من كلامه.

﴿يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ﴾: فإنَّ الماهية بنفسها غير مستحقة^١ لحمل موجود ولا لحمل معدوم، بل يحتاج في حمل موجود الى الحيثية التقييدية والتعليلية. والوجودات الخاصة أيضاً تحتاج الى الحيثية التعليلية. وهو تعالى مصداق لحمل موجود بلا احتياج الى حيثية أصلاً. فكل شيء موجود بانتسابه وإضافته الإشرافية - أعني الحق المخلوق به - ما خلقنا السموات والأرض إلا بالحق^٢.

﴿يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مُنِيبٌ إِلَيْهِ﴾: «الإنابة» في اللغة: الرجوع، وفي اصطلاحات العرفاء لها مراتب بحسب مقامات السالكين:

ففي البدايات: هي الرجوع الى الحق بالوفاء بعهد التوبة؛ وفي مقام آخر: الاستغراق في بحار سُبُحات الجمال والانقطاع عن الأغيار لهتك أستار الجلال؛ ثم في مقام آخر: اللياذ بنور أحديّة الذات من استيلاء سلطنة أنوار كثرة الصفات؛ ثم في النهايات: الإضمحلال^٣ في عين جمع الوجود، عن رسم التعيين بمحض

١ - لأنَّ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وحيثية الإطلاق والتخلية، تنافي حيثية التلبس والوجدان بحسب الذات؛ بل حين التلبس بالعرض، لم يصر الوجود عيناً ولا جزءاً لها فهي باقية على فقدانها الذاتي، وما شئت رائحة الوجود أصلاً؛ فلها منشأ انتزاع لا مصداق ذاتي من الوجود. وأما هو سبحانه فلا فاعل له ولا قابل. وهو وجودٌ صرف فلا يحتاج في مصداقيه للموجود الى حيثية تعليلية ولا يقييدية. فهو الموجود في ذاته اي لا كالوجود الرابط، وبذاته اي لا كالمحتاج الى التقييدية كالماهية، ولذاته أي لا كالمحتاج الى التعليلية كالوجود الخاص الإمكانى. منه.

٢ - في القرآن الكريم: «ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» - الحجر: ٨٥.

٣ - الفرق بينه وبين ما قبله، أنَّ فيما قبله كان للسالك القريب من المُنْتَهَى، اللياذ الشديد والتعلق الأكيد بنور وحدة الذات وأحديته عن الوقوع في كثرة أنوار الصفات، فإنَّ الصفات وإن كانت عين الذات تحقّقاً ووجودها واحد، لكنها كثيرة مفهوماً ومكثرة للعقل البشري وقد قالوا في مقام الأسماء

الشهود.

﴿يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَائِفٌ مِنْهُ، يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ﴾ قياماً عنه لا قياماً فيه. وبعبارة أخرى: قياماً صدورياً لا قياماً حلولياً، كقيام الظل بالشاخص وقيام العكس بالعاكس وقد قيل:^١

زیر نشین عَلَمَت کائنات   مابه تو قائم چو تو قائم به ذات
﴿يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ صَائِرٌ إِلَيْهِ﴾، أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.^٢

كلام في تسبيح الأشياء

﴿يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ قال تعالى في كتابه المجيد: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.^٣ قُرْء «تَفْقَهُونَ» بصيغة الخطاب وبصيغة الغيبة؛ فعلى الأول، معناه لا تفقهون انتم تسبيحهم لا نغماركم في عالم الظلمات وإنهما كنكم في نشأة الفواسق، ولكونهم شاعرين أُطلق ضمير جمع العقلاء عليهم مرة أو مرتين.^٤ وفي إثبات «يُسَبِّحُ» بلفظ الواحد المذكور، إشارة إلى أنهم باعتبار أنهم مسبحون بحمده وباعتبار وجههم إلى الله، واحد وإن كانوا باعتبار أوجههم إلى أنفسهم كثيرين؛ وعلى الثاني، معناه أنهم لا يعلمون بالعلم التركيبي تسبيحهم، وإن علموا بالعلم البسيط باعتبار استلزام التنزيه الشعور بالمسبح: فإنه كما أن الجاهل بسيط ومركب، كذلك العلم: منه بسيط، وهو عبارة عن إدراك شيء مع الذهول عن ذلك الإدراك وعن التصديق بأن المدرك ماذا؛ ومنه مركب، وهو إدراك الشيء مع

والصفات: «جاءت الكثرة كم شئت»؛ وفي النهايات مقامه التحقق فوق التعلق وشدته وانتهى سلوكه، إذ ليس وراء هبّادان قرية» منه.

١ - الفائل هو الحكيم النظامي الكنجوي في أول منظومة مخزون الأسرار في مناجاته تعالى وأوتها:

ای همه هستی ز تو پیدا شده   خاک ضعیف از تو توانا شده

٢ - الشوری: ٥٣.

٣ - الإسراء: ٤٤.

٤ - الأولى، بناء على قراءة الخطاب والثانية، بناء على قراءة الغيبة. منه.

الشَّعور والإدراك لهذا الإدراك وأنَّ المدرك ماهو. والعلم بالحقِّ على الوجه البسيط، حاصل لكلِّ موجود^١ وكيف لا يكونون عالمين؟! وقد علمت أنَّ الوجود عين العلم والظهور، بل عين صفات كمالية أخرى، لكن بحسب تفاوت الوجود^٢ تتفاوت ظهورها في المظاهر: فما وجوده أشدَّ كمالاته أتم، وما جوده أضعف كمالاته أنقص. فعِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ يتقدَّر بقدر وجوده؛ إذ درك الشيء وجدانه ونيله. والوجود لا ينفك عن نفسه. وأيَّ وجدان ونيل أشدَّ من وجدان الشيء نفسه وما يقوم نفسه؟! فإنَّ ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ وسلبه عن نفسه محال.

وأيضاً، نحن نسمي أحياء شاعرين عالمين لمعية النفس الحية العالمة بالذات لكونها من معدن الحياة ومنبع العلم لأبداننا، والآفهي بما هي أجسام من عالم الموت والجهل وفقد العلم. وقد ثبت أنَّ لكلِّ نوع من الأنواع الطبيعية عقلاً في عالم الإبداع، يرثه ويدبره وهو ذو عناية به. ومعينته لرفائعه، أشدَّ من معية النفس للبدن. وأيضاً، هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ^٣، «مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ»^٤، أَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ^٥. فإذا كان معية النفس الفقيرة في وجوده وتوابع

١ - ونعم ما قيل:

چندین هزار ذره سراسیمه می دوند در آفتاب و غافل از این کافتاب چیست
لكن الكفر والإيمان والتفاضل بالعلم والعرقان، بالعلم التركيبي وأنَّ يعرف أنَّ المدرك والمعقول والمشهود ماذا؟ كما قال تعالى: «وَشَاهِدْ وَمَشْهُود» وفي أواخر هذه الأسماء الحسنى «يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو». منه.

٢ - إذ للوجود مراتب متفاضلة: فوجود عالم الفرق لكونه متمادياً بالتَّمادي الزماني ومتباعداً بالتَّباعد المكاني وممنوّاً بالفسق الهيولاني كأنَّ كلاً وجود، فكونه علماً وإرادة وقدرة ونظائرها فيه خفاء. وأمّا وجود المجردات وإن كان وجود المجردات المتعلقة، فلتَمَامِيته فيه ظهور لذلك، كما قرّرنا أنَّ وجود النفس الناطقة مثلاً علم بذاتها، وحياة وإرادة لذاتها، وحشق بذاتها وباطن ذاتها، ونور وقدرة على قواها، إلى غير ذلك من الكمالات؛ وليست هذه الأوجودها بل ليست النفس الأوجود كما مرَّ وفقاً «لصدر المتألهين» و«شهاب الدين» المقتول (قدس سرهما)، والوجود ستخ واحد ليس حقائق متباينة. منه.

٣ - الحديد: ٤.

٤ - مر سابقاً.

وجوده للأبدان الميتة الجاهلة بالذات مناط حمل الحي العالم وغير ذلك، عليها، فكيف لا يكون معية واجب الوجود المتّصف بذاته بالحياة والعلم وغيرهما للأشياء منشاء إستحقاق صدق الشعور عليها. ومعيته أشدّ من معية كل عقل ونفس؛ ولذا أضاف تعالى «الحمد»^٥ الى نفسه فقال: «يسبح بحمده».

وإذا علمت أنّ الوجود عين الشعور، فأعلم، أنّ شعور كلّ شيء بوجوده أو وجود غيره - تركيباً أو بسيطاً - شعورٌ بقيومه لأنّ الوجودات هويات تعلّقية ومعانٍ حرفيّة وروابط محضة لا استقلال لها أصلاً علماً وعيناً بدون جاعلها، وإن كانوا ذاهلين عن أنّ المشعور به ما هو إلا الخواصّ منهم. وقد أشار تعالى في مواضع من كتابه الى كون الأشياء ذوي شعور برّتهم كقوله: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^٦ وقوله: وَإِذْ قُلْنَا لِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ^٧ وقوله: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^٨ - الآية وقوله: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^٩، الى غير ذلك. وأنّي قد ذكرت في حواشي الأسفار في سالف الزّمان في بيان التّسبيح: أنّ بيان ذلك - وأنّي البيان من العيان! - أنّ الكلام المتعارف عند الجمهور يسمّى «كلاماً» لكونه موضوعاً بحيث يكون حضور خصوصيّات الأصوات منشاء لحضور خصوصيّات الأشياء وينتقل منها اليها مع جريان العادة بذلك. فلو فرضنا خصوصيّات حركات^{١٠} أو كيفيّات أخرى، سوى الكيفيّات المسموعة، موضوعة

٥ - البقرة: ١١٥.

٦ - كأنّه قيل يسبح بتسبيحه أو يحمّد بحمده أو يسبح بحوله وقوته فإنّ الحمد التّشنيّة، والتّسبيح التّنزيه لا تفاوت بينهما. ومثله ذكر الركوع والسجود: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»، «سبحان ربّي الأعلى وبحمده». منه.

٧ - يس: ٨٢.

٨ - في القرآن: «فقال لها وللأرض...» - فصلت: ١١.

٩ - الأحزاب: ٧٢.

١٠ - الجمعة: ١.

١١ - كوضع اليد على القلب على أنحاء لأسماء الله تعالى وعلى ما يليه على أنحاء للعقول المقرّبة، مع تكرار الأوضاع والان أيضاً، الخصوصيّات حركات اللسان مع مقارعة للهواء في المقاطع وليس

بازاء خصوصيات الأشياء المدلولة، بحيث يجري العادة بالانتقال منها اليها وحضور الثانية بمجرد حضور الأولى كما في الأصوات، كانت كلمات بلا شائبة مجازٍ وكانت حال الأصوات حينئذ كحال الحركات والكيفيات الأخر محسوسة أو غيرها الان في عدم الدلالة على معنى وكون الكلام صوتاً من الأمور الإنفاقية لا لأنه لو لم يكن صوتاً لم يكن كلاماً. وإنما اختاروا الأصوات المتقاطعة في القم، لكونها أسرع وصولاً وأعلى وأسهل تأدية، وإلا فهي موجودات ممّا في العالم وكيفيات مثل كيفيات محسوسة آخر. فالمناط في الكلام، الوضع، مع تكرّر حضور الموجودات المدلولة عند حضور الموجودات الدالة.

إذا عرفت هذا، فنقول: كل موجود له دلالة ذاتية على خصوصية جمال أو جلال في مبدأ كل جمال وجلال، بوضع الهيّ ذاتي. من عرف تلك الدلالة وذلك الوضع، عرف تسبيحها. وتلك الدلالة وذلك الوضع، لما كانا ذاتيين، كانا باقيين غير متبدلين وكانا مجتمعين مع الدلالة والوضع للأشياء؛ إذ الأولان طوليان، والآخران عرضيان، كما أنّهما عرضيان أيضاً وما بالعرض يزول. وقد جاء سفراء الحق لتبيين الأوضاع الإلهية، وتأسيس زوال الدلالات العرضية. وأنّي لأسمع ذكر الأذكار وحمد المحامد وأرى من يذكر الله لا عن قلب حاضر، بل عن خاطر متشتت، وذكره يذكر الله ولا يشعر بالذكر به فافهم.

﴿يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، سُبْحَانَكَ...﴾.

خصوصيات بسائطها الاثنان وثلاثون بانضياف الحروف الأربعة الفارسية. منه.

١ - كل وجود لكونه معرباً عن مكنون غيبي كلام، إذ الكلام هو المعرب ممّا في الضمير. والوجود المطلق الذي هو «النفس الرحمانية» ظهور وإظهار لصفات الله الذاتية، وباعتبار الوجود كلمة وتعبير، وباعتبار الوجوب المكنون معني في الضمير، وباعتبار مراتبه كلمات، وباعتبار سريان الجمال والجلال خصوصيات معان وصفات؛ فمراتب الوجود مضافة الى الحق تعالى كلماته ومضافة الى ماهياتها تسبيحاتها والمقاطع الثمانية والعشرون في الإنسان الكبير: العقل والنفس والأفلاك التسعة والأركان الأربعة والمواليذ الثلاثة وعالم المثال والمقولات التسع العرضية. منه.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

الفصل ٣٨ - لح

(في شرح)

﴿يَا مَنْ لَا مَفْرَءَ إِلَّا إِلَيْهِ، يَا مَنْ لَا مَفْزَعَ إِلَّا إِلَيْهِ، يَا مَنْ لَا مَقْصَدَ إِلَّا إِلَيْهِ، يَا مَنْ لَا مَنجَى مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ، يَا مَنْ لَا يُرْغَبُ إِلَّا إِلَيْهِ، يَا مَنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ، يَا مَنْ لَا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ، يَا مَنْ لَا يُتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ، يَا مَنْ لَا يُرْجَى إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُعْبَدُ إِلَّا إِيَّاهُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يَا مَنْ لَا مَفْرَءَ إِلَّا إِلَيْهِ﴾؛ ففَرَّوا إلى الله^١.

كلام في توحيد الأفعال

﴿يَا مَنْ لَا مَفْزَعَ إِلَّا إِلَيْهِ﴾: في الدَّعَا: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ

---

١ - قد تأشينا في ذلك بقول أمير المؤمنين علي (عليه السلام) إذ ذكر عنده قول «افلاطون» الحكيم المتأله: العالم كرهة والأرض نقطة والأفلاك قسي والحوادث سهام والإنسان هدف والله هو الرامي فأين المفر؟ فقال (عليه السلام): «ففرّوا إلى الله» صدق ولي الله. منه.

من عقابك، وأعوذ بك منك» فالفقرة الأولى^١ إشارة الى توحيد الأفعال، والثانية الى توحيد الصفات، والثالثة الى توحيد الذات. وفي دعاء ابي حمزة الثمالي: «هَرَبْتُ مِنْكَ إِلَيْكَ».

﴿يَا مَنْ لَا مَقْصَدَ إِلَّا إِلَيْهِ، يَا مَنْ لَا مَنَجِي [مِنْهُ] إِلَّا إِلَيْهِ﴾: في دعاء تكبيرات افتتاح الصلاة: «لَا مَهْرَبَ وَلَا مَفْزَعَ وَلَا مَنَجِي مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ» وجميع هذه وأسماء هذا الفصل، إشارات الى التوحيد.

﴿يَا مَنْ لَا يُرْغَبُ إِلَّا إِلَيْهِ﴾: اي بالنظر الفنائى.

﴿يَا مَنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ﴾: إشارة الى توحيد الأفعال. و«الحول» هنا: الحركة من حالٍ يَحُولُ حَوْلًا: اذا تحرك. والمعنى لا حركة ولا قوة الا بمشيئته.

﴿يَا مَنْ لَا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ﴾: هذا كالشريع على سابقه. فانه اذا شُهِدَ أَنَّ الأمر كله لله ولا قوة الا به، لا يستعان الا به، ويترك الأسباب بمعانية دوام الإفتقار، وانتفاء الإقتدار، ويفوض السالك الأمر الى الله الواحد القهار، ولا يرى لغيره تأثيراً ولا للسعي في السير والسلوك أثراً، بل يرى تسييره بتسييره^٢ كما قال: هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ

١ - وجه التوفيق بين الفقرات والتوحيديات أَنَّ «الرضا» هو الإرادة والمحبة والمشيئة. والمراد به المشيئة الفعلية وهي الوجود المنبسط «أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيئَةِ وَالْمَشِيئَةُ بِنَفْسِهَا» وقال العرفاء: الوجود الحق هو الله، والوجود المطلق فعله، والوجود المقيّد أثره. والمراد «بالسخط»، هو المعانيات الإمكانية التي هي منبع النقيصة والبعد، وليست مجعولة الا بالعرض للوجود. والمراد بالعفو، الصفات اللطيفة القاهرة على المظاهر، والعفو لغة: المحو. والمراد بالعقاب، الصفات القهرية.

والمراد بالضمير في «بِكَ مِنْكَ»، هو الذات بلا تعيين الصفات. منه.

٢ - إشارة الى أنه ليس المراد بترك الأسباب وعدم رؤية تأثير الغير والسعي، أن ينفي العلوية والمعلولية، وأن لا يسعى ولا يسير الى الله، وقد قال الله تعالى: «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «سيروا فقد سبق المفردون»، بل المراد، أن يرى الساعي والسائر الى الله تعالى أسمائه وصفاته في مقاماته التي لا تعطيل لها في كل مكان ولا ير المجالي لها والمظاهر، فلا يرى النار في النضج والتعديل مثلاً، بل نور القهار ولا يرى السماوات الدوائر في عين كونها مجالي تأثيرات، بل قاضي الحاجات «اي آفتاب آينه دار جمال تو» و«قس عليه سائر وسائط قبض الله تعالى. منه.

ويعلمُ أنَّ الخُلُقَ الحَسَنَ من فضلِ اللَّهِ ومَنَّتِه لا من كسبه وقوَّته فيدعو بدعاء النبي (صلى الله عليه وآله): «اللَّهُمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخلاقِ، لا يَهْدِنِي لِأَحْسَنِها إلا أَنْتَ. واصْرِفْ عَنِّي سَبِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَبِّئَهَا إلا أَنْتَ» ويقولُ «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوِيَهَا، وَزَكَّاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّيْهَا وَمَوْلَاهَا».

﴿يا مَنْ لا يُتَوَكَّلُ إلا عَلَيْهِ﴾: «التَوَكَّلُ» كِلَّةُ الأمرِ كُلِّهِ إلى مالِكِهِ، والتَّعْوِيلُ على وكالته. وقد مرَّ أنَّ السَّالِكَ يؤلُّ أمرَهُ إلى أن يستحيي من التَّوَكَّلِ واتَّخِذَ الوَكِيلَ في أمرِهِ، حذراً من سُوءِ الأدبِ. وذلك في مقامِ التَّسْلِيمِ وتَفْوِيضِ الأمرِ إلى مالِكِهِ. فلا يرى صاحبُ العِيانِ والشَّهودِ نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ، مُصَدِّراً أمرٍ وَمَالِكٌ وجودٍ.

﴿يا مَنْ لا يُرْجَى إلا هُوَ، يا مَنْ لا يُعْبَدُ إلا إِيَّاهُ﴾: «يعبد»، بالبناء للمفعول، كما في النسخ، ويرُشدك إليه إفادة التعميم والتطابق مع قرائنه.

يُشْكَلُ باستعمال ضمير النصب موضع ضمير الرفع لأنَّه النَّائبُ للفاعل؛ وهو مدفوع بأنَّ الضَّمَايرَ قد يقع بعضها موقع بعض كما صرَّح به جمع من النُّحاة ومنه قولهم: «أنا كَأَنْتَ». أو بأنَّ المنظورَ التَّطْبِيقَ مع الآية أعني قوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ - لأنَّ أكثرَ الأسماء استنبط من كلامِ اللَّهِ فَغَيَّرَ «تَعْبُدُوا» إلى «يُعْبَدُ» لأنَّ المَنادى هنا، ليس المخاطبين في الآية وأبقى الباقي بحالهِ تلميحاً إلى الآية. ويمكن أن يقرأ «يا مَنْ لا نَعْبُدُ إلا إِيَّاهُ» بصيغة المتكلم ولكن لا يفيد التعميم.

كلام في توحيد العبادة

وبعد اللَّتَبَّاءِ والتَّيَّ، فالمراد بالعبادة، العبادة التَّكوينية لا التَّشريعية ولا يخلو من العبادة التَّكوينية شيء من الأشياء^١ وصدر المتألهين في كتابه الكبير بعد ما نقل عن

١ - الإبراء: ٢٣.

٢ - إذ كل ماهية تقبل أمر «كُنْ» فتوجد بوجود يليق بها ولا سبيل لها إلا إلى الطاعة، وكذا كل مادة تقبله فتصوَّر بصورة تليق بها لا طريق لها إلا إلى الانقياد ولو لا الطاعة والعبادة لم يكن لتلك وجود ولا لهذه فعلية، فالوجود والفعلية لأي شيء كان يكشف عن طاعته، فلم يخل عنها الأفلاك والمناصر

الجاحظ أنه: «إذا تأملت في هذا العالم الذي نحن الآن فيه. وجدته كالبيت المعد فيه كلما يحتاج إليه: فالسّماء مرفوعة كالسّقف، والأرض ممدودة كالسّباط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والإنسان كمالك البيت المتصّرف فيه، وضروب النّبات مهيأة لمنافعه، وصنوف الحيوان منصرفة في مقاصده»، قال: «إني أقول^١: إذا تأملت في عالم السّماء بعظمها وكثرة كواكبها، وجدتها بيتاً معموراً من يئوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه^٢ فيها أصناف العابدین: فمنهم سجد لا يركعون، ومنهم ركوع لا ينتصبون، ومسبحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العيون ولا فترة الأبدان ولا غفلة النّسيان. وليس من شرط الدّار أن لا تكون ذات حياة قال تعالى: إِنَّ الدّار الآخرة لهي الحيوان^٣، وليس من شرط عمارة بيت المعمور أن يكون بالطّين والحجر والخشب قال تعالى: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بل ولا يشترط أن يكون بيت العبادة جسمانيّاً^٤ فكل ما يقوم فيه العبادة والذكر والتسبيح

ولا نور مدبّر ولا قاهر ولا مسلم ولا كافر ولا ير ولا فاجر. وأما بحسب الأمر والنهي التشريعيّين: فمن الإنسان من اطاع، ومنه من عصى، وكل ممكن نقشه وصورته في مكان الغيب وظلاله بالمعنى الأعم، يسجد لله تعالى وإن كان ذو الظل كافراً بحسب التشريع. «أولم يزوا إلى ما خلق الله من شيء يتقيو ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله، ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال» منه.

١ - ما ذكره «الصدر» (قدس سرّه) أمكن في الصدر وأيق بالصدر، فأنه أين المعبد والمسجد من المأكّل والمشرب! وأين محل ذكر الله من محل الاستنفاع والإشتغال بالنفس! فنسبتهما كنسبة المذكور إلى المذكور. منه.

٢ - النور: ٣٦.

٣ - «سجود» هنا جمع «ساجد» وهكذا «ركوع» جمع «راكع».

٤ - العنكبوت: ٦٤.

٥ - التوبة: ١٨.

٦ - ترقّ عما قبله فإنّ السماء المعمورة بذكر الله تعالى جسم والدّار الآخرة الصورية جسم اخروي، والأجسام المثالية أجسام لطيفة أتم وأقوم من الأجسام الدنيوية، ولا تفاوت إلا بالأخروية والدنيوية «تلك حقبي الدّار»، وهذه «دار البوار» كما لا تفاوت في البرزخية والأخروية إلا بالأتمية والأكمليّة؛ فما ليس جسمانيّاً فما يقام فيه العبادة والذكر والتسبيح، كعالم الجبروت والملوكوت وهما عالم العقول

والتقديس فهو بيتُ عبادة. فانظر الى صنع الباري جلّ ذكره كيف بنى السّماء وجعلها معبد الملائكة المسبّحين المهلّلين الذاكرين لله، وأمسكها من غير عمَدٍ ترونها ومن غير حبلٍ او علاقة تتدلى بها. والعجب ممّن لا ينظر ولا يتأمّل في صنع بيتِ توكّل الله بنيانه بقدرته وانفرد بعمارته وزينه بأصناف الزينة وصوره بأنواع التّصاوير، ناسياً ذكر ربه بسبب نسيان نفسه وعدم حضور قلبه، مشتغلاً ببطنه وفرجه، ليس له همّ الا همّ شهوته وحشمته. والعجب منه أنّه متى دخل بيت غنيّ يراه مروّقا بالصّيع، مموّهاً بالذهب، فلا ينقطع تعجّبه ولا يزال يصف حسنه ويشي على من صنّعه وصوّره، وتراه غافلاً عن بيت الله العظيم وعن ملائكته الذين هم سكّانه ولا يلتفت اليهم بقلبه، فلا يعرف من السّماء الا قدر ما يعرف البهيمة ان فوقها سطحاً، أو بتدر ما يعرف النملة من سقف بيته ولا يعرف من ملائكة السّماء ولا من تصاويرها العجيبة الا بقدر ما يعرف النملة من نفوس سكّان البيت ونقوش تصاويرهم في حيطانه، فما هذه الغفلة العريضة! - إنتهى. ويناسب ما ذكره أخيراً، قول الأمير خسرو الدهلوي.

تو پنداری جهانى غير ازین نیست زمین و آسمانى غير ازین نیست

چو آن کرمى که در گندم نهان است زمین و آسمان او همان است

وأما تخصيصه «المعبد» بالسّماء، فلأنّ الأراضى والأرضيين باعتبار ترك الدّنيويين^١ منهم وجاحديهم ومُشركيهم العبادة التّشريعية، ملاهي اللاهين، وملاعب الصّبيان، ومراتع البهائم، ومهاوي الشّيطان، ودورهم جحور الحشرات، وقصورهم ثغور الدّيدان^٢، الاّ أنّها أيضاً باعتبار العبادة التكوينية والنّظر الفنائي وأنّ «الطّرق الى

المجرّدة والنفوس الكلية والقلوب المتذكّرة واللّطائف السّريّة والخفويّة والأخفويّة. منه.

١ - وباعتبار أنّ الأرض في نفسها جرمٌ صغير بالنّسبة الى السّماوات وقد عبّر عنها القدماء من الحكماء بحجر المثانة بالنّسبة الى الإنسان الكبير بل عن العناصر به. منه.

٢ - كما عبّر القدماء من الحكماء «بعالم الدّيدان» عن الأرض ونعم التعبير، ولكن من حيث الدنيويّة وكونها مسكن اهل الغفلة وقضاء شهوة البطن والفرج ونحوهما. فالأرض منقسمة أرباعاً: ربعان فوقانيّ وتحتانيّ جنوبيّان كلاهما غائر في الماء؛ وربعان فوقانيّ وتحتانيّ شماليّان، تحتانيّهما غائر فيه وفوقانيّهما مكشوف. واهل الشهوة اخلدوا اليه. وأما من حيث كونها مسكن اهل الله من الأنبياء

الله بعدد أنفاس الخلائق، وإنَّ الكلَّ مسبحون بحمده، مَعْبُدٌ فيه أصناف العباد حتى البهائم والحشرات والنبات والجماد، فكلُّ يعمل بتكليفه ولا عصيان له أصلاً، وكلُّ واحد مشغول بصنف من العبادات: فالبسائط، عُمَّالٌ يتحرَّكون ويعملون أعمالهم الطَّبيعية من حركاتهم الطَّبيعية الجوهرية والأينية والكيفية تقريباً إلى الله بوصولهم إلى الدَّرَجَة المعدنية والنباتية؛ والمعادن والنباتات عِبَادٌ يعبدون بعباداتهم الطَّبيعية من حركاتهم الجوهرية والكمية والكيفية ذوقية أو شمعية أو لونية في استكمالهم أو استحالاتهم المعدنية والكبدية وغيرها، ليدنوا إلى معبودهم بوصولهم إلى الدَّرَجَة الحيوانية؛ والحيوانات، تُسَالِّكُ بطوفون حول الإنسان ويؤدُّون نسكهم من حركاتهم المتفنَّنة الطَّبيعية والنفسانية الشوقية فيرتعون من الغداة إلى العشي ويتعبون ليسمنوا ويفدوا أنفسهم لمعشوقهم أو يعانون على ذلك ليحصل لهم الزلفى بقرايبتهم وتعباتهم ونصباتهم إلى مطلوبهم وكعبة مقصودهم الذي هو الإنسان، فإنَّه باب الأبواب إلى الله، لا يمكن لغيره الوصول إلى الله إلاَّ بالدخول في هذا الصَّراط المستقيم؛ وكذلك الأناسي، كلُّ واحد منهم مواظب عبادة تكوينية وحركات متفنَّنة طَّبيعية ونفسانية شوقية أو عقلية عشقية. وفي هؤلاء العباد بالعبادة التشريعية، والتشريعية مع التكوينية، نور على نور، إذا تحقَّق في الإنسان العارف الكامل^١، يتخلَّق بأخلاق نور النور.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

والأولياء وعباد الله الصالحين فلها التفوق على المساكن كلها. منه.

١ - فالكل ككرة تدور على الإنسان الكامل وهو ككرة تدور على المركز الحق الحقيقي «يا بْنَ آدَمَ خَلَقْتُ الأشياءَ لأجلِكَ وَخَلَقْتُكَ لأجلي»، وقد قلتُ فيه:

نه همين اهل زمين را همه باب اللهم   نه فلک در دورانند بدور سرما

منه.

الفصل ٣٩ - لط

(في شرح:)

﴿ يا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَرْغُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَطْلُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ، يا خَيْرَ الْمُقْصُودِينَ، يا خَيْرَ الْمَذْكُورِينَ، يا خَيْرَ الْمَشْكُورِينَ، يا خَيْرَ الْمَحْبُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَدْعُودِينَ، يا خَيْرَ الْمُسْتَأْنِسِينَ، سُبْحَانَكَ... ﴾

مركز تحقيقات كميته علوم و معارف

﴿ يا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَ ﴾: من «رهب»، كعلم، رهبة ورهباً بالضم وبالفتح وبالتحريك ورهباناً بالضم ويحرك: خاف.

﴿ يا خَيْرَ الْمَرْغُوبِينَ، يا خَيْرَ الْمَطْلُوبِينَ ﴾: لَأَنَّ كُلَّ مَرْغُوبٍ سِوَاهُ فِي مَعْرُضِ الزَّوَالِ وَالْفَسَادِ، وَنِفَاقِ سَوْقِهِ عَنْ قَرِيبٍ يَبْدُلُ بِالْكَسَادِ، وَكُلُّ مَطْلُوبٍ عِداَهُ مِنْ وَجْهِ يُطْلَبُ وَمِنْ وَجْهِ مِنْهُ يُهْرَبُ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ مَطْلُوبٌ وَبِهِ يَخْتَمُ الطَّلَبُ وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

﴿ يا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ ﴾: لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يُرَدُّ سَأَلُهُ وَلَا يَخِيبُ أَمَلُهُ.

﴿ يا خَيْرَ الْمُقْصُودِينَ، يا خَيْرَ الْمَذْكُورِينَ، يا خَيْرَ الْمَشْكُورِينَ، يا خَيْرَ الْمَحْبُوبِينَ ﴾: «المحبة» في البدايات: التلذذ بالعبادة والتسلي عن فوات أسباب التفرقة؛ ثم في مرتبة هي الإيتهاج بحسن الصفات والتنوير بنور الذات عند التحقق

بالأسماء بمحو الرسوم والسّمات؛ وفي مقام محبة تخطفه عن أودية تفرّق الصّفات^١ الى حضرة جمع الذّات. وفي النّهائيات: حبّ الذات للذات في الحضرة الأحديّة بفناء رسم الحدوث في عين الأزليّة.

﴿يا خير المدعوّين، يا خير المُستأنسين، سُبْحانَكَ...﴾.

١ - فإنّ الصّفات بحسب مفاهيمها متارُ التّفارقة وإن كانت بحسب الوجود واحدة، وكلّ عين الأخرى وكلّها عين الذّات، لكن أين مفهوم «أرحم الراحمين» ومفهوم «أشدّ المعاقبين»! وأين مفهوم «من ليس كمثله شيء» أو مفهوم «السميع البصير» مثلاً بحيث يسري حكم المفاهيم الى حضرة الوجود ولهذا قال (صلوات الله عليه): «كمال الإخلاص نفي الصّفات». منه.

الفصل ٤٠ - م

(في شرح)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتُلْكَ بِسْمِكَ يَا غَافِرُ، يَا سَاتِرُ، يَا قَادِرُ، يَا قَاهِرُ، يَا فَاطِرُ، يَا كَاسِرُ، يَا جَابِرُ، يَا ذَاكِرُ، يَا نَاطِرُ، يَا نَاصِرُ، سُبْحَانَكَ﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتُلْكَ بِسْمِكَ يَا غَافِرُ، يَا سَاتِرُ، يَا قَادِرُ، يَا قَاهِرُ﴾ فوق عباده يبهر
نوره نورهم ويغلب ظهوره ظهورهم.

«يا فاطر»: من فطره يفطره وتمطر: شقه. فانفطر وتفطر، والله الخلق: خلقهم
وبرأهم، والأمر: إبتدأه وأنشأه.

﴿يا كاسر، يا جابر﴾: يكسر عادية الأضداد وسورتها، ثم يجبر كسرها بإيصالها
الى مقام القرب، فيقرب هو أيضاً منها «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا» فيشاهد
لها أن ذلك الكسر والصلح عين الصلاح، فرضيت به أشد الرضا ولذلك في أول الأمر

---

١ - فَإِنَّ الْإِنْسَانَ الْمُؤْمِنَ وَالْعَارِفَةَ الْمُبْتَهِجَ بِذَاتِهِ وَبِاطْنِ ذَاتِهِ هُوَ الْعُنَاصِرُ إِذْ كَمَا أَنَّ الْجِسْمَ قِسْمَانِ:
قِسْمٌ هُوَ الْجِسْمُ بِالْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَادَّةٌ وَهُوَ الْجَوْهَرُ الْقَابِلُ لِلْأُبْعَادِ فَقَطْ، وَقِسْمٌ هُوَ الْجِسْمُ بِالْمَعْنَى
الَّذِي هُوَ جَنْسٌ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ لَا بِشَرَطٍ، الْمَحْمُولُ عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَجْسامِ التَّوَعِيَّةِ وَعَلَى الْفُصولِ

وإن قال تعالى: ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً، لكن في آخر الأمر: قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ^١. وارتفعت الكراهة التي كانت بالنسبة الى الأرض فإن أمامها راحة لا مُنتهى لها. وأيضاً، يكسر القلوب بالخوف مرةً ويجبرها بالرجاء أخرى؛ ويكسرهما بالقبض تارةً ويجبرها بالبسط أخرى؛ ويكسرهما بالهبة كَرَّةً ويجبرها بالأنس أخرى. وأيضاً يكسر القلوب تارةً بعدم المبالاة وابتلائها بالمباينة وأخرى يجبرها بالمنة باللقاء والمعاينة كما قال: «أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ»^٢. ﴿يَا ذَاكِرُ، يَا نَاطِرُ، يَا نَاصِرُ، سُبْحَانَكَ...﴾.

المقسمة - كذلك العنصرُ قسماً؛ والعنصر المأخوذ لا بشرط يصدق، على جميع العنصريّات حتى الإنسان الكامل فعند اللقاء العناصر المستكملة بصورها على ذاتها، يشهد ذلك الكسر عين التمامية، وذلك الظلم وما بعده عين المعدلة ولهذا حين الشعور التكليفي يرضى بالرياضات أنه كان ظلوماً جهولاً منه.

١ - فضلت: ١١.

٢ - كشف المحجوب للهجويري، ص ١٢٥؛ الإنحاف السنية، ص ٢٦؛ القيسات، ص ٢٧٧.

الفصل ٤١ - ما

(في شرح:)

﴿يَا مَنْ خَلَقَ فَسَوَّى، يَا مَنْ قَدَّرَ فَهَدَى، يَا مَنْ يَكْشِفُ الْبَلَوَى، يَا مَنْ يَسْمَعُ
النَّجْوَى، يَا مَنْ يُنْقِذُ الْغَرَقَى، يَا مَنْ يُنْجِي الْهَلَكَى، يَا مَنْ يَشْفِي الْمَرْضَى، يَا مَنْ
أَضْحَكَ وَأَبْكَى، يَا مَنْ أَمَاتَ وَأَحْيَى، يَا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى،
سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يَا مَنْ خَلَقَ فَسَوَّى﴾: قال الشيخ الطبرسي (رحمة الله عليه)^١ في تفسير قوله تعالى: الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى: «بينهم في باب الإحكام والإتقان. وقيل: خلق كل ذي روح فسوى يديه ورجليه وعينه، عن الكلبي. وقيل: خلق الإنسان فعدل قامته، عن الزجاج، يعني أنه لم يجعله منكوساً كالبهائم والدواب. وقيل: خلق الأشياء على موجب ارادته وحكمته، فسوى صنْعها ليشهد على وحدانيته» - إنتهى.

١ - مجمع البيان، ج ١٠، ص ٧١٩ - ٧٢٠.

٢ - الأعلى: ٢.

أقول: الأول والآخر هو الأوسط ومآلهما^١ واحد. وسوى على الأول، من «سويت» بينهما أي ساويت وعلى الأخير من «سواه» تسوية أي جعله سويًا وفي القاموس: «السواء: العدل والوسط. والغير، كالسوى بالكسر والضم، في الكل فخلق كل شيء وجعله سويًا عدلاً، لأنه خلق كل موجود على طور وشأن لو كان الأمر مفوضاً إلى نفسه اختار لنفسه ذلك الطور والشأن. كما قال العرفاء الشامخون وهذا هو التسوية بينهم في الإحكام والانتقان.

وأيضاً، جعله سويًا ووسطاً حيث أن قبض الوجود، اذ لا بداية له ولا نهاية، وكمال الحقيقة^٢ لما لم يكن له مفتتح وغاية، كان كالكرة، فإن كل نقطة تفرض في سطحها، وسط حيث لم يبتد ببداية ولم ينته بنهاية، لأن الخط طرف السطح ولا خط هنا.

كلام في الهداية

﴿يَا مَنْ قَدَّرَ فَهَدَى﴾: في مجمع البيان^٣ في تفسير قوله تعالى والذي قَدَّرَ فَهَدَى: «أي قَدَّرَ الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيئات وأجرى لهم أسباب معاشهم من الأرزاق والأقوات، ثم هديهم إلى دينه ومعرفة توحيدِهِ بإظهار الدلالات والبيّنات؛

وقيل: معناه قَدَّرَ أقواتهم وهداهم لطلبها؛

وقيل: قَدَّرَهم على ما اقتضته حكمته، فهدى: أي أرشد كل حيوان إلى ما فيه

١ - ومآلهما: وثالثها ن.

٢ - فيه إشارة إلى أن هذا باعتبار سنخ الوجود وأصله المحفوظ، وأن ما به الإمتياز فيه عين ما به الاتفاق؛ وأما باعتبار المراتب المتفاضلة ففي الوجود حاشيتان: إحداهما، وجود فوق التمام، والأخرى وجود الهولي الأولى التي في غاية النقصان، وبينهما متوسطات شتى مع السُنخية في الكل، اذ لا تباين بل كأفراد نوع واحد، لكن الوجود أجل من أن يكون نوعاً وشبهه ومراتبه أجل من أن تكون أمثالاً منه.

٣ - مجمع البيان، ج ١٠، ص ٧٢٠.

٤ - الأعلى: ٣.

منفعته ومضرته حتى أنه سبحانه هدى الطفل الى ثدي أمه، وهدى الفرخ حتى يطلب الرزق من أبيه وأمّه، والدّوابّ والطّيور حتى فرغ كلّ منهم الى أمّه وطلب المعيشة من جهته، سبحانه؛

وقيل: قدّرهم ذكوراً وإناثاً وهدى الذكر كيف يأتي الأنثى، عن مقاتل والكلبي؛

وقيل: هدى لسبيل الخير والشر، عن مجاهد؛

وقيل: قدّر الولد تسعة أشهر أو أقل أو أكثر، ثمّ هدى للخروج منه للتّمام، عن

السّدي؛

وقيل: قدّر المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لاستخراجها منه فجعل بعضها غذاء وبعضها دواءً وبعضها سمّاً وهدى الى ما يُحتاج الى استخراجها من الجبال والمعادن كيف تستخرج وكيف تسعمل - انتهى.

وأنّي لأقضي العجب كلّ العجب! من هؤلاء القائلين الذين نقل الشيخ (قدّس سرّه) أقوالهم، أنّه ما الّذي دعاهم الى التخصيص وهو تعالى حذف المفعول للتعميم، فقد ركّل شيء تقديراً وهداه الى ما يليق به ويرتضيه بحسب ماهيّته هداية تكوينيّة عامّة وجميع ما ذكره من أنواع الإهتداء من جزئيات هذا الكلّي وما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) نفسه أولاً معناه، ما ذكرنا: بتعميم الأرزاق والأقوات بحيث يشمل المعنويّة والحسيّة طبيعيّة او حيوانيّة، وبتعميم الدين والتّوحيد بحيث يشمل التشريعي والتكويني بخلاف الأقوال الأخرى فإنّ ظواهرها تأبى عن ذلك إلا ما نقل عن مجاهد وقوله (قدّس سرّه): «من الصّور والهيئات» لأجل أنّ «القدر» هو الهندسة كما في الحديث^١ وقد مرّ.

١ - اي لا تشريعيّة فقط، عامّة اي لا اختصاص للتكوينيّة بالمسلمين بل تشمل الكفرة والفجرة، بل لا اختصاص لها بالإنسان فيشمل ما سواه كما قال الله تعالى: «أعطي كلّ شيء خلقه ثمّ هدى»، فكُلّ ماهيّة بلسان ثبوتها مهتدية الى ما يليق بها وكلّ مادّة بلسان وجودها مهتدية الى ما ينبغي لها في استكمالها الطويّة والله تعالى هاديها في السبل. منه.

٢ - مرّ سابقاً نقلاً عن الكافي، ج ١، ص ١٥٨.

﴿يَا مَنْ يَكْشِفُ الْبَلَوِ﴾: يقال: بلوته بلواً وبلاءً: أي اختبرته والإسم: البلوى. والمراد به هنا البلاء لأن البلاء امتحان واختبار.

﴿يَا مَنْ يَسْمَعُ النَّجْوَى، يَا مَنْ يُنْقِذُ الْغُرْقَى﴾ جمع غريق.

﴿يَا مَنْ يُنْجِي الْهَلَكَى﴾ جمع هالك كما قال ابن مالك:

فَعَلَى لَوْصَفٍ كَقَتِيلٍ وَزَمَنٍ وَهَالِكٍ وَمَيِّتٍ بِهِ قَمِينٌ^١.

﴿يَا مَنْ يَشْفِي الْمَرَضَى﴾: ولتعمم المرضي، حتى يشمل الأمراض المعنوية كمرض الجهل وسوء الخلق والمعصية، بل أمراض الجمادات والنباتات والحيوانات، أما سمعتهم يقولون أن: «المعادن كلها مريضة إلا الذهب»^٢ وقس عليه الهلاكة والغرق وأمثالهما فإن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة الشاملة للحقائق والرقائق.

﴿يَا مَنْ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾: في المجمع: «أي فَعَلَ سبب الضحك والبكاء من السرور والحزن، عن عطاء والجبائي. وقيل: أضحك أهل الجنة في الجنة، وأبكي أهل النار في النار، عن مجاهد والضحاك» وفيه أيضاً: «قيل: أضحك الأشجار بالأوراق وأبكى السحاب بالأمطار وأضحك المطيع بالرحمة وأبكى العاصي بالسخط» - انتهى. والقول الأخير، بناؤه على ما ذكرنا من كون الموضوع له هو المعنى العام.

كلام في أسباب الطبيعية للضحك والبكاء

ثم أن سبب الضحك: أن الإنسان يدرك صورة مُستحسنة وشيئاً لذيذاً، فيتحرك

١ - الفية ابن مالك، في باب جمع التكسير، ص ٩٩.

٢ - فعندهم صنعة الكيمياء بمنزلة علم الطب يريدون أن يوصلوا المعادن التي هي غير الذهب من السبعة المتطرفة إلى أصلها الصحيح. منه.

٣ - مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٧٢ ذيل تفسير آية ٤٣ من سورة النجم.

الرَّوْحُ البخاري^١ والدَّمُ الَّذِي هُوَ مَرْكَبُهُ إِلَى الْخَارِجِ، وَيَنْبَسِطَانِ فَيَتَمَدَّدُ لِذَلِكَ أَعْصَابُ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ، وَيَنْفَتِحُ مَنَافِذُهُمَا، وَيَتَّسِعُ أَفْضِيَّتُهُمَا، فَيَحْدُثُ شَكْلُ الضَّحْكَ فِي الْوَجْهِ وَالْفَمِ. وَكَلَّمَا كَانَ الرُّوحُ أَوْفَرَ، وَكَانَا أَقْبَلَ لِلانْبِسَاطِ، كَانَ السَّرُورُ وَالضَّحْكَ أَكْثَرَ. وَسَبَبُ الْبُكَاءِ أَنَّهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَالَةٌ مُضَادَّةٌ لَشَهْوَتِهِ وَطَبِيعَتِهِ، وَأَدْرَكَ الْأَمْرَ الْغَيْرَ الْمَلَائِمَ لَهُ، تَحَرَّكَ الرُّوحُ إِلَى الْبَاطِنِ هَرَبًا مِنَ الْمُؤْذِي، فَيَتَمَدَّدُ الْأَعْصَابُ نَحْوَ الْبَاطِنِ وَيَضِيقُ أَفْضِيَّةَ الدِّمَاغِ وَالْعَصَبَتَيْنِ وَالصَّدْرَ، وَيَنْعَصِرُ مَنَافِذُهَا وَيَحْدُثُ شَكْلُ الْبُكَاءِ، وَيَخْرُجُ حِينَئِذٍ بِالضَّرُورَةِ مَا فِي الدِّمَاغِ مِنَ الرُّطُوبَاتِ الرَّقِيقَةِ بِالدَّمْعِ وَالْمَخَاطِ، كَمَا يَخْرُجُ الْمَاءُ مِنَ الْإِسْفَنْجَةِ الْمَغْمُوسَةِ فِيهِ عِنْدَ غَمْرِ الْيَدِ عَلَيْهَا. وَسَبَبُ حُصُولِ تِلْكَ الرُّطُوبَاتِ هُوَ أَنَّ الْأَلَمَ الْمُؤْجِبَ لِلْبُكَاءِ يَسْخِنُ الْقَلْبَ لِنُتُوجُّهُ الدَّمِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ^٢ وَيَرْتَفِعُ مِنْهُ وَمِنْ نَوَاحِيهِ حِينَئِذٍ أَبْخَرَةٌ حَارَّةٌ إِلَى الدِّمَاغِ، تَذِيبُ الرُّطُوبَاتِ الَّتِي فِيهِ وَتَرْفِقُهَا وَتَسِيلُهَا، ثُمَّ تَبْرُدُ هِيَ بِنَفْسِهَا^٣ وَتَغْلُظُ حِينَ وَقُوفِهَا فِيهِ، فَتَصِيرُ رَطُوبَاتٍ وَلَا تَنْفِذُ لَغْلُظِهَا فِي «الْمَانِيخُسْتَيْنِ» أَعْنَى، حِجَابَيْ الدِّمَاغِ - الرَّقِيقَ الْمُجَاوِرَ لَهُ وَالْغَلِيزَ الْمُجَاوِرَ

مَرْكَزُ تَحْقِيقِ تَقْوِيَةِ عِلْمِ رَسُوْلِي

١ - لِأَنَّ النَّفْسَ هُوَ النُّورُ الْإِسْفَهْدِي، وَالْقُوَى وَمَرَاقِبُهَا خَدَمٌ وَتَوَابِعُ مُحَضَّةٌ، بَلِ النَّفْسُ جِسْمَانِيَّةٌ الْحُدُوثُ وَرُوحَانِيَّةٌ الْبَقَاءُ فِيهِ مَرَاتِبُهُ. فَإِذَا تَوَجَّهَ النُّورُ الْإِسْفَهْدِي إِلَى الْخَارِجِ، تَبِعَتْهُ الْخَدَمُ وَالْآلَاتُ، وَإِذَا انْقَبَضَ انْقَبَضَتْ وَهَرَبَتْ إِلَى مَرَاقِبِهَا وَاجْتَمَعَتْ فِي مَنَابِعِهَا. وَلِهَذَا كَانَ الرُّوحُ الْبُخَارِي فِي الْفَرْحِ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْخَارِجِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَكَذَا الدَّمُ، وَفِي الْغَمِّ إِلَى الدَّخْلِ كَذَلِكَ، وَفِي الْغَضَبِ تَتَوَجَّهُ هَذِهِ إِلَى الْخَارِجِ دَفْعَةً، وَفِي الْخَوْفِ إِلَى الدَّخْلِ دَفْعَةً، وَفِي التَّعَجُّبِ تَتَوَجَّهُ النَّفْسُ إِلَى الْخَارِجِ دَفْعَةً وَيَتَّبِعُهُ الرُّوحُ وَيَحْدُثُ الضَّحْكَ. مِنْهُ.

٢ - لَمَّا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْقُوَى وَالْآلَاتُ تَابِعَةٌ لِلنَّفْسِ فَإِذَا انْقَبَضَتِ النَّفْسُ مِنَ السَّبَبِ الْغَامِّ وَالْمُحْزَنِ، هَرَبَ الرُّوحُ وَالدَّمُ إِلَى مَنَابِعِهِ وَهُوَ الْقَلْبُ الْمَنُورِيُّ فَيَتَسَخَّنُ الْقَلْبُ وَنَوَاحِيهِ لِأَنَّ الرُّوحَ حَارًّا وَكَذَا الدَّمُ، فَيَرْتَفِعُ مِنَ رَطُوبَاتِ مَا فِي حَشْوِ الصَّدْرِ أَبْخَرَةٌ حَارَّةٌ. مِنْهُ.

٣ - وَذَلِكَ لِأَنَّ الدِّمَاغَ بَارِدًا وَهُوَ كَالزَّمْهَرِيرِ فِي الْإِنْسَانِ الْكَبِيرِ فِي أَنَّ الْأَبْخَرَةَ الْمُتَصَاعِدَةَ إِلَيْهِ تَصِيرُ رَطُوبَاتٍ فَتَهْبِطُ مَطَرًا وَثُلُجًا وَبَرْدًا، فَكَذَا فِي الْعَالَمِ الصَّغِيرِ الْإِنْسَانِيِّ إِذَا وَصَلَتِ الْأَبْخَرَةُ إِلَى زَمْهَرِيرِ الدِّمَاغِ صَارَتْ رَطُوبَاتٍ، وَهَبِطَتْ قَطَرَاتُ الدَّمْعِ وَالْمَخَاطِ؛ وَأَمَّا خَلْقُ اللَّهِ الدِّمَاغَ بَارِدًا لِأَنَّهُ مُحَلٌّ الْحَرَكَاتِ الْإِدْرَاكِيَّةَ وَالانتقالاتِ الْفِكْرِيَّةَ، فَلَوْلَا بَرْدُهُ الطَّبِيعِيُّ لَجَفَّتْ رُوحُهُ وَمَخَّهَ وَطَبَقَاتُهُ وَتَسَخَّنَتْ وَاحْتَرَقَتْ بِسُرْعَةٍ وَلَمْ يَجُزْ فِي عُنَايَتِهِ. مِنْهُ.

للقحف - ويسميان «أمي الدماغ»، ولأنها تصعد دفعة وهي كثيرة. والأمان لصفافتهما، لا يتحلل شيء فيهما إلا في زمان طويل فيدفعها الدماغ بالعصر الى جهة العين لاتصال الأيمن بها، فتخرج من الدروز التي عند الحاجب ويكون حارة لبقية الحرارة الحادثة له بالغليان في القلب. وكلما كان الموجب أقوى كان الدمع أحر.

﴿يا مَنْ أَمَاتَ وَأَحْيَى﴾: أي إماتة بالموت الطبيعي بخراب البدن، ونفخة الفزع، ونفخة الصعق؛ وإحياء بحياة طبيعية نفسية^١، أو عقلية، أو لاهوتية؛

وإماتة بالموت الاختياري الذي هو «فمع هوى النفس وقتلها وقلع شهواتها كما في الحديث: «موتوا قبل أن تموتوا» و«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»^٢ وقال الامام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام): «الموت هو التوبة»^٣ قال الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم^٤ «فمن تاب فقد قتل نفسه»^٥؛

وإحياء بالحياة الذاتية القدسية التي لا يعاقبها موت أصلا كما قال أفلاطون الإلهي «مُت بالإرادة تحيي بالطبيعة» وقيل:

اقتلوني يا إقناتي إن قتلتي حياتي

كلام في الموتات الاختيارية

وقد صنّف العرفاء الموت أصنافاً أربعة:

١ - التقسيم ناظر الى مراتب استكمال النفوس بعد الموت فإن بعضها تفارق الأبدان وهي في مقام النفسية، وبعضها في مقام العقل، وبعضها في مقام الفناء في الله والبقاء به. منه.

٢ - نهج البلاغة، الخطبة ٩٠. وفيه: «زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا، وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا».

٣ - اصطلاحات الصوفية، ص ١٢٤.

٤ - البقرة: ٥٤.

٥ - نقل باختصار من اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني، هامش ص ١٢٤ من شرح منازل السائرين.

٦ - القائل هو الحلاج: ديوان الحلاج، ص ٣٢ - ٣٣.

٧ - اصطلاحات الصوفية، ص ١٢٤ - ١٢٦ مع حذف بعض الأشعار واختلاف بسير في العبارات.

أَحَدُهَا، الموت الأحمر وهو مخالفة النفس المسماة بـ «الجهاد الأكبر» كما روى أنه لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جهاد الكفار قال: «رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ» قالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قال (صلى الله عليه وآله): «مُخَالَفَةُ النَّفْسِ»^١ وفي حديث آخر: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ» فمن مات عن هواه فقد حيا بهداه عن الضلالة وبمعرفته عن الجهالة قال: أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ^٢ يعني ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم وقد سَمُوا أَيْضاً هَذَا الموت بـ «الموت الجامع» لجامعيته لجميع أنواع الموات؛

وثانيها، الموت الأبيض، وهو الجوع لأنه ينور الباطن، وَيُبَيِّضُ وَجْهَ الْقَلْبِ. فإذا لم يشبع السالك، بل لا يزال جائعاً، مات الموت الأبيض فحينئذ يحيا فطنته، لأنَّ البطنة تُمِيتُ الفطنة، فمن ماتت بطنته حيا فطنته؛

وثالثها، الموت الأخضر، وهو لبس المرقع^٣ من الخرق المُلَفَّاة التي لا قيمة لها. فإذا قنع من اللباس الجميل بذلك، واقتصر على ما يستر عورته، ويصح فيه الصلاة، فقد مات الموت الأخضر، لا خضار عيشه بالقناعة ونضارة وجهه بنضرة الجمال الذاتي الذي حيا [السالك] به واستغنى عن التجميل العارضي كما قيل:^٤

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ تَدْنَسْ مِنَ اللَّوْمِ عِرْضُهُ فَكُلُّ رَدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلٌ

ورابعها، الموت الأسود، وهو احتمال الأذى من الخلق لأنه إذا لم يجد في نفسه حرجاً من أذاهم، ولم يتألم نفسه، بل يلتذ به لكونه يراه من المحبوب كما قيل:

أَجِدُ الْمَلَامَةَ فِي هَوَاكَ لَذِيذَةً حُبًّا لِذِكْرِكَ فَلْيَلْمَنِي اللَّوْمُ^٥

فقد مات الموت الأسود، وهو الفناء في الله لشهوده الأذى منه برؤية فناء الأفعال في

١ - الجامع الصغير، ج ٢، ص ٨٥: كشف المحجوب للهجويري، ص ٢٥٢.

٢ - الانعام: ١٢٢.

٣ - من قوله (عليه السلام): «لقد رقت مدرعتي هذه حتى استحيت من راقعها». منه.

٤ - اللوم بالضم مع الهمزة: ضد الكرم. لَوْمٌ: ككْرَمٍ، لَوْمًا، فهو لئيم. منه.

٥ - «اللوم» آخر البيت، بالتشديد، جمع لائم، كَرُمْتُ جمع راكم، وخُشِعَ جمع خاشع. منه.

فعل محبوبه، بل برؤية نفسه وأنفسهم فانين في المحبوب، وحينئذ يحيى بوجود الحق تعالى.

وتقديم الإمانة على الإحياء في الموت الاختياري، وجهه ظاهر وأما في الموت الطبيعي الكوني، فلاته مقدّم بالشرف على الحياة الجسمانية كما تقدّم في «قاضي المنايا» وقد قيل:

مرگ اگر مرد است گویش من آي   تادر آغوشش بگيرم تنگ تنگ
وقيل:

پيمانۀ هر كه پرشود می میرد   پيمانۀ ما چوپر شود زنده شويم
مع انّ فيه تأسيًا بالكتاب المجيد كقوله تعالى: خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ.

﴿يَا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾: لك أن تقرأ «الذكر والأنثى» بالفتح، على أن يكونا بدل تفصيل من الزوجين كما قال في مغني اللبيب في قول كثير عزة: ^٢
وَكُنْتُ كَذِي رَجُلَيْنِ رَجُلٍ صَحِيحَةٍ   وَرَجُلٍ رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ ^٣
وَأَنْ تَقْرَأَ بِالضَّمِّ: أي هما الذكر والأنثى.

كلام في إطلاقات لفظ الزوج في القرآن وغيره

ثم انّ الزوج، يقال: واحد من القرنين من الذكر والانثى في الحيوان وغيره كزوج

١ - الملك: ٢.

٢ - كثير على وزن مُصَيِّطٍ اسم عاشق «عزة» بفتح العين، في الأصل اسم ولد الظبية وكثير من العشاق اشتهروا بالإضافة الى معاشيقهم كما في قول ابن فارس: بها «قيس بني هاشم» بل كل عاشق «كسجنون ليلي» او «كثير عزة»

منه.

٣ - شرح ديوان كثير عزة، طبع الجزائر، بتحقيق الشيخ هنري بيرس، ص ٤٦ وهو كثير عبد الرحمن الخزاعي، متوفي ١٠٥ هـ المشهور بكثير عزة. صغروه لأنه كان شديد القصر وعزة: معشوقتها. قيل أنه كان من الغلاة (انظر: شرح ديوانه المذكور نقلاً عن وفيات الأعيان، ج ١، ص ٤٢٣ وخزانة الأدب للبغدادي، ج ٢، ص ٣٨١ على ما في مقدمة الكتاب).

الْخَفَّ وَالنَّعَلَ، كما قال: في القاموس ويقال للإثنين: هما زوجان وهما زوج وفي المجمع^١، فسر الزوجين في قوله تعالى: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى^٢، وقال النسفي: جاء في القرآن لأشياء: للبعل قال تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً^٣؛ وللبعلة قال تعالى: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ^٤؛ وللذكر والأنثى من كل حيوان قال تعالى: فَأَسْلَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ^٥؛ وللشفع^٦ قال تعالى: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ^٧؛ وللصنف قال تعالى: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً^٨؛ ولللون قال تعالى: مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ^٩ أي لون حسن؛ وللشبه قال تعالى: خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا^{١٠}؛ وللقرين قال تعالى: أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ^{١١} - إنتهى.

كلام في السبب الطبيعي للذكورة والأنوثة بعد مشية الله تعالى وأعلم أن ابن أبي صادق نقل في شرح الفصول البقرائية عن محمد بن زكريا الرازي، أنه قال: يشبه أن يكون سبب الذكورة والأنوثة غلبة أحد المنيين على الآخر حتى يكون أحدهما بمنزلة الفاعل المحيّل والآخر بمنزلة المتفعل المستحيل، فقد

١ - مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٧٦.

٢ - النجم: ٤٥.

٣ - البقرة: ٢٣٠.

٤ - الأحزاب: ٣٧.

٥ - المؤمنون: ٢٧.

٦ - معنى الآية أن كل ما سوى الحق تعالى، شفع مثل الإنسان: نفس وبدن مثلاً، والجسم: مادة وصورة، والعقل ماهية وجودية، كما قال الحكماء: كل ممكن زوج تركيبى؛ فالوترية استأثرها الله تعالى لنفسه. منه.

٧ - الذاريات: ٤٩.

٨ - الواقعة: ٧.

٩ - ق: ٧.

١٠ - الزخرف: ١٢.

١١ - الصافات: ٢٢.

بَيَّنَّا نَحْنُ أَنَّ غَلْبَةَ أَحَدِ الزَّرْعَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ تَابِعَةٌ لَغَلْبَةِ الْحَارِّ وَالْبَارِدِ قَالَ: وَقَدْ يَقَعُ مِنْ انْصِبَابِ الرُّطُوبَاتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ: فَأَنِّي أَعْرِفُ دَوَاءً يَصْبُ عَلَى دَوَاءٍ آخَرَ فَيَتَوَلَّدُ شَيْءٌ كَاللَّبَنِ فِي بَيَاضِهِ، فَإِنْ صَبَّ بِالضَّدِّ كَانَ مِثْلَ الْحَبْرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ جَعَلَ السَّافِلَ عَالِيًا وَالْعَالِيَّ سَافِلًا فَظَنَّ هَذَا الْإِنْسَانُ لِسَلَامَةِ قَلْبِهِ أَنَّ الْفَلَسَفَةَ الطَّبِيعِيَّةَ يُمْكِنُ أَنْ يَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيَانُ بِأَعْمَالِ النَّيْرِ نَجَاتٍ.

أَقُولُ: مُرَادُهُ بِالْغَلْبَةِ^١ الْغَلْبَةُ بِالْكَفِيَّةِ وَبِالْخَاصِيَّةِ^٢، لَا الْغَلْبَةُ بِالْوَضْعِ وَالْجَهَةِ وَمَا ذَكَرَ

مِنَ الدَّوَاءِ^٤ تَنْظِيرٌ؛

﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

١ - بِسَلَامَةٍ: لِسَلَامَةِ الْف ب .

٢ - مُرَادُنَا اسْتِحْسَانُ مَا ذَكَرَهُ «مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا» فَإِنَّ الْإِسْتِحَالََةَ لَيْسَتْ بِغَرِيزَةِ الْوُجُودِ فَأَيُّ مَنْ الْبَذَرَيْنِ أَشَدَّ كَيْفِيَّةً يَحِيلُ الْآخَرَ وَيُشَبِّهُهُ بِنَفْسِهِ فِي الذَّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ. فَهَذَا مِنْ بَابِ النَّيْرِ نَجَاتٍ وَأَعْمَالٍ أُنِيدَ بِالسَّرْعَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالرُّوْيَةِ كَمَا فِي مَا ذَكَرَ مِنَ الدَّوَائِينَ. مِنْهُ.

٣ - بِالْكَفِيَّةِ وَبِالْخَاصِيَّةِ: الْكَفِيَّةُ الْف ب .

٤ - الدَّوَاءُ: الْهَزُولُ ن .

الفصل ٤٢ - مب

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَبِيلُهُ، يَا مَنْ فِي الْأَفَاقِ آيَاتُهُ، يَا مَنْ فِي الْأَيَاتِ بُرْهَانُهُ، يَا مَنْ فِي الْمَمَاتِ قُدْرَتُهُ، يَا مَنْ فِي الْقُبُورِ عِزَّتُهُ، يَا مَنْ فِي الْقِيَامَةِ مُلْكُهُ، يَا مَنْ فِي الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ، يَا مَنْ فِي الْمِيزَانِ قِضَاؤُهُ، يَا مَنْ فِي الْجَنَّةِ ثَوَابُهُ، يَا مَنْ فِي النَّارِ عِقَابُهُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَبِيلُهُ ﴾: أي في البر والبحر الحسين، سبيله الحسني: فإن له الفجاج والسبل والآكام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وكذا في البر الذي هو عالم الملك، والبحر الذي هو عالم الملكوت سبيله المعنوي إذ الكل طريق اليه.

كلام في اقسام الكتب الالهية

﴿ يَا مَنْ فِي الْأَفَاقِ آيَاتُهُ ﴾: أي في النواحي من عوالم الوجود علاماته. والإسم

مأخوذ من «الآية»، أعنى قوله تعالى: سُنَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ^١. وفي التعبير «بالآيات» إشارة الى أن عالم الآفاق كتاب تكويني^٢ له كالكتاب التدويني كما قال الإمام الغزالي: «العالم كله تصنيفُ الله» وقيل بالفارسية^٣:

به نزد آنکه جانش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است
عرض اعراب و جوهر چون حروف است مراتب همجو آیات و قسوف است
ازو هر عالمی چون سُوره‌ای خاص یکی ز آن «فاتحه»، و آن دیگر، «اخلاص»
وفي الإكتفاء «بالآفاق» في الإسم، إشارة الى تطابق الكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي وأن كلاً منهما تام، فيه جميع ما في الآخر.

قال ابن جمهور^٤ «قدس سره»: «الكتب ثلاثة: الآفاقي^٥، والقرآني، والأنفسي. فمن قرء الكتاب القرآني الجمعي^٦ على الوجه الذي ينبغي، فكمن قرء الكتاب الآفاقي

١ - فصّلت: ٥٣.

٢ - قد مرّ أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة؛ فالكتاب موضوع لما ينتقش فيه - سواء كان مادياً أو مجرداً وسواء كان نقشه معقولاً أو محسوساً أو متخيلاً أو موهوماً - فالنفس أيضاً كتابٌ - سماوية كانت أو أرضية - وقواها كتبٌ، عقلاً كانت أو وهماً أو خيالاً أو حسّاً. منه.

٣ - القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «گلشن راز» (في الجواب عن السؤال الثاني، ص ٢٦).

٤ - وهو المشهور بابن أبي جمهور، في كتابه المسمّى بالمُعْجَلِي، ص ١٦٨ مع أدنى اختلاف في بعض الفقرات.

٥ - ثمّ الآفاقي: كتابُ المحو والإثبات وهو سجلّ الكون والنفس المنطبعة الفلكية؛ والكتابُ المبين وهو النفسُ الكلية؛ وأمّ الكتاب وهو العقل الكلي من جهة ماهيته فهي صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة. منه.

٦ - وذلك لأنّ القرآن الجمعيّ التدويني وجودات لفظية وكتبية للموجودات العينية الآفاقية والأنفية. وإذا قرء على ما ينبغي، حصل وجودها الذهني أيضاً. وقد مرّ في أوائل هذا الشرح أنّ للشّيء أربعة وجودات: العيني والذهني واللفظي والكتبي. وهذه الأربعة متطابقة. وقراءته على ما ينبغي أن تكون بالحضور القلبي، ثمّ بتدبر معاني كلماته مطابقةً لنفس الأمر مثلاً إذا قرء قوله تعالى: «وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلَأَتْهُ وَرُسُلُهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، استحضر المعاني والوجودات اللائقة بهذه الموجودات الشريفة، فمن «الايمان»، استحضر الايقان بل الشهود والعيان؛ ومن لفظ «الجلالة»، انتقل الى الوجود الحقيقي الصّرف البسيط المحيط نور الأنوار بهر برهانه؛ ومن لفظ

بأسره إجمالاً وتفصيلاً ومن قرء الكتاب الآفاقي على الوجه المذكور فكمن قرء الكتاب الأنفسي إجمالاً وتفصيلاً؛ ولهذا إكتفى النبي (صلى الله عليه وآله) بواحد [منها] في معرفته تعالى بقوله: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^١ لأنه كان عارفاً بأن من يعرف نفسه على ما ينبغي، ويطالع كتابه على ما هو عليه في نفسه، يعرف ربه على ما ينبغي. واليه الإشارة بقوله تعالى: اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً^٢؛

وكذلك من طالع الكتاب القرآني على وجه التطبيق، تجلّى له الحق تعالى في صُور ألفاظه وتركيبه وآياته وكلماته، تجلياً معنوياً، كما أشار اليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: «لَقَدْ تَجَلَّى لِعِبَادِهِ فِي كَلَامِهِ وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ»؛ ومن طالع الكتاب

«الملائكة»، الى الوجودات الكريمة المفارقة التي هي وسائط جوده تعالى ومبادئ للأفعال؛ ومن لفظ «كُتِبَ»، الى هذه الكتب التي كُتِبَتْ من الصحف المكرّمة، ومن لفظ «رسله» الى العقول الكلية المقربة الى الله تعالى في السلسلة الصعوديّة؛ ومن لفظ «اليوم الآخر»، الى وصول الموجودات الى الغايات في هذه السلسلة الصعوديّة الى غاية الغايات ونهاية النهايات، «ألا الى الله تصير الامور»؛ وقس عليه تدبر معاني الآيات الأخرى فإذا تليت هكذا، كانت الوجودات الذهنيّة مرائي لحاظ الوجودات العينيّة ومرآت اللّحاظ فانيّة في الملحوظ بالذات. منه.

١ - [منها] (المجلى): منهما الف ب.

٢ - اي من عرف نفسه ذاتاً وصفة وفعلًا، عرف ربه كذلك:

أما ذاتاً، فبأن يعرف أنها وجودٌ محيطٌ بالقوى والأعضاء لا داخله فيها ولا خارجة عنها، وأن القوى تدرك وتحرك بحول النفس وقوتها بلا تجافٍ عن مقامها العالي، وأنها يغيب عند إدراك وجودها كل التّعينات إلّا هويّتها، ولا ماهيّة، فيعرف ربّها بأنّه وجودٌ بحثٌ بسيطٌ محيطٌ بكلّ المبادئ المفارقة والمقارنة بحيث تأثيراتها كلّها جهات فاعليّته ووجوداتها أنواره، «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ» تعالى؛ وأما صفةً، فبأن يعرف أنها الحيّة العالمة المريدة القادرة السامعة الباصرة المدركة المتكلّمة، بل بالتخلّق، فيعرف ربّها بأنّه الحيّ العليم المريد القدير السميع البصير المتكلم الى آخر الأسماء؛ وأما فعلاً، فبأن يعرف خلاقيّة عقله البسيط للمعقولات وإنشاء خياله للمثاليات، فتعرف ربّها أنّ شأنه أن يقول لشيء: «كُنْ» فيكون. وبالجملّة، «قد علم اولو الألباب أنّ ما هنالك لا يعلم إلّا بما ها هنا» قال تعالى «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ». منه.

٣ - حديث مشهور منقول عن النبي وعلى ابن ابي طالب. واشرنا الى مأخذه سابقاً.

٤ - الإسراء: ١٤.

الآفاقي على ما هو عليه، تجلّي الحق تعالى في صور مظاهره الأسمائية وملابسه الفعلية الكونية المسماة «بالحروف» و«الكلمات» و«الآيات» المعبر عنها بالموجودات العلوية والسفلية والمخلوقات الروحانية والجسمانية على الإطلاق والتعيين تجلياً شهودياً عيانياً، لأنه ليس في الوجود سوى الله وصفاته وأسمائه وأفعاله، فالكل هو، وبه، ومنه، واليه؛

ومن طالع الكتاب الأنفسي الصّغير الإنساني وطبقه بالكتاب الآفاقي^١، تجلّي له الحق تعالى في الصورة الإنسانية الكاملة والنشأة الحقيقية الجامعة تجلياً ذاتياً شهودياً عيانياً بحسب ما يشاهده في كلّ عين من حروفه وكلماته وآياته المعبر عنها بالقوى والأعضاء والجوارح. فكلّ من طالع كتابه الخاص به وشاهد نفسه المجردة وبساطتها وجوهريتها ووحدتها وبقائها ودوامها وإحاطتها بعالمها، عرف الحق وشاهده، وعرف أنه محيط بالأشياء وصورها ومعانيها، عاليها وسافلها، شريفها وخسيسها، مع تجرده ووحدته وتنزّهه وبقائه ودوامه من غير تغير في ذاته وحقيقته.

قالوا وكذلك الحق: إذا أراد^٢ أن يشاهد نفسه في المرآة الكاملة الذاتية الجامعة

١ - بأن يقابل الكتائين ويوازن كل حرف من هذا بذاك: ففي البدن يطبق بالنظائر: ففي الآفاق عناصر وفي البدن أخلاط أربعة يطبق كلاً بنظيره، وفي الآفاق سبعة سيّارة وفي البدن أعضاء رئيسة كل مطبق بنظيره، ودم الكبد كالبحر، والإرادة كالجدول، وحركة القلب والشرابين بمنزلة الحركة الوضعية الدائمة حيث أنه أول عضو يتحرك وآخر عضو يسكن، وقس عليها سائر ما طبقوا. وفي النفس، التطبيق بالأمثال لا بالنظائر إذ الأشياء تحصل بأنفسها في النفس كما أن في الآفاق ماء ففي الأنفس ماء، هو أيضاً بالحقيقة ماء، بل أن فيها مائتين: أحدهما، الماء العقلي الذي ماهيته وعنوانه المطابق حاصلة لك بالنظر ووجوده وجود جمعي هو الحقيقة ووجودات المياه الجزئية رقائقه؛ وثانيهما، الماء المثالي المنشأ لخيالك بل لنفسك في المرتبة النازلة، وقس عليه سائر الحقائق والرقائق كما قال الحكماء: إن الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني. منه.

٢ - أما كان الإنسان مرآة ذاتية وموجودات الآفاق مرآيا صفاتية وأسمائية، لأن الإنسان الكامل مظهر اسم الجلالة الذي هو اسم الذات الأقدس بخلاف الموجودات الآفاقية: فإن المالك مظهر السجود القدوس، والفلك مظهر الرب الرفيع الدائم، والحيوانات الأخرى مظاهر السميع البصير، وقس عليه سائر الأسماء ومظاهرها، كما يعرفه علماء علم الأسماء؛ ولذا فرقوا بين المرأتين الذاتية

يشاهدها في الإنسان الكامل بالفعل وفي غير الكامل بالقوة لأنه مظهر الذات الجامعة لا غير والى هذا أشار نبينا (صلى الله عليه وآله): «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»^١ ومراده على صورة كمالاته الذاتية الجامعة للكمالات الأسماوية والصفاتية. وإذا أراد أن يشاهدها في المرآة الكمالية الأسماوية والصفاتية والفعلية، يشاهدها في العالم المسمى بالآفاق، لأنه هو مظهر أسمائه وصفاته وأفعاله. ومن هذا قيل: أراد الله أن يظهر ذاته الجامعة في صورة جامعة، فأظهرها في صورة الإنسان. وأراد أن يظهر الأسماء والصفات والأفعال في صورة كاملة مفصلة فأظهرها في صورة العالم فليس يشاهد الله تعالى نفسه وذاته المقدسة من حيث الكمالات الذاتية والأسماوية الآ في هذين المظهرين، وكذلك العارف، فإنه ليس يشاهد الحق الآ في هذين المظهرين» - انتهى.

﴿يَا مَنْ فِي الْآيَاتِ بُرْهَانُهُ، يَا مَنْ فِي الْمَمَاتِ قُدْرَتُهُ﴾: فإن كل قادر من المخلوقين، يعجز عن دفع الممات عن نفسه، ويعترف بأنه القادر القاهر عليهم بإماتتهم. وبه يظهر تسلط قدرته عليهم كما قال تعالى: أَفَأَنْ مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ^٢.

كلام في اقسام القبر سيما ما كتبتنا في الحاشية

﴿يَا مَنْ فِي الْقُبُورِ عِبْرَتُهُ﴾: ولهذا كان دَيْدَنُ السُّلَاكِ من أصحاب الاعتبار، وشيعة النَّسَاكِ من أولى الأيدي والأبصار، أن يبيتوا في المقابر البالية ليعتبروا من العظام الخَلْقَةُ الخالية!

وأيضاً، في القبور التي هي الأبدان وهيئات البرازخ^٣، عبرة ومجازة منه اليه؛ إذ

والصفاتية

چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش بر صحرا نهادیم

منه.

١ - مر سابقاً.

٢ - الأنبياء: ٣٢.

٣ - قد زدنا هيات البرازخ إشارة الى اقسام القبور وأن القبر كله حق: فالقبر الدنيوي المادي معروف

هذه المقابر معابر، وليست مواقف ومآثر، حتى يقف سُفْنُهُمْ لديه، ويظمئُوا به ويسكنوا اليه.

﴿يَا مَنْ فِي الْقِيَامَةِ مُلْكُهُ﴾: أي في الطَّامَّة الكبرى والفناء الآثم والتجلي الأعظم، يظهر أنه مالك ملك الوجود بالعيان والشهود، وأن ما وراء الحق المعبود، مما انبسط عليه ظله الممدود، وأدعى مالكيَّة سهم من الوجود، كان مثله: كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْهِ حِسَابَهُ^١.

﴿يَا مَنْ فِي الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ﴾: لأن توفية حسابه المشار إليها في هذه الآية إنما هي عند التجلي الأعظم باسم «القهار» وفيه كمال الهيبة والقهر.

كلام في الميزان الذي هو امير المؤمنين (عليه السلام)

﴿يَا مَنْ فِي الْمِيزَانِ قِضَاؤُهُ﴾ أي حُكْمُهُ. والميزان الحقيقي، هو امير المؤمنين علي (عليه السلام): فيوزن العلوم الحقة بعلمه (عليه السلام)، مثلاً يوزن التوحيد الخاصي^٢ بل الخاص الخاصي، بتوحيده (عليه السلام) كما قال: «توحيدُهُ تمييزُهُ عَن

والقبر الصوري البرزخي معلوم، والبدن المادي الديوي قبر لأن القبر لغة هو الغلاف كما قال الشاعر:
«اخط بها قبراً لأبيض ماجد». وقال العارف الرومي:

هين كه اسرافيل وقتند اولياء   مرده را زایشان حیات است ونما

جانهای مرده اندر گورتن   بر جهد زآوازشان اندر کفن

والبدن الصوري البرزخي أيضاً قبر وأخيرة الشواغل الضاغطة للنفس أيضاً قبر وصور تجسم الأعمال المحيطة في البرزخ بالروح قبر. ولا بد أن يتجاوز ويعبر عن الكل الى المعنى الحقيقي. منه.
١ - النور: ٣٩.

٢ - «التوحيد العامي»، هو الاعتقاد بأن الله واحد مع الاعتقاد بكثرة الوجود وتباينه؛ و«الخاصي»، هو الاعتقاد بأن الوجود الحقيقي واحد والكثرة هي الماهيات الاعتبارية، و«الخاص الخاصي»، هو أن حقيقة الوجود واحدة في عين كثرتها لكونها ذات مراتب متفاضلة وهذا هو الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة لكون المراتب نسخاً واحداً كنوع فارد وهذا هو البينونة الصفية؛ أو يراد بها أن افتقار وجود المعلول الى العلة، كافتقار الصفة الى الموصوف والغرض الى الموضوع؛ أو يراد بها أن الوجود المنبسط الذي هو فيضه مضافاً اليه إيجاده وعليته، ومضافاً الى الماهيات معلوليتها ووجودها. فانظر كيف أبدى تفاوت الإضافة لتفاوت الأحكام. منه.

خَلَقَهُ وَحُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ لَا بَيْنُونَةُ عَزَلَةٍ؛ وَيُوزَنُ نَفْيُ الصِّفَاتِ الزَّائِدَةِ بِنَفْيِ الصِّفَاتِ^١ وَفَنَائِهِ فِي الذَّاتِ، كَمَا قَالَ: «كَمَالُ الْإِحْلَاصِ نَفْيُ الصِّفَاتِ»^٢؛ وَيُوزَنُ الْإِعْتِقَادُ بِالْعَالَمِ الْعُلُويِّ وَالْجَوَاهِرِ الْقُدْسِيَّةِ، بِإِيْقَانِهِ بِمَنْشَأِ النَّشَاطَيْنِ وَطَرَحِهِ الْكُونَيْنِ كَمَا قَالَ: «فِي نِلْكَ الْأَنْوَارِ الْقَاهِرَةِ صُورٌ عَارِيَّةٌ عَنِ الْمَوَادِّ، خَالِيَّةٌ عَنِ الْقُوَّةِ وَالْإِسْتِعْدَادِ» - الْحَدِيثُ، وَهَكَذَا فِي بَاقِي الْمَعَارِفِ؛ وَكَذَا الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، تُوزَنُ بِعَمَلِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): فَكُلُّ عَمَلٍ يَشَابُهُ وَيَجَانِسُهُ، فَهُوَ مَقْبُولٌ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَهُوَ مُرَدُّودٌ: فَيُوزَنُ جَمِيعُ مَا لِأَهْلِ السُّلُوكِ فِي الْبَدَايَاتِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ وَالْحَقَائِقِ وَالنِّهَايَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ وَمَرَاكِلِ السَّالِكِينَ الَّتِي بَسَطَتْ فِي عِلْمِ السُّلُوكِ وَالْأَخْلَاقِ وَاشِيرَ إِلَيْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ الْفَارْسِيِّ:

از در دوست تابه خلوت دل عارفان را هزار و یک منزل

بِهِ^٣ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَبِأَخْلَاقِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ: فَيُوزَنُ زُهْدُ الزَّاهِدِينَ بِزُهْدِهِ، وَزُهْدُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَظْهَرَ مِنَ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، بِحَيْثُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِمَّنْ تَدِينُ بِدِينِ الْإِسْلَامِ إِبَاءٌ وَإِنْكَارٌ، مِثْلًا يُوزَنُ لِبَسِّ الْمَرْفَعِ بِلَبْسِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَمَا قَالَ: «وَاللَّهِ لَقَدْ رَفَعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ، حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَقَالَ لِي قَائِلٌ: أَلَا تَنْبِذُهَا؟ فَقُلْتُ: اغْرِبْ عَنِّي! فَعِنْدَ الصُّبْحِ يُحَمَّدُ الْقَوْمَ السَّرَى»^٤. وَيُوزَنُ تَرْكُ الدُّنْيَا بِطُلَاقِهِ ثَلَاثًا: فَقَدْ رُوي^٥ أَنَّهُ قَالَ مُعَاوِيَةَ لَضَرَّارِ بْنِ ضَمْرَةَ الْكِنَانِيِّ: «صِفْ عَلِيًّا» فَاسْتَعْفَى،

١ - أَيُّ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «نَفْيُ الصِّفَاتِ»، نَفْيُ الصِّفَاتِ الزَّائِدَةِ كَمَا اشتهر بَيْنَ أَهْلِ الدِّينِ نَفْيُ الْمَعَانِي عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَوْلُنَا: «وَفَنَائِهِ»، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ يَكُونُ مُرَادُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، التَّرَقُّيُّ عَنْ مَقَامِ كَثْرَةِ أَنْوَارِ الصِّفَاتِ إِلَى الْفَنَاءِ فِي وَحْدَةِ نُورِ الذَّاتِ الْأَحَدِيَّةِ. وَاقْتَصَرْنَا عَلَى الْأَمْثَلَةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ أَحَدَهَا، مِنْ مَعْرِفَةِ الذَّاتِ وَثَانِيهَا، مِنْ مَعْرِفَةِ الصِّفَاتِ وَثَالِثُهَا، مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَفْعَالِ. مِنْهُ.

٢ - نَهْجٌ، خ ١.

٣ - قَوْلُهُ: «بِهِ» مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: «فَيُوزَنُ جَمِيعُ مَا لِأَهْلِ السُّلُوكِ...».

٤ - نَهْجٌ، خ ١٦.

٥ - نَهْجٌ، حِكْمَةٌ ٧٧ بِإِخْتِصَارٍ وَعَلَيْكَ بِتَفْصِيلِ الْخَبَرِ فِي شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ لِابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ ج ١٨، ص ٢٢٥، ذَيْلُ شَرْحِ حِكْمَةِ ٧٥، نَقْلُهُ تَارَةً عَنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيِّ وَتَارَةً عَنْ «الْإِسْتِيعَابِ» مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْعِبَارَاتِ.

فأَلَحَّ عليه. فقال: «أما لأبد، فإنه كان واللَّه بعيدَ المَدَى، شديدَ القُوَى، يتفجَّر العلمُ من جوانبه، وينطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدُّنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. كان واللَّه غريزَ العبرة، طويلَ الفكرة، يقلبُ كَفَّهُ، ويعاتب نفسه، يُعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطَّعام ما جشِب، كان واللَّه يُجيينا إذا سئلناه، ويأتينا إذا دَعَوناه، ونحن واللَّه مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلَم هيبَةً له، يعظم أهل الدِّين، ويُحبُّ المساكين، لا بطمع القويِّ في باطله، ولا ييأس الضَّعيف من عدله. فأشهد اللَّه! لرأيتُه في بعض مواقفه، وقد أرخى اللَّيْلُ سُدُولَهُ، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته، يَتَمَلَّمَلْ تَمَلَّمَلْ الخائف، ويبكي بُكَاءَ الحزين، فكأنِّي الآن أسمعُه يقول: «يا دُنْيَا! أبِي تَعَرَّضَتْ؟ أَمْ إِلَيَّ تَشَوَّقَتْ؟ هَيْهَاتَ! غُرِّي غَيْرِي، قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ لِي فِيكَ! فَعَمْرُكَ قَصِيرٌ، وَعَيْشُكَ حَقِيرٌ، وَخَطْرُكَ كَثِيرٌ، آه مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ!» قال: فوكفتُ دموعَ معاويةَ ما يملكها على لحيته وهو يسمَحُها، وقد اختنق القوم بالبكاء وقال: رَحِمَ اللّهُ أَبَا الحُسَيْنِ (عليه السَّلام) كان واللَّه كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: «حزني عليه واللَّه حزن مَنْ دُبِحَ وَلَدُهَا فِي حِجْرِهَا فَلَا تُرَقَّأُ عِبْرَتُهَا، وَلَا تُسَكَّنُ حَبْرَتُهَا، ثُمَّ قَامَ فخرَجَ». روي مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنُ بابويه أَنَّهُ «سُئِلَ (عليه السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ^١ قَالَ: «هُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ (عليهم السَّلام)».

كلام في ميزان الأعمال سيّما ما في الحواشي^٢

ثم، كيف يكون المراد بالميزان - المقرون إسمه بإسم الكتاب والمقابل وضعه لرفع السّماء في قوله تعالى في سورة الحديد: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَانزَلْنَا مَعَهُمْ

١ - معاني الأخبار للصدوق، ص ٣١ (باب معنى الموازين...).

٢ - الأنبياء: ٤٧.

٣ - بناءً على هذا الكلام، فالحواسي ساقطة.

الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ^١ وقوله تعالى: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ^٢ - ميزان البر والشعير وغيرهما من ذوي الكفتين والقَبَانِ ونحوهما؟ والجمود عليه ليس أقل من جمود الحنبلي على كثير من الظواهر الذي هو أبرَد من الزمهرير، وإن نقل في المجمع^٣ هذا القول في الموضعين. ونقل في سورة الرحمن تفسيره بالعدل عن بعض، وبالقُرآن عن آخر، وهما لا ينافيان ما ذكرنا كما لا يخفي.

وكون حقيقة الميزان ما ذكرنا لا ينافي أن يكون لها رقيقة جسمانية بصورة ذي الكفتين في الكون الصوري الأخرى كما أن حقيقة جبرئيل - وقد كانت تطبق الخافقين وتسد بها الأفق - رقيقته بصورة دحية الكلبي كانت في بيت النبي (صلى الله عليه وآله) فإن لكل حقيقة رقيقة.

فإن قلت: أي مناسبة بين الحقيقة التي هي الإنسان الكامل الذي هو معنى الميزان وبين الرقيقة؟ وابن الكفتان في الحقيقة؟ قلت: أحد الكفتين علمه بحقائق الأشياء، والأخرى نفس حقائقها. فقد علمت أن «الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقلياً موازناً للعالم العيني» ولهذا فسّر الميزان - في الأسفار^٤ في سفر النفس - بالعلم والمعرفة.

فإن قلت: أحد الكفتين على هذا منفصلة عن الكامل. قلت: لا انفصال، إذ الصور المطابقة على قاعدة اتحاد العاقل والمعقول، متصلة بنفس الكامل، وماهية المعلوم بالعرض متحدة مع ماهية المعلوم بالذات، ووجودهما ما به الإمتياز فيه عين ما به الإشتراك. فكان إحدى الكفتين مقام جمعه والأخرى مقام فرقه، ولا سيما في الأئمة (عليهم السلام) فإن أنفسهم في النفوس،

١ - الحديد: ٢٥.

٢ - الرحمن: ٧.

٣ - مجمع البيان، ج ٩، ص ٣٠٠.

٤ - الأسفار: ج ٩، ص ٢٩٨.

وأجسادهم في الأجساد، وأرواحهم في الأرواح^١، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات: وَالنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ^٢.
وَجَهْ آخِر: إحدَى الكفتين: القُوَّةُ العلامة والأخرى، العمَّالة. ولهذا لا بد أن يكون العمل موافقا للعلم.

كلام في موازين العلوم والعقائد وَقَدْ قَسَمَ صدر المتألهين (قَدَسَ سرّه) في مفاتيح الغيب^٣ وأسرار الآيات، موافقا لبعض حكماء الاسلام، الميزان خمسة أقسام فقال في أسرار الآيات: «اعلم، أن الموازين الواردة في القرآن في الأصل ثلاثة: «ميزان التعادل» و«ميزان التلازم» و«ميزان التعاند» لكن ميزان التعادل ينقسم الى ثلاثة أقسام: الأكبر، والأوسط، والأصغر» فيصير الجميع خمسة وتفاصيلها وبيان كل منها وكيفية استنباطها من القرآن المجيد مذكورة هناك:

الأوّل، «الميزان الأكبر» من موازين التعادل وهو ميزان الخليل (عليه السلام) وقد استعمله مع نمرود، وهو كما حكى الله تعالى بقوله: قَالَ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ الى قوله: قُبِّهَتْ الَّذِي كَفَرَ^٤ وقد أثنى الله تعالى عليه (عليه السلام) في استعماله لهذا الميزان: قَالَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^٥ فإن في حجته الثانية التي بها صار «نمرود» مبهوراً لأنه أدركها ولم يبلغ دركه الى الحجّة الأولى، أصلين، إذ مدار القرآن على المحذف والإيجاز، وكمال صورة هذا الميزان أن يقال: «كل من قدر على إطلاع الشمس من المشرق، هو الإله»، فهذا

١ - مستفاد من زيارة الجامعة التي مسطورة في كتب الأدعية: «... وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح انفسكم في النفوس».

٢ - الأحزاب: ٤.

٣ - مفاتيح الغيب، ص ٣٠٩ - ٣١٧؛ أسرار الآيات، ص ٢٠٩ - ٢١١.

٤ - البقرة: ٢٥٨.

٥ - الأنعام: ٨٣.

أحد الأصلين، و«إلهي هو القادر على إطلاعها منه»^١ الأصل الآخر؛ فلزم من مجموعهما^٢ أن «إلهي هو الإله، دونك يا نمرودا» والأصل الأول مقدمة ضرورية متفق عليها، والثاني من المشاهدات. ويلزم منهما النتيجة. فكل حجة صورتها هذه الصورة وصح فيها أصلاً، كان حكمها في لزوم النتيجة المناسبة، هذا الحكم؛ إذ لا دخل لخصوص المثال. فإذا جردنا روح الميزانية عن خصوصية المثال نستعملها في أي موضع أردنا كما يأخذ الناس معياراً صحيحاً وصنجة^٣ معروفة فيزنون الذهب والفضة وغيرهما بتلك الصنجة المعروفة.

الثاني، «الميزان الأوسط» فهو أيضاً واضعُ الله ومستعمله الأول الخليل (عليه السلام) حيث قال لا أحبُّ الأفلين^٤ وكمال صورته: أن القمر آفل، والإله ليس بآفل، فالقمر ليس بإله.

فأما حدّ هذا الميزان وروحه فهو أن كل شئيين وصف أحدهما بوصف يسلب عن الآخر، فهما متباينان.

الثالث، «الميزان الأصغر» فهو أيضاً من الله تعالى حيث علم نبيه محمد (صلى الله عليه وآله) في القرآن وهو قوله: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ^٥ - الآية. ووجه الوزن به أن يقال: قولهم بنفي إنزال الوحي على البشر قول باطل للإزدواج بين أصليين: أحدهما، أن موسى وعيسى (عليهما السلام) بشر والثاني، أنه أنزل عليهما الكتاب فيبطل الدعوى العامة بأنه لا ينزل الكتاب على بشر أصلاً.

الرابع، «ميزان التلازم» وهو مستفاد من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله

١ - منه: - الف ب .

٢ - مجموعهما: مجموعها (أسرار الآيات، ص ٢٠٩).

٣ - الصنجة، معرب «سنجه» من كلمة «سنجيدن» بالفارسية بمعنى التوزين فالصنجة آلة التوزين.

٤ - الأنعام: ٧٦.

٥ - الأنعام: ٩١.

لَفَسَدَتَا' وكذا من قوله تعالى: قُلْ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءَ آلِهَةً مَا وَرَدُّوهَا^١.

وأما حَدّ هذا الميزان وروحه فهو أنّ من علم لزوم أمرٍ لآخر وعلم وجود الملزوم، يعلم منه وجود اللازم، وكذا لو علم نفي اللازم، يعلم منه نفي الملزوم. وأما الاستعلام من وجود اللازم على وجود الملزوم أو من نفي الملزوم، فهو يلحق بموازين الشيطان.

الخامس، «ميزان التعاند» أمّا موضعه من القرآن فهو في قوله تعالى تعليماً لنبيه (صلى الله عليه وآله): قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^٢ ففيه إضمار الأصل الآخر لا محالة، إذ ليس الغرض منه ثبوت التسوية بينه وبينهم، وهو أنّه معلوم أنّا لسنا في ضلال فيعلم من ازدواج هذين الأصلين نتيجة ضرورية: وهي انكم في ضلال.

وأما حَدّ هذا الميزان وعبارته، فكلّ ما انقسم الى قسمين متباينين، فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، وبالعكس، لكن بشرط أن يكون القسمة حاصرة لا منتشرة؛ فالوزن بالقسمة الغير المنحصرة وزن الشيطان.

فهذه هي موازين المستخرجة من القرآن وهي بالحقيقة سلاليم العروج الى عالم السماء بل الى معرفة خالق الأرض والسماء وهذه الأصول المذكورة فيها هي درجات السلاليم.

وأما المعراج الجسماني، فلا يفي به سعة كلّ أحد، بل يختصّ ذلك بالقوة النبوية.

فإن قلت: فما وجه التطابق بين الميزان الروحاني والميزان الجسماني؟ وأين في ميزان الآخرة العمود الواحد والكفتان؟ وأين في موازين الآخرة ما يشبه القبان؟ قلنا: قد مرّ أنّ هذه المعارف التي هي سبب عروج النفس الى معارج الملكوت،

١ - الأنبياء: ٢٢.

٢ - الأنبياء: ٩٩.

٣ - يونس: ٣١.

مستفادة من أصليين، فكلُّ أصل كُفَّة، والحدّ المشترك بين الأصليين الدّاخل فيهما عمود. وأمّا ما يشبه القَبان فهو ميزان التّلازم، إذ أحد طرفيه أطول والآخر أقصر. - انتهى.

إِعلم، أنّ هذه الموازين الخمسة، مع الموازين الثلاثة عشر الشّيطانيّة - الّتي سنذكرها - تصير ثمانية عشر بعدد الموجودات العالميّة الكلّيّة: من العقل، والنّفس، والأفلاك التسعة، والأركان الأربعة، والمواليد الثلاثة، وبعدد إسم «الحق»: فإنّ صورة عدده الرّقميّة بحذف الصّفر ثمانية عشر. وفيه إشارة إلى أنّ ما يوزن بهذه الموازين، معارف الحقّ، ومعارف أفعاله من عوالمه. والعجب أنّ عدد حروف «الميزان» أيضاً ثمانية عشر بحذف الصّفر من صورته الرّقميّة، كما أنّ عدد «إبليس» مئة وثلاثة وصورته الرّقميّة بحذف الصّفر ثلاثة عشر وهو عدد موازينه؛ وهذا العدد يعدّ منحوساً، وإذا عدلت منه إلى موازين العدل الّتي هي بالحقيقة واحد كما هو شأن أهل التوحيد، صار العدد أربعة عشر بعدد الأئمة المعصومين الّذين هم الموازين المنصوبة لنا، وبعدد «العدل» الّذي هو إسم الحقّ تعالى وصفته، أعني مئة وأربعة بحذف الصّفر كما مرّ.

كلام جُملي في ميزان الشّيطان

وأمّا بيان موازين الشّيطان فنقول:

القياس: إمّا أن يفيد التخيّل وهو الشعر، أو يفيد التصديق: فإمّا أن يكون غير جازم وهو الخطابة، أو يكون جازماً: فإمّا أن يعتبر كونه حقّاً، أولاً، فإن اعتبر كونه حقّاً: فإمّا أن يكون حقّاً فهو البرهان، وإن لم يكن حقّاً فهو السّفسطة، وإن لم يعتبر كونه حقّاً بل يعتبر فيه عموم الإعراف: فإمّا أن يكون كذلك فهو الجدل، أولاً يكون كذلك، فهو الشّغب، والسّفسطة مع الشّغب تحت المغالطة.

فالمغالطة، قياس يفسد صورته أو مادّته أوهما جميعاً، والآتي به غلطٌ في نفسه، مُغالطٌ لغيره، ولولا القصور - وهو عدم التمييز بين ما هو هو، وبين ما هو غيره - لما تمّ

للمغالطة صناعة. فهي صناعة كاذبة ينفع بالعرض بأن صاحبها لا يغلط ولا يغالط،
ويندر أن يغالط المغالط، وأن يمتحن بها أو يعاند.

وكما أن من الأمور ما هو حق وما هو مشبه، كالإنسان منه ما هو إنسان حقيقي ومنه
ما هو شبح للإنسان غير حقيقي، ومن الجمادات ما هو فضة أو ذهب بالحقيقة، ومنها
ما هو مفضض مغشوش أو ملون مصبوغ من غير حقيقة أصلاً، كذلك يكون من
المسمى «بالحكيم» من هو مبرهن بالحقيقة ومنه من هو مزور مموه.

ويكون من القياس ما هو حق موجود، منه ما هو تبكيث سفسطي يشبه البرهان، أو
مُشاغبي يشبه الجدل، وهو قياس يرى أنه موافق للحق ونتيجته توافق الحق وليس
كذلك، أو موافق للمشهور ونتيجته توافق المشهور وليس كذلك. ولا بد من مشابهة
بالحق وليس كذلك، أو موافق للمشهور ونتيجته توافق المشهور وليس كذلك. ولا بد
من مشابهة بالحق ليروج. وأسباب المشابهة والترويج الثلاثة عشر التي نحن بصدد
ذكرها وقد ذكرها صاحب الشفاء وغيره من الميزانيين:

قال صاحب الشفاء: ^١ «لقد رأينا وشاهدنا في زماننا قوماً كانوا يتظاهرون أولاً
بالحكمة، ويقولون بها، ويدعون الناس إليها، ودرجتهم فيها سافلة. فلما عرفناهم
أنهم مقصرون وظهر حالهم، أنكروا أن يكون للحكمة حقيقة ولل فلسفة فائدة. وكثير
منهم لمّا لم يمكنهم أن ينسب إلى صريح الجهل، ويدعي بطلان الفلسفة من الأصل،
وأن ينسلخ كل الإنسلاخ عن المعرفة والعقل، قصد المشائين بالسلب وكتب المنطق
والتأبين عليها بالعيب: فأوهم أن الفلسفة أفلاطونية، وأن الحكمة سقراطية وأن
الدراية ليست إلا عند القدماء من الأوائل والفيثاغورثيين من الفلاسفة! وكثير منهم
قال: أن الفلسفة وإن كان له حقيقة ما، فلا جدوى في تعلمها، وإن النفس الإنسانية
كالبهيمة باطلة، ولا جدوى للحكمة في العاجلة ولا الآجلة. ومن أحب أن يعتقد فيه
أنه حكيم وسقطت قوته عن إدراك الحكمة، لم يجد عن اعتناق صناعة المغالطة

١ - المغالط: المغالطة ن.

٢ - الشفاء، المنطق، السفسطة، المقالة ١، الفصل ١، ص ٤.

محبباً ومن هاهنا يبحث المغالطة التي عن قصد وربما كانت عن ضلالة - إنتهى.
وبالجملة، المغالطة لها سبب فاعلى هو العقل الناقص أو الوهم الزافع؛ وسبب
غائي هو الترويج والشهرة بين الناس وتعظيمهم وتوثيرهم إياه؛ وسبب صوري هو
صورة الكذب والخيانة في الباطن والتشبه بزي العلماء والحكماء في الظاهر؛ وسبب
مادي هو المشبهات لفظاً أو معنى، ومن المشبهات معنى الوهميات؛ وهي ما يحكم
به بديهته الوهم في المعقولات الصرفة حكمها في المحسوسات.

كلام في المغالطات

إذا عرفت هذا، نقول:

أسباب الغلط تنقسم الى ما يتعلق بالألفاظ، والى ما يتعلق بالمعاني.
والأول، الى ما يتعلق بالألفاظ لا من حيث تركيبها، والى ما يتعلق بها من حيث
تركبها.

والأول، لا يخلو: إما أن يتعلق بالألفاظ أنفسها وهو أن تكون مختلفة الدلالة فيقع
الإشتباه بين ما هو المراد وبين غيره، ويدخل فيه الإشتراك والتشابه والمجاز
والإستعارة وما يجري مجراها ويسمى جميعاً بالإشتراك اللفظي، وإما أن يتعلق
بأحوال الألفاظ: وهي إما أحوال ذاتية داخلية في صيغ الألفاظ قبل تحصيله كالإشتباه
في لفظ «المختار» بسبب التصريف إذا كان بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول، وإما
أحوال عارضة لها بعد تحصيلها كالإشتباه بسبب الإعجام والإعراب.

والمتعلقة بالتركيب تنقسم: الى ما يتعلق بالإشتباه فيه بنفس التركيب، كما يقال:
«كلما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره» فإن لفظة «هو» يعود تارة الى المعقول وتارة
الى العاقل؛ والى ما يتعلق بوجوده وعدمه وهذا الأخير، ينقسم: الى ما يكون

التركيب فيه موجوداً فيظنّ معدوماً ويسمى: تفصيل المركّب كقولك: «الخمسة زوج وفرد» اي مركّب منهما فيؤخذ أنّها زوج وأيضاً فرداً؛ والى عكسه ويسمى: تركيب المفصّل كقولك: «زيد طبيب وحسن» اي خلقاً أو خلقاً فتقول أنّه حسن في الطب^١. وأمّا المتعلقة بالمعاني، فلا بدّ وأن يتعلّق بالتأليف بين المعاني إذ الأفراد لا يتصوّر فيها الغلط لو لم يقع في تأليفها بنحو ما. ولا يخلو: من أن يتعلّق بتأليف يقع بين القضايا، أو بتأليف يقع في قضية واحدة. والواقع بين القضايا: إمّا قياسي أو غير قياسي.

فالمعلقة بالتأليف القياسي: إمّا أن يقع في القياس نفسه لا بقياسه الى نتيجته، أو يقع فيه بقياسه الى نتيجته.

والواقعة في نفس القياس إمّا أن يتعلّق بمادته، أو يتعلّق بصورته، أمّا الماديّة، فكما يكون مثلاً بحيث إذا رتبّ المعاني فيه على وجه يكون صادقاً، لم يكن قياساً، وإذا رتبّ على وجه يكون قياساً، لم يكن صادقاً كقولنا: «كلّ إنسان ناطق من حيث هو ناطق ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان» إذ مع إثبات قيد «من حيث هو ناطق» يكذب الصّغرى، ومع حذفه عنهما يكذب الكبرى. وإن حذف من الصّغرى وأثبت في الكبرى ليفيد، اختلّت صورة القياس لعدم اشتراك الأوسط ويشبه قوله تعالى: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا^٢، لأنّ الإسماع الذي هو نالي الصّغرى قلبي، والذي هو مقدّم الكبرى سمعي؛ وأمّا الصّوريّة فكما يكون مثلاً على ضرب غير منتج وجميع ذلك يسمى: سوء التأليف باعتبار البرهان، وسوء التكبّيت باعتبار غير البرهان.

وأمّا الواقعة في القياس بالقياس الى نتيجته فينقسم: الى ما لا يكون النتيجة مغايرة لأحد أجزاء القياس، فلا يحصل بالقياس علم زائد على ما في المقدمات ويسمى:

١ - كقولك... أيضاً فرداً - الف ب .

٢ - كقولك... في الطب: - الف ب .

٣ - الانفال: ٢٣.

مصادرة على المطلوب كقولك: «كُلُّ إنسان بشر وكلُّ بشر ضاحك» لينتج: «كُلُّ إنسان ضاحك» فالكبرى والمطلوب شيء واحد من جهة المعنى^١؛ وإلى ما تكون مغايرة، لكنها لا تكون ماهي المطلوبة من ذلك القياس ويسمى: وضع ما ليس بعلة علة كقولنا: «كلما كانت الأربعة موجودة كانت الثلاثة موجودة، وكلما كانت الثلاثة موجودة فهي فرد، فكلما كانت الأربعة موجودة فهي فرد» وهذا غير النتيجة إذ النتيجة: «كلما كانت الأربعة موجودة فالثلاثة فرد» لأن الضمير في الكبرى راجع إلى الثلاثة. وإنما سمى به، لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب، مكان علة، فإن القياس علة للنتيجة. مثال آخر: ما يقال: «إن الفلك لو كان بيضياً وتحرك على قطره الأقصر^٢، لزم الخلاء» فيقال: الخلاء لم يلزم من كونه بيضياً^٣ بل منه مع تحركه على المحور الأقصر^٤. إذ لو تحرك على الأطول لم يلزم ذلك^٥ وكذا الكلام في المخروطية^٦.

قال العلامة شارح حكمة الإشراق^٧ عند قول الشيخ الإلهي: «قد يقع الغلط بسبب المادّة كالمصادرة»: «يجب أن يعلم أن الخلل في المصادرة ليس من جهة مادة القياس ولا من جهة صورته، فإن المادّة صادقة والصورة صحيحة، بل الخلل فيه أن القول اللازم من القياس ليس قولاً آخر غير المقدمات مع أن الواجب كونه كذلك» - إنتهى. والحق ما ذكره المحقق الطوسي (قدس سرّه) في شرح الإشارات^٨ أن

١ - المعنى: المعبر ن.

٢ - الأقصر: الأطول ن.

٣ - من كونه بيضياً: من مجرد البيضية ن.

٤ - بل منه مع تحركه على المحور الأقصر: - ن.

٥ - على الأطول لم يلزم ذلك: على قطره الأقصر لم يلزم الخلاء ن.

٦ - وكذا الكلام في المخروطية: - ن. ومن قوله:

وإلى ما تكون مغايرة لكنها... وكذا الكلام في المخروطية: - ن (وذكرت بعد قوله في ما بعد: «خفي على العلامة».

٧ - وهو قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة الإشراق، ص ١٤٢.

٨ - شرح الإشارات، ج ١، ص ٣١٥ مع اختلاف يسير.

الفاضل الشارح ذهب الى ان وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب ، من الأغلاط التي تتعلق بالمادة؛ وليس كذلك: فإن الخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان على حكم غير مسلم، بل لأن القياس المشتمل عليهما يتألف مع النتيجة، إما من حدود ليست أقل مما يجب ولكنها غير ما يجب وهو وضع ما ليس بعلة علة، أو من حدود تجب ولكنها أقل مما يجب وهو المصادرة؛ فالخلل فيهما راجع الى الصورة دون المادة - إنتهى.

أقول: فمعنى قول شيخ الإشراق: «الغلط في المصادرة بسبب المادة» ان المادة فيها أقل مما يجب، وحينئذ اختلت الصورة كما قال المحقق (قدس سره)، إذ القضية الواحدة لا تكون قياساً والعجب ان هذا خفي على العلامة.

وأما الواقعة في قضايا ليست بقياس فيسمى: جمع المسائل في مسألة كما يقال: «الإنسان وحده ضحك وكل ضحك حيوان» لينتج ان الإنسان وحده حيوان. فالجواب ان الصغرى مركبة من موجبة وسالبة بسبب انضمام الوحدة الى الإنسان فالموجبة: «الإنسان ضحك» وهي ينتج مع الكبرى نتيجة صادقة. والسالبة: «لا شيء من غير الإنسان بضحك» وهي لا ينتج مع الكبرى شيئاً إذ شرط صغرى - الأول - الإيجاب، فاذا كانت الصغرى قضيتين واخذت واحدة، وقع الغلط ضرورة لتوهم أنه ينتج: «الإنسان وحده حيوان» وهو كاذب.

وأيضاً، يجوز أن يكون هذا المثال من باب سوء اعتبار الحمل اذ لا إحتياج الى قيد «وحده» في حمل الضحك على الإنسان.

وأما المتعلقة بالقضية الواحدة: فإما أن يقع فيما يتعلق بجزئي القضية جميعاً وذلك بوقوع أحدهما مكان الآخر ويسمى: إيهام العكس مثل أن يحكم ان «كل لون سواد» بناء على ان «كل سواد لون» أو أن يحكم ان «كل بيضاء شحمة» بناء على ان «كل شحمة بيضاء»؛ وإما أن يقع فيما يتعلق بجزء واحد منها وينقسم: الى ما يورد فيه بدل الجزء، غيره مما يشبهه كعوارضه أو معروضاته مثلاً ويسمى: أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كأن يرى إنساناً أبيض يكتب، فيظن ان كل كاتب كذلك، ويؤخذ

الأبيضُ بدل الإنسان؛ والى ما يورد فيه الجزء نفسه ولكن لا على الوجه الذي ينبغي، كما لو أخذ معه ما ليس منه نحو: «زيد الكاتب إنسان» أولم يؤخذ معه ما هو منه من الشروط والقيود كأن يؤخذ غير الموجود كاتباً، غير موجود مُطلقاً ويُسمى: سوء اعتبار الحمل.

خاتمة في المغالطات

فقد حصل من الجميع ثلاثة عشر نوعاً: منها ستة لفظية تتعلق ثلاثة منها بالبسائط: هي الإشتراك في جوهر اللفظ، وفي احواله الذاتية، وفي احواله العرضية؛ وثلاثة منها بالتركيب: وهي التي في نفس التركيب، وتفصيل المركب، وتركيب المفصل، وسبعة معنوية: أربعة منها باعتبار القضايا المركبة: وهي سوء التأليف، والمصادرة على المطلوب، ووضع ما ليس بعلة علة، وجمع المسائل في مسألة واحدة؛ وثلاثة باعتبار القضية الواحدة: وهي إيهام العكس، وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وسوء اعتبار الحمل. فهذه هي الأجزاء الذاتية لصناعة المغالطة.

نظم في المغالطات

وقد اشترت إليها في المنظومة تسهيلاً للحفظ، وفي نيتي ان أضيف منظومة في «الميزان الى التي في الحكميات إن ساعدني التوفيق وهي هذه:

وَالشَّغْبُ وَالسَّفْسَطَةُ تَحْتَ الْغَلَطِ	وَشَأْنُهُ التَّمْوِيهُ وَالْحُكْمُ الشَّطَطِ
وَالسَّفْسَطِي، مُبْرَهِنًا تَمَازِلًا	وَشَاكِلَ الْمُشَاغِبِي، مُجَادِلًا
أَنَوَاعُهَا الثَّلَاثَةُ عَشَرَ كَمَا	قَدْ ضَبَطُوهَا مِنْ كَلَامِ الْقَدَمَا
(١) إِيهَامُ الْإِنْعِكَاسِ وَ(٢) الْمُصَادَرَةُ	ثُمَّ (٣) اِشْتِرَاكُ لَفْظَةٍ بِالْجَوْهَرَةِ
كَذَاكَ (٤) الْإِشْتِرَاكُ فِي الْحَالِ ثَبِتَ	ذَاتِيَّةً وَ(٥) عَرْضِيَّةً بَدَتِ
وَ(٦) سُوءُ تَأْلِيْفٍ وَتَبْكِيْتٍ وَ(٧) مَا	سُوءُ اعْتِبَارِ الْحَمْلِ عُدَّ فَاغْلَمَا
وَ(٨) مَا بِتَرْكِيبٍ تَنُوطُ نَفْسَهُ	(٩) تَرْكُوبُ الْمُفَصَّلِ (١٠) كَعَكْسِهِ

- (١١) جَمْعُ الْمَسَائِلِ بِإِحْدَى مَسْئَلَةٍ
و(١٣) أَخَذَ مَا بِالْعَرَضِ مَكَانَ مَا
إِذَا جَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ اللَّفْظِ الْغَلَطُ
وَاللَّفْظُ بِالْإِفْرَادِ وَالتَّرْكِيبِ
تَرْكُوبٌ بِنَفْسِهِ التَّغْلِيظُ أَمْ
تَرْكِيبُكَ الْمُفَصَّلَ الثَّانِي كَهُوَ
كَخَمْسَةِ زَوْجٍ وَفَرْدٍ فُرْقًا
إِنْ فِي قَضِيَّةٍ فَذَلِكَ انْقِسَامٌ
وَمَا بِشَطْرِ فِكْمَا شَرْطًا أَخْلُ
سُوءُ اعْتِبَارِ الْحَمْلِ مَعَ مَا بِالْعَرَضِ
أَوْ فِي قَضَايَا وَهِيَ الْمُؤَرَّعُ
كَمَثَلِ الْإِنْسِ وَحَدَهُ خَجَلَانُ
هَذَا الَّذِي سَمَّاهُ جَمْعُ عَادِلَةٍ
وَلَّتِي هِيَ الْقِيَاسُ فَالْغَلَطُ
فِي مَدَّةِ الْقِيَاسِ أَوْ فِي صَوْرَتِهِ
كَمَثَلِ مَا سِوَى الضَّرُوبِ الْمُنتَجَةِ
ذِي سُوءِ تَأْلِيفٍ وَزَمٍّ بَرَهَانًا
أَوْ فِي الْقِيَاسِ بِقِيَاسِهِ إِلَى
إِنْ نِسْبَةُ ذِي صِرْفَةِ الْمُغَايِرَةِ
- (١٢) وَوَضَعَ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِلَّةً
بِالذَّاتِ مَا بِالذَّاتِ هَذَا اخْتِصَامًا
أَوْ جَاءَ بِتَأْلِيفِ الْمَعَانِي الْمُخْتَلَطِ
أَبْدَى أَوْ الْإِعْجَامَ وَالتَّعْرِيبَ
مِنْ ظَنٍّ كَوْنِهِ وَفَقْدِهِ اسْتِثْنَاءً
مُهَنْدِسٌ وَجَيِّدٌ وَضِدُّهُ
وَمَا بِتَأْلِيفِ الْمَعَانِي عُلُقًا
لِمَا بِشَطْرِيهَا فَوَهْمُ الْعَكْسِ تَمَّ
أَوْ غَيْرُ هَذَا الشَّطْرِ فِي مَثَوَاهُ حَلٌّ
مَكَانَ مَا بِالذَّاتِ مِنْ ذَيْنِ انْتِهَاضٍ
إِلَى الَّتِي لَيْسَتْ قِيَاسًا جُمْعُ
وَكَأَنَّ خَجَلَانِ هُوَ الْخَيْسَوَانُ
جَمْعُ الْمَسَائِلِ بِإِحْدَى مَسْأَلَةٍ
أَمَّا لَدَى الْقِيَاسِ نَفْسِهِ فَقَطُّ
وَوَضَعَ فِي الصُّورَةِ بِكَثْرَتِهِ
فِي الْمَدَّةِ الْمَغْلُطَةِ مُسْتَخْرَجَةً
وَسُوءَ تَبْكِيتٍ سِوَاهُ كَانَا
مَطْلُوبِهِ فَخُلِفَ وَضَعَ حَصْلًا
كَمَا اتَّجَادِيَّتُهَا الْمُصَادَرَةُ

فِي حِكْمَةِ الْإِشْرَاقِ وَشَرْحُهَا: «وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَيُّ بِالْغَلَطِ الْوَاقِعِ بِسَبَبِ
التَّرْتِيبِ، أَنْ لَا يَنْتَقِلَ الْحَدُّ الْاَوْسَطُ بِكُلِّيَّتِهِ إِلَى الْمَقْدَمَةِ الثَّانِيَةِ، كَمَا يَقَالُ: «الْأَنْسَانُ لَهُ

١ - شرح اللثالي المنتظمة المشهور بشرح منظومة للسبزواري في المنطق، طبع حجري، ص ١٠٣ -

شَعْرٌ وَكُلُّ شَعْرٍ يَنْبِتُ، لِيَنْتِجَ أَنَّ «الْإِنْسَانَ يَنْبِتُ» فَإِنَّ الْحَدَّ الْأَوْسَطَ الَّذِي هُوَ مَحْمُولُ الصَّغْرَى «لَهُ شَعْرٌ» وَلَمْ يَجْعَلْ بِتَمَامِهِ مَوْضُوعَ الْكِبْرَى وَهُوَ مِنْ بَابِ سُوءِ التَّأْلِيفِ.

واعتَرَضَ عَلَيْهِ صَدْرُ الْمُتَأَلِّهِينَ (قَدَّسَ سِرَّهُ) ^١ بَأَنَّ: «ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ كَوْنِ الْأَوْسَطِ بِكُلِّيَّتِهِ مُتَكَرِّرًا مَذْكُورًا فِي الْمَقْدَمَتَيْنِ، وَعَلَى أَنَّ الْغَلَطَ فِيهِ أَمَّا نَشَأُ مِنْ عَدَمِ جَعْلِ مَحْمُولِ الصَّغْرَى بِتَمَامِهِ مَوْضُوعَ الْكِبْرَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ. وَالْغَلَطُ أَمَّا نَشَأُ هُنَا مِنْ عَدَمِ نَقْلِ مَا بَقِيَ بَعْدَ حَذْفِ مَا يَتَكَرَّرُ مِنَ الْمَقْدَمَتَيْنِ إِلَى النَّتِيجَةِ وَهِيَ هَاهُنَا «الْإِنْسَانُ لَهُ مَا يَنْبِتُ» وَكَذَا قَوْلُنَا: «زَيْدٌ عَلَى السَّرِيرِ وَالسَّرِيرُ جَمَادٌ» لَيْسَ نَتِيجَتُهُ «زَيْدٌ جَمَادٌ» بَلْ «زَيْدٌ عَلَى جَمَادٍ» وَهُوَ حَقٌّ فَالْغَلَطُ فِي ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ بَابِ «سُوءِ التَّأْلِيفِ» بَلْ مِنْ بَابِ «وَضْعِ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِلَّةً» لِأَنَّ مَادَّةَ الْقِيَاسِ صَحِيحَةٌ وَصَوْرَتُهَا صَحِيحَةٌ إِلَّا أَنَّ نَتِيجَتَهُ غَيْرُ مَا ذَكَرَ - إِنْتَهَى.

وَهَذَا مِنْهُ، (قَدَّسَ سِرَّهُ الْعَزِيزُ) غَرِيبٌ غَايَةُ الْغَرَابَةِ: فَإِنَّ صُورَةَ هَذَا الْقِيَاسِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إِذْ فِي «الشَّكْلِ الْأَوَّلِ» لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَا هُوَ مَحْمُولُ الصَّغْرَى مَوْضُوعًا فِي الْكِبْرَى وَهَاهُنَا لَيْسَ الْمَوْضُوعُ فِي الصَّغْرَى «الْإِنْسَانُ» مَعَ كَلِمَةِ «لَهُ» وَالْمَحْمُولُ هُوَ «الشَّعْرُ» وَكَذَا لَيْسَ الْمَوْضُوعُ فِي الْقِيَاسِ الثَّانِي هُوَ «زَيْدٌ» مَعَ كَلِمَةِ «عَلَى» وَالْمَحْمُولُ هُوَ «السَّرِيرُ»، حَتَّى إِذَا جَعَلَ الشَّعْرَ وَالسَّرِيرَ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْكِبْرَى كَانَ الْقِيَاسُ عَلَى هَيْئَةِ الْأَوَّلِ، بَلْ «الْإِنْسَانُ» فِي الْقِيَاسِ الْأَوَّلِ مَوْضُوعٌ وَ«لَهُ شَعْرٌ» مَحْمُولٌ فَإِذَا أَرِيدَ أَنْ يَرْتَبَ عَلَى هَيْئَةِ الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلُنَا: «كَلَّمَا لَهُ شَعْرٌ» مَوْضُوعًا فِي الْكِبْرَى فِي الْقِيَاسِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُنَا: «كَلَّمَا عَلَى السَّرِيرِ» مَوْضُوعًا فِي كِبْرَى الْقِيَاسِ الثَّانِي وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ: «الطَّلَاقُ مَوْضُوفٌ عَلَى النِّكَاحِ» وَالنِّكَاحُ مَوْضُوفٌ عَلَى رِضَاءِ الطَّرَفَيْنِ لِيَنْتِجَ أَنَّ «الطَّلَاقَ مَوْضُوفًا عَلَى رِضَاءِ الطَّرَفَيْنِ»، مَعَ أَنَّ «الطَّلَاقَ» بَيِّنٌ مِنْ اخْتِزَافٍ. فَالْغَلَطُ فِيهِ أَيْضًا، مِنْ بَابِ «سُوءِ التَّأْلِيفِ» إِذْ لَمْ يَنْتَقِلِ الْأَوْسَطُ بِكُلِّيَّتِهِ

الى المقدمة الثانية، لا أنه من باب «وضع ما ليس بعلة علة» بناءً على أن النتيجة، أن
الطلاق موقوف على موقوف على رضا الطرفين؛ أو نقول: أنه من «سوء اعتبار
الحمل» إذ لا بد أن يعتبر قيد في الثانية أي رضا الطرفين بالنكاح.
﴿يا مَنْ فِي الْجَنَّةِ ثَوَابُهُ، يَا مَنْ فِي النَّارِ عِقَابُهُ، سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز تحقيق التراث والدراسات الإسلامية

الفصل ٤٣ - مج

(في شرح :)

﴿ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخَائِفُونَ، يَا مَنْ إِلَيْهِ يَفْرَعُ الْمَذْنِبُونَ، يَا مَنْ إِلَيْهِ يَقْصُدُ الْمُتَّبِعُونَ،
يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ، يَا مَنْ إِلَيْهِ يُلْجَأُ الْمُتَحِيرُونَ، يَا مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ
الْمُرِيدُونَ، يَا مَنْ بِهِ يَفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ، يَا مَنْ فِي عَقْوِهِ يَطْمَعُ الْخَاطِئُونَ، يَا مَنْ إِلَيْهِ
يَسْكُنُ الْمُوقِنُونَ، يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخَائِفُونَ ﴾: هرب هرباً بالتحريك ومهرباً وهرباناً: فرّ.

﴿ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَفْرَعُ الْمَذْنِبُونَ ﴾: فزع اليه: أي استغاث.

﴿ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَقْصُدُ الْمُتَّبِعُونَ ﴾: ناب وأناب إلى الله: أي تاب.

﴿ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ ﴾: «الزهد»، ضد الرغبة. وللزهد درجات: فمن

زاهد يزهد في الدنيا، ومن زاهد يزهد في الآخرة، ومن زاهد يزهد فيما سوى شهود
جمال الذات وإن كانت محاسن الصفات ليُشاهد ذلك الجمال بلا مشاهدة مزاحمة
كل التعيينات. وأشار تعالى إلى الزهد بقوله: لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا

بِمَا آتَكُمْ^١ ويقول: لَا تَمُدَّنْ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ﴿يَا مَنْ إِلَيْهِ يُلْجَأُ الْمُتَحَيِّرُونَ، يَا مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ الْمُرِيدُونَ﴾: عَرَفَ أَهْلُ السُّلُوكِ «الْإِرَادَةَ» بِأَنَّهَا جَمْرَةٌ مِنْ نَارِ الْمَحَبَّةِ تَنْقَدِحُ فِي الْقَلْبِ مَقْتَضِيَةً لِإِجَابَةِ دَوَاعِي الْحَقِيقَةِ.

﴿يَا مَنْ بِهِ يَفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ﴾ بِالْمَحَبَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي هِيَ مُحَبَّةُ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَفْعَالُهُ. وَكَيْفَ لَا يَفْتَخِرُونَ بِهِ؟! وَكُلُّ جَمَالٍ وَجَلَالٍ وَزِينَةٍ وَكَمَالٍ تَحَلَّتْ وَتَزَيَّنَتْ بِهَا، الْمَحْبُوبَاتُ الْآخِرُ رَشَحَاتٍ مِنْ جَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَجَمِيعِهَا مِنْهُ، وَبِهِ، وَلَهُ، وَالِيهِ، وَمُسْتَعَارَةٌ مِنْهُ لَهَا، وَوَدَائِعُ عِنْدَهَا: «وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ يُرَدَّ الْوَدَائِعُ»^٢ وَإِنْ كُنْتَ فِي رَيْبٍ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ، فَتَحَقَّقْ بِمَقَامِ شُهُودِ الْمَفْصَلِ فِي الْمَجْمَلِ، وَشُهُودِ الْمَجْمَلِ فِي الْمَفْصَلِ، حَتَّى تَشَاهِدَ مَا يَشَاهِدُونَ، وَتَحِبَّ مَا يُحِبُّونَ، وَتَفْتَخِرَ بِمَا يَفْتَخِرُونَ، وَتَرَى أَنَّ حَالَ النَّاسِ فِي ابْتِهَاجَاتِهِمْ بِمَرْغُوبَاتِهِمْ وَمَحْبُوبَاتِهِمْ حَيْثُ حُرِّمُوا عَنِ الْغَبْطَةِ الْعُظْمَى وَأَثَرُوا الْغَبْنَ الْأَفْحَشَ وَرَامُوا عَنْهُ بَدَلًا لِانْسِبَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْجَامِعِيَّةِ وَالِدَّوَامِ، بِالْقِيَاسِ إِلَى حَالِ هَؤُلَاءِ الْمَحْبِبِّينَ الْعَارِفِينَ، كَحَالِ الصَّبِيَّانِ فِي الْإِلْتِذَاذِ بِاللَّعِبِ الصَّوْلُجَانِ وَنَحْوِهِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى حَالِ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ فِي ابْتِهَاجِهِمْ بِأَغْرَاضِهِمْ وَرِثَائِهِمْ وَنَعَمَ مَا قِيلَ:^٣

آنجا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
ثمَّ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ السَّالِكَ، يَتَدَرَّجُ فِي الْكَمَالِ فَيَصِيرُ أَوَّلًا مُنِيبًا إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ زَاهِدًا، ثُمَّ
وَاقِعًا فِي الْحَبِيرَةِ وَالْهَيْمَانِ، ثُمَّ مُرِيدًا، ثُمَّ مُحَبًّا، كَذَلِكَ أَسْنَدُ الْأَفْعَالِ الْمَتَدَرِّجَةِ إِلَيْهِمْ مِنَ الْقَصْدِ وَالرَّغْبَةِ وَاللَّجَاءِ وَالِاسْتِنَاسِ وَالِإِفْتِخَارِ بِالتَّرْتِيبِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى.

١ - الحديد: ٢٣.

٢ - الحجر: ٨٨.

٣ - مرَّ سابقاً.

٤ - «ثُمَّ أَتَى هُوَ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ «حَافِظُ» فِي غَزَلٍ مَطْلُوعٍ: «صُوفِي نَهَاد دَامَ وَسِرَّ حَقِّهِ يَازْ كَرْد...» انْظُرْ دِيَوَانَهُ. وَفِيهِ: «فَزْدَا كَه...» بَدَلَ «آنْجَا كَه».

كلام في بعض التوقيفيات

ثمَّ إِنَّ المحبَّة، والعشق، والشوق، والإرادة، والميل، والإيتهاج ونحوها، روحٌ معانيها واحد كما قيل:

نِست فرقی در میان حبّ و عشق   شام در معنی نباشد جز د مشق
إِلَّا أَنَّ الشرع لم يستعمل لفظ «العشق» كثيراً والسّر في ذلك أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) بما هو نبيّ، شأنه الإتيان بالآداب وتنظيم عالم الكثرة، والعشق شيمته التخریب والوحدة. ولو أتى أحياناً به مثل: «مَنْ عَشَقَنِي عَشَقْتُهُ» وغير ذلك، كان ذلك صادراً عنه بما هو وليّ، كنتكلمه عن مقام الجمع والوحدة ممّا هو وظيفة الوليّ، كما ذكرنا في شرح إسمه «الوليّ»^١. فالعشق مفهومه المحبّة المفرطة كما في العرف، لا يعتبر فيه شيء آخر. ولذا جعل مقسماً للحقيقي والمجازي، وكثير الدّور على ألسنة الأولياء من العرفاء والحكماء.

وهاهنا وجه آخر لعدم تداوله في الشريعة، وهو أنّه لمّا تداول في ألسنة أهل الهوس والتّصابي أيضاً، بحيث كان مستهراً في المحبّة الشهويّة، لم يتداوله الشرع لئلاّ يوهم ذلك، نظير عدم ورود اللّامس والذائق والشّام في حقّه تعالى، لئلاّ يوهم التّجسّم بخلاف السّميع والبصير. ويجمع الجميع «المدرّك» يعني العالم بالجزئيات و«العالم» أعمّ من المدرّك، كما أنّ «العاقل» في عرف الحكماء يختصّ بالعالم بالكلّيات. والوجهان جاريان في عدم مناسبة الشّعْر للنبيّ كما قال تعالى: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ^٢.

﴿يَا مَنْ فِي عَفْوِهِ يَطْمَعُ الْخَاطِئُونَ، يَا مَنْ إِلَيْهِ يَسْكُنُ الْمُوقِنُونَ، يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، سُبْحَانَكَ...﴾.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٤٤ - مد

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُّكَ بِسْمِكَ يَا حَبِيبُ، يَا طَبِيبُ، يَا قَرِيبُ، يَا رَقِيبُ، يَا حَسِيبُ، يَا مُنِيبُ، يَا مُثِيبُ، يَا مُجِيبُ، يَا خَبِيرُ، يَا بَصِيرُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُّكَ بِسْمِكَ يَا حَبِيبُ﴾: «الحبيب» بمعنى المحبوب وربما يجيء بمعنى المُحِبِّ ومنه قول الشاعر:

أَتَهَجَّرُ لَيْلَى بِالْفِرَاقِ حَبِيبَهَا   وَمَا كَادَ نَفْسًا بِالْفِرَاقِ تَطِيبُ

﴿يَا طَبِيبُ، يَا قَرِيبُ﴾: لا بمقارنة كمقارنة الشيء مع الشيء، بل قربه قرب الشيء مع الشيء.

﴿يَا رَقِيبُ﴾: أي الحافظ والحارس.

﴿يَا حَسِيبُ﴾: أي المحاسب إن كان من حَسَبِهِ حُسْبَانًا وحِسَابًا: أي عدّه؛ أو الكافي إن كان من حَسَبِ حَسَابَةٍ مثل كرم كرامة: أي كفى. وقد قُسر بكلا المعنيين

قوله تعالى: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.

﴿يا مُنِيبُ﴾ من «أثابه» الله: أي أرجعه الله تعالى الى جنابه ورخصه للدخول في بابه.

﴿يا مُثِيبُ﴾: من «أثابه» الله أي جازاه جزاء الخير. والثواب في الأصل، العسل والنحل.
﴿يا مُجِيبُ يا خَبِيرُ يا بَصِيرُ، سُبْحَانَكَ...﴾.

الفصل ٤٥ - مه

(في شرح)

﴿يا أَقْرَبَ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ، يا أَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ، يا أَبْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصِيرٍ، يا أَخْبَرَ مِنْ كُلِّ خَبِيرٍ، يا أَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَرِيفٍ، يا أَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفِيعٍ، يا أَقْوَى مِنْ كُلِّ قَوِيٍّ، يا أَغْنَى مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ، يا أَجْوَدَ مِنْ كُلِّ جَوَادٍ، يا أَرَأَفَ مِنْ كُلِّ رَوْوفٍ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يا أَقْرَبَ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ﴾: فإنه أقرب الى وجود الشيء من وجوده الى ماهيته، ومن ماهيته الى وجوده، مع أنه لا أقرب من أحدهما الى الآخر، وذلك لأن نسبة ذلك الوجود الى نفس ماهيته بالإمكان ونسبته الى فاعله بالوجوب، وكذلك نسبة تلك الماهية الى ذلك الوجود بالإمكان اذ الماهية من عوارض الوجود، وهو بذاته لا جوهر ولا عرض، وأما نسبة الوجود المطلق الى المقيد، والصرف الى المشوب بالوجوب كما في الحديث القدسي: «يا مُوسَى أَنَا بُدُّكَ اللَّازِمُ» بل هو تعالى أقرب من نفس ذلك الوجود الى نفس الوجود حيث أنه ربط محض بالعلة فلو لوحظ بنفسه وقطع النظر عن علته لم يكن شيئاً أصلاً.

﴿يا أَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ﴾: أما أنه «أحبُّ من كل حبيب» لأهله، فواضح. وقد مرَّ

أنه أحبُّ للكلِّ، كما هو مقتضى الإطلاق فلأنَّ كلَّ كمال وإفضال، لما كان عكس كماله وإفضاله ومحبوبيَّتها باعتبار وجهها إلى الله، رجع محبوبيَّتها إلى محبوبيَّته، فإليه يرجع عواقب الثناء كما ورد عن المعصوم؛ ولكن لا يستشعر بذلك إلا الخواص. والتفاضل والإيمان والكفر، بذلك الاستشعار، أو لأنه أحبُّ لهم إجمالاً أو فطرةً كما أنَّ الجاهل يعلم أنَّ العالم خير منه، والغضبان يصدق بأنَّ الحليم أشرف منه، والبخيل أنَّ الجواد أفضل منه، فهم يُحبُّون الصِّفات الحميدة فطرة وإنَّ أحبُّوا تلك الرذائل بالغريزة الثانية.

﴿يا أَبْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصِيرٍ، يا أَخْبَرَ مِنْ كُلِّ خَبِيرٍ، يا أَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَرِيفٍ، يا أَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفِيعٍ، يا أَغْنَى مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ، يا أَقْوَى مِنْ كُلِّ قَوِيٍّ، يا أَجْوَدَ مِنْ كُلِّ جَوَادٍ، يا أَرَأَفَ مِنْ كُلِّ رَوْوْفٍ، سُبْحَانَكَ...﴾

وهذه التفضيلات إنما هي باعتبار أنَّ كلَّ ماهي في المفضل عليه من الكمالات، إنما هي منه وبحوله وقوته، مع أنه لا مفضل عليه عند اضمحلال المجازات وظهور الحقيقة كما قيل:

وَمَا النَّاسُ فِي التَّمْثَالِ إِلَّا كَثَلَجَةٍ   وَأَنْتَ بِهَا الْمَاءُ الَّذِي هُوَ نَابِعٌ
وَلَكِنْ يَذُوبُ الثَّلَجُ يَرْفَعُ حُكْمُهُ   وَيَوْضَعُ حُكْمُ الْمَاءِ وَالْأَمْرُ وَاقِعٌ
والمراد بالتمثال أنه من باب معرفة ذي الآية بالآية وهو يناسب قوله تعالى: أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ ابْتِغَاءَ حَلِيقَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ! فهذه الآية أيضاً من باب معرفة ذي الآية بالآية.

الفصل ٤٦ - مو

(في شرح)

﴿يا غالباً غير مغلوب، يا صانعاً غير مصنوع، يا خالقاً غير مخلوق، يا مالِكاً غير مملوك، يا قاهراً غير مقهور، يا رافعاً غير مرفوع، يا حافظاً غير محفوظ، يا ناصراً غير منصور، يا شاهداً غير غائب، يا قريباً غير بعيد، سبحانه...﴾

﴿يا غالباً غير مغلوب، يا صانعاً غير مصنوع، يا خالقاً غير مخلوق، يا مالِكاً، غير مملوك، يا قاهراً غير مقهور، يا رافعاً غير مرفوع، يا حافظاً غير محفوظ، يا ناصراً غير منصور﴾: مضمون هذه الأسماء أنه تعالى لما كان قاهراً فوق عباده، فالغالب منهم مغلوبه تعالى، والصانع منهم مصنوعه، وهكذا في البواقي، بخلافه تعالى؛ إذ لا يعلوه شيء فإنه تامٌ وفوق التمام، بل ربُّ غالبٍ منهم مغلوبُ الهواء، ومالكٍ منهم مملوكُ النفس، وقاهرٍ منهم مقهورهما، بل ربما يكونون مغلوبِي المغلوب ومملوكِي المملوك ومقهورِي المقهور ومحفوظِي المحفوظ؛ لأنَّ ذلك المغلوب أخرج ذلك الغالب من حالته الطبيعيَّة وأثر فيه، وتأثر هو منه، وذلك المملوك مَلَّكَ بآل ذلك المالك وقِيَّده بالتوجُّه إلى نفسه، واستخدمه بالإستخدام،

وغيره، وهكذا في الباقي.

كلام في حضوره تعالى وإن غيبته من شدة حضوره

﴿يا شاهدًا غير غائب﴾: هذا مخصّص به تعالى كسابقه؛ لأنّ كلّ شاهد سواء ماهيّة غائبة لم يظهر قطّ، لأنّ الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود ولم تتخطّ الى ساحة الشهود. ووجوده بما هو وجوده في مرتبة ذات العلّة غائب. وكيف يمكن النور الضعيف في مشهد النور القوي. وكذا في مرتبة وجود المعلول الآخر غائب، إذ له شأن وللآخر شأن آخر، وليس هو بحيث يكون له مع كلّ شأن شأن، كما في علّة العلل فإنّها شاهدة على كلّ المراتب حاضرة مع جميع الشؤون: **ألا إنّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ**^١ فالحقّ حاضر لم يغب قطّ والخلق غائب لم يحضر قطّ والناس عكسوا الأمر^٢ فالخلق: **إمّا غائبٌ محضٌ** أو شاهد من وجه غائب من وجه آخر. ثمّ المخترعات والكائنات تزيد غيبتها على المبدعات، حيث إنّ وجودها ليس حاضراً لذاتها بل للمادّة، وأنّها ذوات مقادير غائبة أجزائها بعضها عن بعض، وأنّها سيّالة زمنيّة، تكوّنّها عين تقضيها، يعزب كلّ مرتبة من وجودها السبّال عن مرتبة أخرى، فكل ما صار منها شاهدًا صار غائبًا. فالحقّ تعالى ليس له غيبة بوجه من هذه الوجوه وله الشّهادة بجميع أنحائها: **قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ**.

إن قلت: فكيف يطلق عليه تعالى: «غيب الغيوب» و«الغيب المصون» و«الغيب المكنون» ونحوها؟

قلت: أمّا أولاً، فلأنّ غيبته من فرط حضوره كما ورد: **«يَا مَنْ خَفِيَ مِنْ فَرْطِ ظُهُورِهِ»** فالغيبه فيه، عبارة عن غاية الحضور، وأمّا ثانياً ففرق بين كون الشيء حاضراً في نفسه

١ - فصلت: ٥٤.

٢ - فصلت: ٥٣.

٣ - محي الدين ابن عربي، بنقل جامع الأسرار ص ١٦٣: المجلي، ص ١٩.

٤ - الأنعام: ١٩.

وبين كونه حاضراً لشيء، فلا منافاة بين كونه تعالى حاضراً في جميع مراتب الواقع وبين عدم حضوره لنا لقصور مداركنا عن اكتناحه، وإن كان حاضراً لنا بوجه معين حضور ذاتنا وحضور صور الأشياء لنا.

كلام في قربه تعالى

﴿يا قريباً غير بعيد، سبحانه...﴾: هذا أيضاً مخصوص به تعالى: لأن كل قريب من الشيء، بعيد من وجهه، اذ ليس في مقام ذاته، بل قربه: إمّا بحسب المكان، وإمّا بحسب الزمان، وإمّا بحسب الشرف، وإمّا بحسب الذات كالمعية الذاتية التي بين أمرين، وإمّا غير ذلك. فالقريبان بحسب المكان مثلاً باثنان أحدهما عن الآخر بينونة عزلة، فهما بعيدان من حيث وجودهما وذاتهما، مع أنهما ربما يكونان بعيدين من حيث الشرف مثلاً.

وأمّا الحق تعالى، فلما كان الموجودات فقراء في ذواتها اليه، ومتقومات في وجوداتها بقيوميته، ومنطويات بظهوراتها في ظهوره، بل هي نفس الفقر والظهور، كان قربها منها أعلى القربات غير مشوب بشيء من أنحاء البعد. فليس له مكان وزمان حتى يقرب من شيء بحسبهما، ولا يُدانيه شيء في الشرف والمجد حتى يقرب من شرفه شرفاً؛ كيف! وكل شرف منه وبه وله واليه ولا نسبة ومقايضة لديه، ولا يكافيه شيء في الوجود والوجوب حتى يقرب من شيء بحسب الذات فيكون معه معية ذاتية، كيف! والواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات الصفاتية والأفعالية وبالجملة، الجهات الوجودية. فالوجود كله من إقليم الله والنور بشرائره من ضيقه. فبالحقيقة قد أُشير في هذا الإسم المبارك إلى أن لا قرب من جانبه تعالى، اذ لا قرب إلا وهو مشوب بالبعد وهو تعالى قريب غير بعيد. إنما القرب يتصحح من جانب العبد بالتخلق بأخلاق الله والاتصاف بصفاته وهذا هو القربة المطلوبة في العبادات الأركانية والقلبية لولاها لم يعبأ بها.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٤٧ - مز

(في شرح)

﴿ يا نُورَ النُّورِ، يا مُنَوَّرَ النُّورِ، يا خَالِقَ النُّورِ، يا مُدَبِّرَ النُّورِ، يا مُقَدِّرَ النُّورِ، يا نُورَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً قَبْلَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً بَعْدَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً فَوْقَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ، سُبْحَانَكَ... ﴾

كلام في سعة نوره

﴿ يا نُورَ النُّورِ ﴾: قد عَرَّفَ «النُّورُ» بانه الظاهر بذاته، المُظهر لغيره. وهو القدر المشترك بين جميع مراتبه من «الضوء» وضوء الضوء و«الظل» وظل الظل في كل بحسبه. وهذا المعنى حق حقيقة الوجود، إذ كما أنها الموجودة بذاتها وبها توجد الماهيات المعدومة بذواتها بل لا موجودة ولا معدومة، كذلك تلك الحقيقة ظاهرة بذاتها مُظهرة لغيرها من الأعيان والماهيات المظلمة بذواتها بل لا مظلمة ولا نورية. فمراتب الوجود: من الحقائق والرقائق والأرواح والأشباح والأشعة والأظلمة، كلها أنوار، لتحقيق هذا المعنى فيها، حتى في الأشباح المادية وأظلال الأظلال السفلية؛ إذ كما أن شعاع الشعاع الذي يدخل من البيت الأول الى البيت الثاني بل الى الثالث

وهكذا بالغاً ما بلغ نورٌ ظاهرٌ بالذات مُظهرٌ للغير وإن كان بنحو الضعف في الصفتين، كذلك الوجودات المادية المعدودة عند الإشرافيين من الغواسق والظلمات، كلها أنوارٌ لكونها ظاهرة بذواتها بما هي وجودات، مظهرٌ لماهياتها، بل نفس المادة التي هي أظلم الظلمات وأوحش الموحشات المعبر عنها عند الأقدمين «بالظلمة» و«الهاوية» نورٌ وكيف لا! وهي أحد من أنواع الخمسة الجوهرية، والجوهر من أقسام الموجود، والوجود نور.

إن قلت: كيف تكون جوهرًا؟ وقد تقرر عندهم أنها نوع بسيط واستعداد محض والاستعداد عرض.

قلت: كما أن العلم له مراتب: مرتبة منه كيف نفساني، مرتبة منه جوهرٌ مفارق برزخي كعلم النفس بذاتها، ومرتبة منه جوهرٌ مفارق محض كعلم العقل بذاته، ومرتبة منه واجب الوجود كعلم الواجب تعالى بذاته وبغيره، فانظر إلى حقيقة واحدة وسعة مراتبها وقضايا منازلها في جانبي العلو والدنو، كذلك الاستعداد والقوة: فمرتبة منه عرض كالكيفيات الاستعدادية، ومرتبة منه استعداد بسيط متجوهر وقوة محضة جوهرية. وهذا معنى قولهم: الهولي جوهر مستعد، جنسه مضمن في فصله، وفصله مضمن في جنسه.

إن قلت: قد اشتهر عنهم أن قسط الهولي من الوجود قوة الوجود فكيف قلت أنها موجودة؟ وقوة الشيء ليس بشيء.

قلت: قوة الوجود ليس بوجود أي ليس بفعل، وأما الوجود الذي يشمل القوة والفعل فكلًا، وهو الوجود الذي يقابل العدم، لا الذي بمعنى الفعل فقوة الوجود في ذاتها وبالنسبة إلى العدم المطلق وجود، وذات حظ من الوجود المطلق ليست مقابلة له، وإن قابلت الوجود الخاص الفعلي، كما أن ظل النور الحسي ليس بنور: أي ليس بشعاع مقابل ومواجه للنير وإن كان نوراً في ذاته وبالنسبة إلى الظلمة الصرفة ذو حظ من النور المطلق بمعنى الظاهر بذاته المظهر لغيره، حتى عكس العكس وعكس عكس العكس وهكذا من اللواتي في حكم المقابل للنير، وليس مقابلاً للنور المطلق

وإن قابل النُّور الخاص بمعنى الشعاع المقابل للنَّير. فالهولي نور وإن كان في غاية الضعف. والصورة الإمتدادية الإطلاقيّة نورٌ فوق نور، وهكذا الصُّور الطبيعيّة، والصُّور الشخصيّة، والنفوس، والعقول، كلّها أنوارٌ بعضها فوق بعض: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ^١ وفي سورة النُّور: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ تَمَسَّهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ^٢ والماهيات التي قد مرّ أنّها غواسق بذواتها، هي بما هي مفاهيم وعلوم وعنها خبر وأثر، وجوداتٌ خاصّة بالحمل الشائع، والوجود نور.

كلام في معنى «نور على نور»

وببيان آخر: الماهيّة، بما هي فانية في الوجود بناء على إصالته واعتباريّتها، وإنّ تركيبها مع الوجود كتركيب لا متحصّل ومتحصّل، وفانٍ ومفنيٌّ فيه، ومعنى حرفيٍّ واسميٍّ لا خبر عنها ولا أثر؛ وبما هي ملحوظة بالذات بالوجود ومعرضة أو عارضة بالوجود للوجود، فهي نورٌ، والوجود نور على نور فثبت بجميع ما ذكر أنّه تعالى نور النُّور.

وأيضاً، «الوجود المطلق»، و«الحقّ الإضافي» و«الإضافة الإشرافية» و«الظلّ الممدود»، نورٌ والوجود الحقّ نورُ النُّور.

وأيضاً، الحكماء الإشرافيون^٣ يسمّونه تعالى «بالنُّور الغني» و«نور الأنوار» والعقول «بالأنوار القاهرة الأعلىين» و«الأدنين» من الطبقة الطوليّة المترتبة والطبقة العرضيّة المتكافئة، والنفوس «بالأنوار الإسفهبديّة» الفلكيّة والارضيّة، والأنوار الحسيّة «بالأنوار العرضيّة» فهو تعالى، نورُ النُّورِ القاهرِ ونورُ النُّورِ المدبّرِ العرضيِّ المستمرّ

١ - في القرآن: «أنّه بكلّ...» - فصلت: ٥٤.

٢ - النور: ٣٥.

٣ - حكمة الإشراف في موارد كثيرة.

وغير المستمر.

ثم، كيف لا تكون هذه الأنوار الحسية عرضية مجازية بالنسبة وما ذكر قبلها ذاتية حقيقية، وبالأنوار الحسية لا يظهر إلا المبصرات، وينور النفس الذي هو دون نور العقل تظهر هي والمحسوسات الأخر والمتخيلات والموهومات والمعقولات. فبالعلم الذي هو نور من النفس يظهر حقائق الأشياء كلاً وطراً - حدودها، ورسومها، ومائيتها الشارحة والحقيقية، وهليتها البسيطة والمركبة، ولميتها الثبوتية والإثباتية، وغير ذلك من المطالب إن كان - فهو نور حقيقة لأنه ظاهر بذاته مُظهر لغيره الذي هو الحقائق المذكورة.

ولظهوره وإظهاره مراتب في مرتبة «ظُل»^١ وفي مرتبة «ضوء» وفي مرتبة «نار» وفي مرتبة «نجم» وفي مرتبة «قمر» وفي مرتبة «شمس». وإذا علمت هذا في النفس، فاجعله مقياساً لمعرفة نور العقل؛ ثم اجعلهما مرقاة وذريعة لمعرفة نور سماوات الأرواح وأراضي الأشباح، وأدر التفاوت بين نوره تعالى وأنوارهما كالتفاوت بين علمه تعالى وعلومهما. فكم من فرق بين العلم الحسولي والعلم الحضورى وظهورهما وإظهارهما؛ ثم كم من فرق بين العلم الحضورى الذي هو عين وجود الشيء لا ماهيته^٢، والحضورى الذي هو عين وجود الشيء وماهيته، وبين الذي هو مستفاد من الغير والذي هو مفيد، وبين الذي هو متناه والذي هو غير متناه، وبين الذي هو غير متناه عدة ومدة والذي هو غير متناه عدة ومدة وشدة. واعرف شدة

١ - هو العلم في مرتبة العقل بالقوة، و«الضوء» هو العلم في مرتبة العقل بالملكة، و«النار» في مرتبة العقل بالفعل، و«النجم» في مرتبة العقل المستفاد، و«القمر» في مرتبة الاتصال بالعقل الفعال، و«الشمس» في مرتبة الاتحاد معه والبقاء به. منه.

٢ - كما في العلم الحضورى الذي للنفس في أول الأمر والذي يليه، كما في علمها بذاتها حال كونها عقلاً بالفعل، فإن لعلمها الحضورى بذاتها، مراتب في الإجمال والتفصيل؛ إذ علمها بذاتها في رضاعتها بدناً حضورى، وفي بلوغ أشدها أمياً حضورى، وفي بلوغ أشد عقلها المستفاد أيضاً حضورى، وبينها تفاوت شتى. ثم العلم المستفاد من الغير علم الممكن، والمفيد علم الواجب وكذا الغير المتناهي الشدي وقس الباقي. منه.

النُّورية الوجوبية بالشدة الكيفية في النور الشمسي، حيث أن الكواكب التي لا تُعد ولا تُحصى، تثير العالم الى حد، والشمس اذا طلعت تثيره الى حد، لانسبة بين الإنارتين بوجه، بل ولو انضاف اليها إنارة القمر، بل ولو أضيفت اليها إضاءة سرج غير معدودة وتشعيل مشاعل معدودة، لم تبلغ هذه الزيادات الكمية الى حد يداني تلك الزيادة الكيفية فضلاً عن أن يكافئها. فإذا كان هذا وهو من سكان عالم الحس المعدود عند أهل الإشراف^١ من الغواسق والظلمات وليس نوراً لنفسه لاحتجاجة بالمادة والمكان والزمان وغيرهما من لواحق المادة فضلاً عن الماهية الإمكانية هكذا، فما ظنك بالنور الذي هو نوراً لنفسه غير محتجب بالماهية والمادة ولواحقها وهو بسيط الحقيقة ومع بساطته كل الأنوار بنحو أعلى وأشد في مقام الكثرة في الوحدة وفي مقام الوحدة في الكثرة ملا نوره الإضافي أعماق كل شيء ونعم ما قيل^٢:

با سيف قاضب همسرى مخراق لا عب، كى كند

ذكر كدو باشد سفه در عرصه سر و چمن

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

كلام في معنى المشكاة

والحاصل أن العالم كمشكاة امتلأت نوراً وضياءً وحسناً وبهاءً وشروفاً وسناءً، كما في آية النور، لكن لا كمشكاة عالم الحس، حيث أن لها حقيقة^٣ ومع كونها حقيقة هي غير حقيقة النور. فإن المشكاة للنور الحقيقي صنفان: صنف^٤ هي القوابل التعميلية^٤ من

١ - صفة «العالم الحسي» ويحتمل على بُعد أن يجعل خبراً بعد خبر لكلمة «هو»، لكن ضيقه باعتبار جسيمته والأول أولى. منه.

٢ - أوله:

نقد دغل راکی بود خاصیت زر و طلا / خر مهره را کس کی کشد در رشته درّ عدن!

٣ - بخلاف مشكاة النور الحقيقي الذي هو الوجود الحقيقي، اذ لا حقيقة لها الاشئية الماهية لا شيئية الوجود، واذ لا شيئية وجود فلا نورية لها في ذاتها لكنها منغمرة في النور انغماس الظل في الشعاع او الظلمة فيه اذ الماهية اعتبارية فانية في الوجود الحقيقي. منه.

٤ - الحاصل أن القابل - بالقسمه الأولى - قيمان:

الماهيات الإمكانية، وصنفت هي القوابل الخارجية من المواد الجسمانية والماهية كسرابٍ بقيةٍ يحسبُه الظمانُ ماءً لا حقيقة لها، بل متحدة مع الوجود الذي هو النور الحقيقي. والمادة أيضاً متحدة بالصورة غير مباينة عنها في الوضع؛ وهكذا في المادة الثانية والثالثة وغيرها، لا حقيقة لها إلا بتحو الإيهام، تركيبها لا متحصل^١ ومتحصل، ويلحظ أخذهما بشرط لا. وهو المناسب لجعلهما مشكاة تكونان من حقيقة النور كما مر. فالعالم كمشكاة^٢ من سنخ النور امتلأت بالنور وفي الأدعية النبوية: «يا نور النور احتجبت دون خلقك فلا يدرك نورك نور، يا نور النور قد استنار بنورك أهل السماوات واستضاء بنورك أهل الأرض، يا نور كل نور حامد لنورك كل نور» وفي نسخة: «خامد بنورك» بالخاء المعجمة والباء بدل اللام، وهو الأظهر^٣.

﴿يا مُنَوَّرَ النُّورِ﴾: أي معطي النور للنور. وهذا وإن كان جعلاً تركيبياً، إلا أنه بالعرض؛ فإنه تعالى لما جعل النور جعلاً بسيطاً بالذات، جعل النور نوراً بالعرض إذ لو لم يجعل النور لم يكن النور نوراً، إذ السلب يصدق بانتفاء الموضوع. ونظير هذا الاسم، ماورد في الحديث: «هو الذي أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف

أحدهما، الماهية وهي أعم تحقّقاً يتحقّق في عوالم لا مادة فيها كعالم العقل،

وثانيهما، المادة وهي متحقّقة هنا كالماهية والماهية كسراب، فلا حقيقة لها والمواد بما هي مواد مبهم وقوة واستعداد وقوة الشيء بما هي قوة ليست بشيء. منه.

١ - قد يطلق اللام متحصل على العدم، وقد يطلق على الماهية التي لا موجودة ولا معدومة، والثاني هو المراد لأنها القابلة، لا الأول لأنه المقابل. منه.

٢ - المراد «بالعالم»، ما سوى الله تعالى وما سواه هو الماهيات، لأنها الممكنات المحضة لأن الماهية حيثية عدم الإيلاء عن الوجود والعدم، لا الوجود لأنه حيثية الإيلاء عن العدم. وحيثية الوجود كاشفة عن الوجوب فالمشكاة التي هي العالم، شيئته الماهية امتلأت بالنور الذي هو شيئية الوجود الحقيقي فهي كظلمات مستهلكة في النور، والمشكاة التي هي المواد كأحطاب مشتعلة بنيران موقدة هي الفعليّات أي نار الواد الأيمن.

موم وهيزم چون فدای نارشد ذات ظلمانی شان انوار شد

منه.

٣ - ويكون مفاد قوله تعالى: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ». منه.

لَهُ^١ ويمكن أن يجعل المعنى هنا: «أوجد الأين والكيف»، ولا يجوز فيما نحن فيه، إذ يصير معناه ومعنى «خالق النور» واحداً.

كلام في تفسير «اللّه نور السّموات والأرض»

ويمكن أن يكون في هذا الإسم الشريف تلويح^٢ الى معنى آية اللّه نُورُ السّمواتِ والأرضِ على ما ذكره بعض المفسّرين حتّى فسّر «النور» بالمنور، ولعلّه ورد عن بعض الأئمة (عليهم السّلام)^٣. والدّاعي الى هذا التفسير: إمّا أنّه فهم من النور، النور العرضيّ الحسيّ وأنّه تعالى منزّه عن الجوهرية فضلاً عن العرضيّة، فحمل هذا، ذلك البعض من المفسّرين على أن حمل الآية على أنّ اللّه تعالى مُعطي ذلك النور العرضيّ للسّموات والأرض، لا أنّه عين ذلك النور؛ فهذا فهم ظاهريّ عاميّ وأيّ داع على هذا الحمل. ومعلوم أنّه لم يرتق فهمه من هذا النور الحسيّ الى نور النّفس والعقل، فكيف الى نور الباري تعالى! وإمّا أنّه فهم أنّ النور ماهو الظاهر بذاته المظهر لغيره، وهو حقّ حقيقة الوجود التي تنوّرت بها السّموات العلويّ التي هي ماهيات المجرّدات والأرضين السفليّ التي هي ماهيات المادّيّات، لكن يقول لو حُمِلَت الآية على هذا، لزم وحدة الوجود كما قال القائل^٤ بالوحدة: إنّ نور السّموات والأرض

١ - الكافي، ج ١، ص ٨٨.

٢ - وجهه أنّ «النور» المضاف اليه في «منور النور» مجعول المنور جَلّ شأنه سواء كان نوراً عرضياً أو حقيقة فكيف يحمل على إسم الذات في الآية؛ فليكن بمعنى المنور فيها ليحمل مواطاة. منه.

٣ - البعض هو الطبرسي في مجمع البيان وأشرنا اليه سابقاً.

٤ - وجه استدلاله: أنّ النور العرضيّ والحسيّ لا يليق بجناحه تعالى، فبقى النور الحقيقيّ وهو الوجود لكن لا الوجود العام البديهيّ، بل ما يحاذيه في الخارج فأنّه عنوان حقيقة بسيطة مبسوطة نورية، فالوجود الحقيقيّ هو «هو».

أقول: الوجود الحقيقيّ ساقط الإضافة عن ماهيات السّموات والأرض هو «هو»، لا وجودات السّموات والأرض فحيث هو موجود لا إسم ولا رسم ولا نعت ولا صفة وإكمال الإخلاص نفي الصفات منه.

وجودهما، وقد حُمِلَ على لفظ الجلالة، ومفاد الحمل هو الإتحاد في الوجود، وجَعَلَ النُّورَ بمعنى المنور خلاف الأصل، ووحدة الوجود عنده باطلة؛ فلا جرم دعاه هذا على ارتكاب خلاف الأصل.

فَنَقُولُ: هذا المعنى لا بأس به وإن كان القول الفحل والرأي الجزل إبقاء الآية على ظاهرها بلا وقوع في المحذور كما سنشير إليه:

أما عدم البأس، فلأنهم ذكروا أنَّ للوجود مراتب ثلاث: الوجود الحق، والوجود المطلق، والوجود المقيّد. و«الوجود الحق» هو الله و«الوجود المطلق» فعله و«المقيّد» أثره. فنور السماوات والأرض - الذي نفذ في أقطارهما، وسرى في بواطن سكّان الملكوت، وفي أعماق قُطّان النَّاسوت، وكما تشعشع به الدرة البيضاء لم يشذَّ عن محيطته ذرة الهباء - هو «الوجود المطلق» و«وجهه» الذي اشير إليه في دعاء كميل: «وَيَنْوِّرُ وَجْهَكَ الَّذِي أَضَاءَ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ» و«ظله الممدود» المشار إليه بقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ^١ وهو «النور المشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره، المومي إليه في حديث كميل^٢. فالوجود الحق تعالى، مُعْطِي النُّورِ الَّذِي هو الوجود المطلق للسموات والأرض التي هي الوجودات المقيّدة. ولعلّ هذا هو مراد المعصوم (عليه السلام) إن كان الخبر صحيحاً ولا يحضرني الآن. ولعلّ منظور المعصوم، وكذا المحقّق من أهل التفسير المتقبس من نُوره (عليه السلام)، عدم الوقوف على هذا النور لأنّه من القصور، وعدم البلوغ إلى سعته، وعدم الوصول إلى أن وراء النور المتجلّي في المجالي والمظاهر نوراً مجرداً غنيّاً عنها، ظاهراً بذاته لذاته، مُظْهِراً للغير لو كان، كما في قولهم: «رَبُّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ»^٣ وقولهم: «لَهُ

١ - الواو حالية متعلّقة بقولنا: «لزم وحدة الوجود» فيكون بمنزلة قولنا: «واللازم باطل فالملزوم مثله منه.

٢ - الفرقان: ٢٥.

٣ - مرّ سابقاً.

٤ - مرّ سابقاً.

مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ إِذْ لَا مَرْبُوبٌ^١ وكما في قول الشيخ الرئيس في العلم: علوُّ الأوَّل تعالى ومجده، بذاته لا بالصور العلميَّة، فله معنى الإظهار للغير إذ لا غير وإلَّا نقول^٢: نبقى النُّور في الآية على معناه مع حفظ تثليث المراتب بلا محذور، لأنَّ قوامَ ذلك النُّور وتنويره دياجي الغسق بالنُّور المجرَّد، لأنَّه باق ببقائه لا بإبقائه، منزلته منه منزلة النَّسَب والمعاني الحرفيَّة من المعنى الإسمي؛ ولهذا سمِّي «بالإضافة الإشرافيَّة»، بل هذا حال^٣ بعض مجالبه كالأنوار القاهرة البادية المعدودة من صُقع الربوبية كما قال بعض الأنوار العقليَّة في السَّلسلة العروجيَّة: «كُنَّا حُرُوفاً عَالِيَاتٍ لَمْ نَقْلُ»^٤. فنورُ نور السماوات والأرض نورُهما، كما أنَّ الشَّعاع المنبسط من الشَّمس في النَّهار نورُ العالم والشَّمس نور هذا النُّور ويقال: الشَّمس نورُ العالم، والسَّراج نور المحفل، بل نور نور نور الشيء من جانب البداية نور ذلك الشيء، وهكذا؛ فإنَّ ضوء القمر نور العالم في الليل، وبالحقيقة الشَّمس نور العالم في اللَّيْل أيضاً، لاستفادة القمر منه ولكن لا يقال في العرف لعدم اطلاع أهل العرف عليها وغفلتهم عن الشَّمس.

﴿يا خالِقَ النُّورِ﴾ وجاعلِهِ جعلاً بسيطاً. المراد بالنُّور: إمَّا الحسِّي وفيه تعريض بالثنوي القائل بخالقيَّة النُّور والظلمة، وإمَّا المعنوي الواقع في المراتب المعلولة والآن فالنُّور من أسمائه الحُسنى كما في القرآن والأدعية، أو المراد أنَّه تعالى باعتبار كنهه

١ - مرَّ سابقاً.

٢ - أي وإن لا يلزم القصور والوقوف في عدم سعة الوجود وقصره على الوجود المنبسط الذي هو وجهه ورحمته الواسعة بأنَّ يعتقد بمرتبة خيب الغيوب وهو الوجود الذي لا إسم له ولا رسم، فحينئذ نقول «نبقى النور على ظاهره وهو مطلق الوجود» إلى آخر ما قلنا. منه.

٣ - أي الكون كالمعنى الحرفي حال بعض مجالي الوجود المنبسط، كالعقول القدسيَّة الكلِّيَّة في بدايات السَّلسلة النزوليَّة، كما قال بعض العقول الكلِّيَّة من خواتم السَّلسلة العروجيَّة من العقول الوَلُويَّة تذكرة لكيثوتها السَّابقة وتطبيقاً لكيثوتها اللاحقة إيَّاهَا: «كُنَّا حُرُوفاً إلى آخره. منه.

٤ - إصطلاحات الشيخ عبد الرزاق الكاشاني في هامش شرح منازل السائرين، ص ١٠٤ قال: «واليه إشار الشيخ (؟):

كُنَّا حُرُوفاً عَالِيَاتٍ لَمْ نَقْلُ   متعلقات في ذرى أعلى القل
أنا انت فيه، نحن انت، انت هو   والكل في هو هو فصل عمَّن وصل

ذاته، لا إسم له ولا رسم، فالنور بما هو إسمٌ وتعيينٌ - والإسم غير المسمى بوجه - مخلوقٌ.

﴿يا مُدَبِّرَ النُّورِ﴾ للنور المدبّر وغيره في السلسلة الصَّعوديّة.

﴿يا مُقَدِّرَ النُّورِ﴾ في السلسلة النّزوليّة. تأخيرته في الذّكر بالنسبة إلينا ساكني عالم

الطبيعة مرتقين من المعلول الى العلّة.

﴿يا نُورَ كُلِّ نُورٍ﴾: أي ظهور كلّ ظهور وحقيقة كلّ حقيقة ومُذَوّت كلّ ذات

وهويّة كلّ هويّة^١، لأنّ كلّ مجعول بالذات متقوم بجاعله ومفتقر اليه ومرتبطة به: أشدّ

تقوماً من تقوّم الماهيّة بمقوماتها الذاتيّة التي لا يتصوّر بحقيقتها بدونها. فإنّ «ما هو»

في الوجود «لَمْ هو» فلا يمكن تخلية وجود المجعول عن وجود الجاعل، مع أنّ الله

خَلَقَ عن^٢ خلقه^٣؛ وأقوى^٤ افتقاراً من افتقار الشيء في صفاته وأحواله كافتقار أحد

المتلازمين الى الآخر، أو افتقار الجنس في تعيينه الى الفصل، أو افتقار الكلّي في

تشخصه الى العوارض المشخّصة، بل من افتقار الشيء الى وجوده، إذ ماهيّة الشيء

تتصوّر من حيث هي بلا وجود وعدم. وذلك لأنّ هذا الافتقار استوعب الوجود

بشراشره، بحيث لا يتصوّر بدون وجود الجاعل، ولا ظهور له خالياً عن ظهوره، والأ

لكان غنياً في ذلك الظهور والله هو الغني؛

كلام في أقسام التعلّق

وأتمّ^٥ ارتباطاً وأقوى تعلّقاً من سائر الارتباطات والتعلّقات: فإنّ تعلّق الشيء

١ - هويّة: هو الف ب .

٢ - أي من حيث أنّهم خلقه من ماهيّاتهم وإمكانهم وحدّهم وبالجمله من نقائصهم؛ إذ الخلقيّة بالجهة الظلمانية والنقصيّة، منه.

٣ - مستفاد من حديث في هذا المعنى: التوحيد، ص ١٠٥؛ الكافي، ج ١، كتاب التوحيد، باب اطلاق القول بأنّه شيء، حديث ٣ و ٤ و ٥.

٤ - عطف على قوله: «أشدّ تقوماً».

٥ - عطف على قوله: «أشدّ تقوماً».

وارتباطه به: إمّا بحسب الذات والنوعية كتعلق العرض بالموضوع؛ وإمّا بحسب التشخيص كتعلق الصورة بالهيولي؛ وإمّا بحسب الحدوث والبقاء كهذا كتعلق النفوس النباتية والحيوانية الحسية بموادها؛ وإمّا بحسب الحدوث دون البقاء كتعلق النفس الناطقة بالبدن؛ وإمّا بحسب اقتناء الفضائل والمزايا كتعلق الصنّاع بالآلات؛ وإمّا تعلق الوجود المجمعول بالجاعل الحق، فهو بحسب الذات والهوية بحيث لا يباينه بينونة عزلة بل بينونة صفة: **إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَائُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ** ولا هوية له على حياله، كيف؟ والوجودات عين التعلقات والروابط والإضافات الإشرافية! لا أنّها ذوات لها التعلق والربط والإضافة؛ والألم يكن مرتبطة في ذواتها، فلم يكن مجعولة بذواتها: **عَارِبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ**!

إن قلت: التعلق وما يساوقه معنى مصدري إضافي، فلو كان الوجود عينه لزم أن يكون اعتبارياً.

قلت: نعم، حقيقته اللغوية أو العرفية العامة ما ذكرت، وأمّا أبناء الحقيقة إذا أطلقوا التعلق والربط على أنحاء الوجود فلم يريدوا المعنى المصدري، بل نفس الوجود العيني، ولكن عبّروا بذلك إيماء إلى فقرها بذواتها وأنّها ليست أشياء على حيالها، بل ذواتها وصفاتها وأفعالها، كلّها من الله: **فَهُوَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ**، **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**، **وَلَا هُوَ إِلَّا هُوَ**.

نقل كلام من السيد المحقق الداماد

قال السيد المحقق الداماد، (قدّس سرّه العزيز)، في التقديسات: «وهو تعالى كلّ الوجود^٣ وكلّه الوجود، كلّ البهاء والكمال وهو كلّ البهاء والكمال، وماسواه على

١ - النجم: ٢٣.

٢ - يوسف: ٣٩.

٣ - أي هو بسيط الحقيقة كلّ الوجودات وهذا هو الكثرة في الوحدة ويلزمه الوحدة في الكثرة، وكلّه الوجود أي لا ماهية له سوى الإنيّة وهو وجود بحث، وكلّ البهاء والكمال: أي كماله كلّ الكمال

الإطلاق لَمَعَاتُ نوره وِرَشَحَاتُ وجوده وظلال ذاته. وإذ كلُّ هويّة من نور هويّته، فهو «الهُوَ» الحقُّ المطلق، ولا هو على الإطلاق إلا هو» وقال في موضع آخر: «فاذا كان كلُّ جائز الماهيّة في حدِّ ذاته، ليساً صرفاً ولا شيئاً بحثاً، وأنما تشييء ماهيّه وتجوهر ذاته وتعيّن هويّته من تلقاء المفيض الحقِّ الَّذي هو الجاعل البحث، لا الشّيء الجاعل، فيكون جملة الجائزات لوازم إنّه الَّذي هو صرف ذاته فيكون برمتها لوازم ذاته بذاته، فلا محالة ينطوي في ظهور ذاته ظهوراً أعداد التقرّر وذرات الوجود» - إنتهى كلام السّيد الهمّام وهو سيّد الكلام. وكذا، إذا أطلقوا عليها الإضافة الإشرافيّة، لم يريدوا بها إلا أنّها إشراقات النور الغني، لا الإضافة المقوليّة التي تستدعي منسوباً ومنسوباً اليه وأمّا الإشرافيّة فلا تستدعي مضافاً ومستشرقاً إلا في تعملّ العقل حيث يحلّلها إلى إشراق وماهيّة مستشرقة، وفي الواقع ونفس الأمر لم يبق إشراقه الباهر مُستشرقاً. وذلك التعلّق بوجه كتعلّق الماهيّة بالوجود، حيث أنّ العقل وإنّ تعملّ تعملّاً شديداً وبذل جهده في تخلية الماهيّة عن الوجود، وجدها محفوفةً بالوجود، فكان التخلية خلطاً؛ فثبت أنّه تعالى نور كلِّ نور فكما أنّ البدن كمسرجة^١ فيها أصناف سُرج من انقوى المحركة، وفنون نباريس^٢ من المشاعر الظاهرة، وأنحاء مصابيح من المدارك الباطنة، وأنواع مشاعل من المراتب العقليّة، كلّ ذلك منضّدةً نضداً عجيباً، متسقةً اتّساقاً غريباً يحير الناظر المتفكر، والنفس الناطقة نور هذه الأنوار، فكذلك العالم الَّذي هو الإنسان الكبير الَّذي أعضائه الافلاك والعناصر، وقواه العقول والنفس، كمحافل مشيّدّة عليها مسارج منضّدة فيها سُرج موضوعة^٣ ومصابيح مطبوعة ومشاعل مرفوعة واللّه بهر نوره وجلّ ظهوره نور كل نور.

السارية في الخلق، فحياته كل الحياتات مع بساطتها، وعلمه كل العلوم مع بساطته وهكذا. وكله البهاء والكمال أي صفاته عين ذاته فلا ذات ولا كمال زائد على ذاته. منه.

١ - كمثير، له درجات متراقية. منه.

٢ - نباريس، جمع نبراس: المصابيح.

٣ - السُرج وجودات طبائع العالم وقواه المنطبعة، والمصابيح وجودات نفوسه المجردة، والمشاعل عقوله الكليّة المفارقة. منه.

﴿يا نُوراً قَبْلَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً بَعْدَ كُلِّ نُورٍ﴾: هاتان القبلية والبعدية ليستا زمانيتين كما يسبق الى الأوهام لأن هذا النور ليس في حدٍّ من حدود الزمان حتى يحيط به. وأتى يسع للزمان - الذي هو كبرق^١ من بروق هذا النور، بل من شروق أنواره المدبرة، لا القاهرة، فضلاً عن نور الأنوار - أن يلمع في منصّة ظهوره! وكيف يتمكّن النور الضعيف في مشهد النور القوي؟! هيهات هيهات!

علم چون بر فرازد شاه فرخار چراغ آنجا نماید چون شب تار
بل هذه القبلية والبعدية ذاتيتان أو سرمدتبان، على ما زاد سيّد الحكماء (قدّس سرّه)^٢ قسماً آخر في اقسام التقدّم وسمّاه «تقدّماً دهرياً وسرمدياً».

كلام في التوحيد

وقد مرّ في أوائل هذا الشرح بيان ذلك: أنّ وعاء وجود السيّالات من الطبائع والممتدّات وعوارضها، هو الزمان؛ ووعاء وجود المفارقات النورية، هو الدهر؛ ووعاء وجود نور الأنوار، هو السّرمد. والتعبير «بالوعاء» هنا على التجوّز من ضيق العبارة. وصفات كلّ من الثلاثة وعائها من سنخ وعاء ذواتها. وذاته تعالى إذ ليس من سنخ الممتدّات والسيّالات ولا من سنخ المبدعات، سرمدية فكذا صفاته، ولا سيّما أنّها عين ذاته ومن جملتها قبلية وبعديّة؛ فهو نور قبل كلّ نور قبلية ذاتية وسرمدية لأنّه مبدأ الأنوار المفارقة في الطبقة الطّويلة والعرضية من السّلسلة النزوليّة، ومبدأ الأنوار المقارنة من السّلسلة العرضية وهو نور بعد كلّ نور بعدية ذاتية وسرمدية لأنّه منتهى الأنوار المفارقة من السّلسلة الصّعوديّة ومنتهى الأنوار المقارنة من السّلسلة

١ - أي الزمان مع مدّه المديد وانه لا بداية زمانية ولا نهاية زمانية له، بل هو من الله والى الله باعتبار وجوده كبرقٍ لامع من نوره تعالى ومجلى واحد من مجاليه باعتبار ماهيته كالمكان. وهما منظويان في سطوع نوره بل العالمان الصّوريان منظويان في فسحة عوالم المعاني وهي في معنى المعاني.

وأما كلمة «بل الترقّي»، فمعناها أنّ الزمان قدر حركة الفلك، والفلك وحركته ومقدارها أظلال النور المدبّر الذي هو النّفس الفلكية، والفلك منشأ الزمان ومُحدّد المكان. منه.

٢ - أي السيّد الداماد في القيس الأول من القيسات.

العرضية لأنه تعالى غاية الغايات ومنتهى الطلبات؛ أوهما قبلية وبعدية بالحقيقة على ما زاده صدر المتألهين (قدس سره) وسماه: «تقدماً بالحقيقة». فإنَّ النور في أيِّ مقام ومرتبة تحقّق، بما هو مضاف الى الحق تعالى مقدّم بالحقيقة كما هو موجود بالحقيقة، وبما هو مضاف الى الأشياء مؤخّر كما أنّها موجودة بالمجاز العرفاني؛ وكذا بما هو مضاف الى الحق بعد اسقاط إضافته الى الأشياء بعد كل نور بالحقيقة كما في الطائفة الكبرى.

ولنمثّل بمثال: وهو أنّه اذا كان هنا مصباح قديم أبديّ وواجهت شطره من جميع الجوانب مرآتي متعدّدة حادّة، انعكس منه في كلّ مرآة مصباح. واذا بدلتها بلا فصلٍ بمرآتي أخرى، فعل بها ما فعل بالأوّل، وهكذا. فنور المصباح ثابت على حالة واحدة لا تغير ولا أفول له، ولا أوّل ولا آخر له، وأنّما هذه لأنوار المرآتي بما هي أنوارها، فالمصباح نور كلّ أنوار المرآتي وقبلها وبعدها. فهكذا مرآتي الآفاق والأنفس

آينه خانه است پراز ماه و آفتاب دامان خاك تيره، زعكس صفای تو

ثمّ من كان نظره دائماً الى المصباح وتوجّه قلبه اليه ورآه في مصابيح المرآتي بجعلها آلات لحاظه وعنوانات شهوده وظهورها منطوياً في ظهوره، لم ير في جميع أحواله إلا المصباح. فإنّ مصابيح المرآتي من صُقع المصباح الأصل حينئذ. وكان ذلك التوجّه له، كخيط يجمع شتات^٢ الجواهر النفيسة وينظم اللاكي المتألّثة في

١ - فإنّ الوجود الحقيقي موجود حقيقي، والماهية موجود مجازي، فهو مقدّم بالحقيقة وهي مؤخّرة بالحقيقة. وكذا الوجود الحقيقي المضاف الى الحق تعالى مقدّم بالحقيقة، والوجود المضاف الى الماهية مؤخّر بالحقيقة. والملاك وما فيه هو القدر المشترك بين الكون الحقيقي والمجازي. وتقيد المجاز «بالعرفاني» - وقد يقيد «بالبرهاني» - إشارة الى أنّه حقيقة عند العقول الوهميّة بل الغير الكلّيّة؛ فهو الأوّل والآخر. منه.

٢ - فإنّ هذا هو الإيمان بالله المشار اليه بقوله تعالى: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا» و«الطاغوت»، لعلّه عالم الماهيات الإمكانية الكثيرة المتكرّرة؛ إذ الوجود تكثر بتكثر الموضوعات. والتوجّه اليها وعدم الكفر بها، مكثّر النظر وموجب الانفصام والإظلام. منه.

سلك واحد. ومن كان في غفلة عريضة عن المصباح الأصل ونَبَذَهُ وراءَ ظَهْرِهِ وكان نظره الى المرآتي والعكوس لا بماهي مرآتي وعكوس، بل يجعل العنوانات معنونات والآت اللَّحَاط للأصل ملحوظات بالذَّات، وقع نظره في التَّفَرُّق وقلبه في النَّشْت، وانثلم توحيده، لغلبة أحكام كثرة القوابل عليه، واختلافها في الزَّمان والمكان، والوضع والجهة، وتباينها في الصَّغر والكبر والصَّفَاء والكدر والاستقامة والإعوجاج، وغير ذلك، إذ ليس هنا رابط مُوقِع للإرتباط منظمٌ للمتشتتات.

وأوضح من هذا، وقوع عكوس عديدة من صورة إنسان في مرآتي متباينة كالْبُكُور، والماء، والحديد الصَّافي، والجليديَّة، والخيال. ومعلومٌ أنَّ لكلٍّ منها عَرْضاً عريضاً من الأصناف والأشخاص المختلفة بالصَّفَاء والكدر وغيرهما فيحصل في العكوس تفاوت بين. فمن لم ير الأصل ووقع نظره على العكوس لم يمكنه توحيد الكثير، كيف؟ وما في البُكُور بنوع، وما في الماء الصَّافي بنوعٍ آخر، وما في الماء الكدر بنحوٍ آخر، وما في الجليديَّة في غاية الصَّغر، وهكذا ما في المرآتي الآخر، فلم يرها إلا في غاية البعد. إذ الفرض أنَّه لم ير الأصل بخلاف من كان متوجَّهاً الى الإنسان الأصل في جميع نظراته، شاغل القلب به عن المرآتي في جميع خطرانه، مملو البال من تذكُّره في سائر لحظاته، فهو يؤلَّف^١ بين العكس الَّذي في غاية الصَّغر الَّذي هو أوفق بصورة الصُّور. فكن يا حبيبي امثلي القلب من تذكُّر أصل الوجودات وينبوع الخبرات ونور الأنوار ومعدن الظهور والإظهار، وناظر طرف الفؤاد في كلِّ منظور، اليه، ومقتض القربة في كلِّ قول وفعل، لديه، حتَّى تؤلَّف بين المتعاندات وتوفَّق بين المتضادات، فتناسب بين الذَّرَّة البيضاء وذرة الهباء، وتصلح بين النيران والمياه، وترتع الذَّباب مع الشَّيْء، فهناك يتحد طعم الحنظل والأنجبين، ويتحد طبع الترياق وسَمِّ التَّنين، ويجتمع البرد مع الحرور، ويعيش العقاب في وَكر العصفور، والليل والنَّهار متحدان والأزل والأبد توأمان - جمع الله شتات شملك وأوصلك الى

١ - بل ان كان عاشقاً للأصل لم ير العكس بما هو عكس، لكونه عطشان الأصل، فالعكس ليس إلا ظهور الأصل ولم يتمكن من رؤية الغير بل لا غير عنده. منه.

أصلك - .

﴿يَا نُورًا فَوْقَ كُلِّ نُورٍ﴾: هذه الفوقية ليست حسية مكانية بل معنوية قهرية كما قال تعالى: هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ^١. فكما أنَّ لكلِّ بدن نوراً مدبراً ذا عناية به فوق الأنوار الحسية والعرضية، كذلك لكلِّ نوع نورٌ مفارق عقلي يسمّى عند الإشرافي «بالنور القاهر» ذو عناية بكلية ذلك النوع كأنه نفسٌ لذلك النوع الطبيعي، إلا أنَّ النفس متوجّهة إلى البدن مدبرة له، ملتفتة إليه التفاتاً استكمالياً، والنور القاهر مترفع عن الأجسام غير متوجّه إليها بالذات، وغير ملتفت إليها التفاتاً استكمالياً. قاعدة مخروط ذلك النور عند ذلك النوع ورأسه عند نور الأنوار وكأنّها مشاعل ثابتة كما مرّ. والأنواع الطبيعية^٢ قوالب مستنيرة متبدّلة تمرّ بها قبالة تلك المشاعل التي لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ أو أنّها معاني قارة بسيطة والأنواع الطبيعية الفاظٌ وعبارات مركّبة غير قارة دائرة زائلة، أو أنّها شمسٌ وأقمارٌ مشرقة منيرة قائمة غير آفلة، وتلك الأنواع مياه سيّالة^٣ كما قال المولوي المعنوي (قدّس سرّه):

قرنها برقرنها رفت ای همام واین معانی برقرار وبردوام

شد مبدّل آب این جوچند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار

فهذه الأنوار القاهرة فوق الأنوار المدبرة، ونور الأنوار فوق كلّ نور؛ فإنّ له مع كلّ شأنٍ شأنًا. وله شأن ليس للشؤون معه شأن. والأنوار القاهرة مع قهرية أنوارها بالنسبة إلى ما دونها لانورية ولا ظهور لها بالنسبة إلى نور الأنوار كأنطماس أنوار الكواكب عند نور الشمس بوجه فأنّها في النهار موجودة كالليل ولكن مطموسة النور ممحوقة الظهور عند سطوع نور الشمس.

﴿يَا نُورًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ، سُبْحَانَكَ...﴾: فيه أربعة أوجه:

١ - الانعام: ١٨.

٢ - قال تعالى «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَرُّ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا»، ولعلّ «البحر» هو الموادّ والمداد هو الإمكان والاستعداد. ومعاني هذه الكلمات المادية هي المفارقات النورية ويقال لها عالم المعاني. منه.

٣ - بمقتضى الحركة الجوهرية للطبائع والحركات الأربع الصفاتية. منه.

الأوّل، أن يكون الكاف زائدة كما هو المشهور في قوله تعالى: **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**^١. والثاني، ما ذكره العلامة التفتازاني في شرح التلخيص في الآية: «أنّ الأحسن، أن لا يجعل الكاف زائدة ويكون من باب الكناية فإنّه نفي للشيء بنفي لازمه، لأنّ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال: «ليس لأخ زيد أخ» فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه، لأنّه لابد لأخ زيد من أخ هو زيد. فنفي هذا اللازم والمراد نفي الملزوم أي ليس لزيد أخ، اذ لو كان له أخ، لكان لذلك الأخ أخ هو زيد. فكذا نفي أن يكون لمثل الله تعالى مثل والمراد نفي مثله تعالى اذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله، اذ التقدير أنّه موجوده - إنتهى. والصواب كما قال المحقق الشّريف: أنّه ليس من باب الكناية، بل من باب المذهب الكلامي المعدود من المحسنات المعنويّة كقوله تعالى: **قُلْ مَا أَقْلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ**^٢ أي الكوكب آفل، وربّي ليس بأقل، فالكوكب ليس برّبّي. والفرق ظاهر لأنّ العبارة في الكناية مُستعملة في المعنى المقصود: أعني نفي المثل عنه تعالى بلا قرينة^٣ مانعة عن إرادة المعنى الأصلي، وفي المذهب الكلامي مُستعملة في معناها الأصلي. وجعل ذلك حجة على المعنى المقصود من غير أن يقصد استعماله فيه أصلاً.

والثالث، ما ذكره صاحب الكشاف^٤ في الآية: «وهو جعل الكاف غير زائدة بأن يكون من باب الكناية على طريقة قولهم: «مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله والغرض نفيه عن ذاته فسلكوا طريق الكناية قصداً الى المبالغة، لأنهم اذا نفوه عمّا يماثله وعمّن يكون على أخصّ أوصافه، فقد نفوه عنه كما يقولون: «قد أيفعت لِداته»

١ - الشورى: ١١.

٢ - الأنعام: ٧٦.

٣ - وذلك لأنّ الكناية استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع جواز إرادة الموضوع له، اذ لا قرينة صارفة عنه؛ كما في المجاز فإنّه استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع عدم جواز إرادته: ففي قولهم: «فلان طويل التّجادة» وهو كناية عن طول قامته، يجوز إرادة طول التّجادة نفسه وطول القامة هو المعنى المقصود. وطول التّجادة هو المعنى الأصلي. منه.

٤ - الكشاف، ج ٤، ص ٢١٢ - ٢١٣ مع التلخيص.

وبلغت أترابه» يريدون إيفاعه وبلوغه؛ فحينئذ لا فرق بين قوله: «ليس كالله شيء» وبين قوله: «ليس كمثله شيء» إلا ما يعطيه الكناية من فائدتها - إنتهى.

وعندي أن هذا الوجه أولى مما ذكره التفتازاني وإن جعلناه من باب المذهب الكلامي، لأن ذلك من قبيل «التعمية» وهي لا تناسب «بفصل الخطاب».

والرابع، أن يكون الكاف غير زائدة أيضاً ويكون المثل بمعنى المثل محرّكة، والمعنى ليس مثل مثله الأعلى شيء أو نور و«مثله الأعلى»^١، هو الرحمة الواسعة والظل الممدود. وإذا لم يبق شيء إلا شملته هذه الرحمة وأظل عليه هذا الظل، فلا مثل له. وهذا الاسم الشريف بجميع معانيه إشارة إلى التوحيد. وبيانه مستقصى قد مر في شرح إسمي «الأحد» و«الواحد».

وأما البيان الإجمالي: فهو أنه صرف النور وصرف الشيء لا مَيَّز فيه وواجد لما هو من سنخه، فصرف النور كلما فرضته ثانياً له فهو هو لا غيره، وواجد في مقام ذاته كل الأنوار بنحو أعلى على طريق الوحدة والبساطة. وأمره وظله الممدود نوره الفعلي والأنوار المقيّدة، مراتب ظله. وظل الشيء ومراتب ظله لا يكون ثانياً له، بل من صُقعهِ؛ إنما الثاني، ما لا يكون من سنخه حتى لا يكون واجداً له وهو الظلمة، والظلمة عدم والمثل موجود بالفرض والوجود نور فهو هو لا غيره.

نقل كلام من صاحب حكمة الإشراق

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب حكمة الإشراق^٢ في بيان أن الأنوار لا تختلف بالفصول المتنوعة، بل بالكمال والنقص خلافاً للمشائين^٣: «النور كله

١ - وهي الوجود المنبسط على كل شيء بحسبه ففي العقل عقل، وفي النفس نفس، وفي الطبع طبع، وكذا في الباقي. ولا ثاني له فلا مثل له وهو ظل الله والحقيقة المحمدية ورحمة للعالمين. منه.

٢ - حكمة الأسراق، ص ١١٩ مع اختلاف في العبارة.

٣ - حيث أن الاختلاف بالكمال والنقص اختلاف نوعي عندهم لا أنهما سنخ واحد وحقيقة واحدة، وإن كانت الأنوار العرضية مع الأنوار المجردة. وليس موضع الخلاف الاختلاف بالفصول إذ يلزم حينئذ التركيب في النور. ولما كان حقيقة النور حقيقة الوجود عندنا، لزم التركيب في حقيقة الوجود

لا يختلف حقيقة الآ بالكمال والنقصان وبأمور خارجة^١. فأنَّ النُّور إن كان له جزءان وكل واحد غير نور في نفسه، كان جوهرًا غاسقًا أو هيئةً ظلمانيةً فالمجموع لا يكون نوراً في نفسه. وإن كان أحدهما نوراً والآخر غير نور، فليس له مدخل في الحقيقة النورية وهي أحدهما.

ومن طريق آخر: الأنوار المجردة نفوساً كانت أو عقولاً، لا تختلف في الحقيقة والآ إن اختلفت حقائقها، كان كل نور مجرد فيه النورية وغيرها، وذلك الغير إما هيئة في النور المجرد، أو النور المجرد هيئة فيه، أو كل واحد منهما قائم بذاته: فإن كان هو هيئة في النور المجرد فهو خارج عن حقيقته، إذ هيئة الشيء لا يحصل فيه إلا بعد تحققه ماهية مستقلة في العقل فالحقيقة لا تختلف به. وإن كان النور المجرد هيئة فيه فليس بنور مجرد بل المعروض جوهر غاسق فيه نور عارض، وقد فرض نوراً مجرداً وهو محال. وإن كان كل واحد منهما قائماً بذاته فليس أحدهما محل الآخر، ولا الشريك في المحل، وليساً ببرزخين^٢ يمتزجا أو يتصلا، فلا تعلق لأحدهما بالآخر فالأنوار المجردة غير مختلفة الحقائق.

ثم قال بعد أسطر: «يجب أن ينتهي الأنوار القائمة العارضة والبرازخ وهيئاتها إلى نور قائم بذاته ليس ورائه نور وهو نور الأنوار، والنور المحيط، والنور القيوم، والنور المقدس، والنور الأعظم الأعلى، وهو النور القهار، والنور الغني، إذ ليس ورائه شيء. ولا يتصور وجود نورين مجردين غنيين فأنهما لا يختلفان في الحقيقة لما

فالاختلاف عند المشائين كالإختلاف في حقيقة الوجود حيث أنها حقائق متباينة بتمام ذاتها البسيطة عندهم. وهذا قول باطل للأشتراك المعنوي في الوجود والنور. والإختلاف التبايني بتمام الذات يكون فيما بين النور والظلمة والوجود والعدم، وحقيقة النور كحقيقة الوجود سنخ واحد. منه. ١ - الأمور الخارجة في نور «الوجود» هي الماهيات، وفي النور «الإشراقي» البرازخ والظلمات. منه. ٢ - أي الأمران القائمان بذاتهما ليس أحدهما ما به الإمتياز للآخر الآ بالتعلق في الجملة وبوحدة ما، وهذا لا يمكن في النورين المجردين القائمين بذاتهما مع سنخيتهما في النورية، فكيف في قائمين أحدهما نور والآخر غير نور؟! نعم، يمكن التعلق في الجملة والوحدة بالإجتمع في الأجسام كالماء والتراب الممتزجين والمتصلين دون الإتصال الواحد. منه.

مضى^١. ولا يمتاز أحدهما عن الآخر بنفس ما اشتركا فيه^٢، ولا بأمر يفرض أنه لازم للحقيقة اذ يشتركان فيه، ولا بعارض غريب كان ظلمانياً أو نورانياً، فإنه ليس ورائهما^٣ مخصص. وإن خصص أحدهما^٤ نفسه أو صاحبه، فيكونان قبل التخصيص متعينين بالمخصص ولا يتصور التعيين والإثنيّة إلا بمخصص. فالنور المجرد الغني واحد وهو نور الأنوار ومادونه يحتاج اليه، ومنه وجوده، فلا ندله ولا مثل له، وهو القاهر لكل شيء ولا يقهره ولا يقاومه شيء اذ كل قهر وقوة وكمال مستفاد منه^٥ - إنتهى.

وقال الشارح العلامة عند قوله: «فإنه ليس ورائهما مخصص»: «لكونهما غنيين مطلقين فليس ورائهما ما يخصص أحدهما و كليهما»^٥ إنتهى. أقول: إبطال الإمتياز بالعارض الغريب بحيث يستوفي جميع شقوقه بأن يقال: ذلك العارض: إما حادث فيحتاج الى مخصص الحدوث والتخصص ويلزم سنوح الحال المستلزم للمادة واستعدادها، فلم يكونا نورين مجردين هذا خلف، مع أنهما قبل الحدوث لم يكونا متعينين؛ وإما دائماً نوعه^٦ بتعاقب أشخاصه فيكونان محلّي الحركات والتغيرات، هذا خلف؛ وإما دائماً بشخصه مع كونه غير لازم، لأن العرض المفارق ما كان جائز الانفكاك، وإن كان دائماً مع المعروض مثل كون زيد فقيراً طول عمره؛ فنقول: ليس

١ - من أن النور وكذا الوجود الحقيقي الذي هو النور الحقيقي، ليس حقائق متباينة بتمام ذواتها البسيطة كما هو ظاهر قول المشائين في حقيقة الوجود. منه.

٢ - كما في حقيقة الوجود على التحقيق وعلى طريقة الحكماء الفهلويين، وفي النور على طريقة هذا الشيخ المتأله؛ ولكن في النورين المجردين الغنيين لو كانا كذلك، لزم الخلف؛ لأن هذا يجوز في الموجودات المترتبة بالعلية والمعلولية فلم يكونا واجبين. منه.

٣ - اذ ليس هناك وراء، لأنهما وراء وراء وفوق فوق ولا هلة لتخصصهما وتشخصهما بنفس ذاتهما لفرض الوجوب الذاتي فيهما. منه.

٤ - بأن يكون له ماهية والتخصص لازم ماهيته والمراد بالتخصص، التشخص كما عبر ثانياً بالتعيين. منه.

٥ - شرح حكمة الإشراف، ص ٣٠٨.

٦ - كما يجوز بعض المتكلمين أن يكون تشخص العرض بموضوعات متعاقبة على الاتصال، لكنه لا يجوز؛ لأن التشخص بنحو من الوجود الحقيقي كما هو التحقيق. منه.

ورائهما مخصّص لكونهما غنيين مطلقين وهذا لازم في جميع الشقوق، ولهذا اكتفى به. وأيضاً، في الجميع يلزم أن لا يكونان في ذاتهما محضى النور بل نور وسلب^١ نور عارض.

وأيضاً، على تقدير كون المميّز والمشخص لازماً أو مفارقاً يلزم أن يكون الشخص زائداً على ماهيتهما؛ ثم لما كان المراد بالنور حقيقته^٢ ومعلوم أنه لا يمكن تألفها من نور وغير نور، فلا يرد النقص على ما ذكره (قدس سرّه) أولاً: أن الجزئين أو أحدهما لو كانا غير نور فالمجموع غير نور بأن^٣ الحيوان الإنساني مثلاً حقيقة ملتئمة من الحيوانية وغير الحيوانية أعني الناطقية، مع أن المجموع حيوان إذ الحيوان الملتئم منهما ماهيته ومفهومه؛ مع أن الجنس والفصل يحمل أحدهما على الآخر بالعرض^٤ وأما حقيقته^٥ ومعنونه فلا يتألف إلا من الحيوانية.

ثم أن «البرزخ»^٦ في اصطلاح حكمة الإشراق، هو الجسم فيعبر عن الأجسام الفلكية والعنصرية بالبرازخ العلوية والسفلية. والهيئة، هي العرض. والأنوار العرضية هي الحسية وهو واضح لناظرها.

رجم شيطان

وأما إبداء الشبهة الشيطانية على برهانه الذي ذكر في التوحيد بأن يقال: لم

١ - أي من مرتبة ذاته إذ المفروض أن المشخص عارض، فيلزم التركيب والواجب بسيط الحقيقة. منه.

٢ - حقيقته؛ حقيقة الف ب.

٣ - بأن... متعلق بقوله: «فلا يرد النقص».

٤ - هذا جواب آخر وهو أن الحيوان يحمل على الناطق حملاً عرضياً، كما يحمل على الإنسان حملاً ذاتياً، فالإنسان حيوان مؤلف من الحيوان والحيوان، لا من غير الحيوان. منه.

٥ - معناه أن الإنسان والحيوان والناطق كلها موحدة بوجود واحد وأفراد الثلاثة متحدة. والكلّي الطبيعي موجود بعين وجود شخصه وذلك الوجود إنسان وهو حيوان وهو ناطق. منه.

٦ - نريد أن البرزخ في كلامهم ليس ماهو في السنة الشرع والعرفان والحكمة غير حكمة الإشراق: من صور ذات حظ من الجانبين كصور العالم بين العالمين وهو عالم المثال فإنها ليست صوراً طبيعية هيولانية. منه.

لا يجوز أن يكون هناك نوران مجردان غنيان متميزان بتمامي الحقيقة النورية البسيطة ويكون قول النور عليهما قولاً عرضياً؟

قدفعها، بمثل ما مر في الوجوب والوجود على الطريقة الأخرى: وهو أن مفهوم النور كما مر مشترك معنوي وانتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفة بما هي متخالفة غير ممكن إلا بجهة جامعة في المحكي عنه والمنتزع منه وهي هنا: إما عين، أو جزء، أو خارج، فيلزم: إما الخلف، أو التركيب، أو عروض حقيقته^١ على الماهية. والكل في حقيقة النور المجرد محال، هذا.

وقال صدر المتألهين وبدر العارفين: «إن لنا بتأييد الله تعالى برهاناً خاصاً على هذا المقصد الذي هو الوجهة الكبرى للسالكين محكماً في سماء وثاقته التي ملئت حرساً شديداً، وشهباً لا يصل إليه الشياطين، ولا يمسسه القاعدون منه مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً إلا المظهرين من الأرجاس النفسانية والظلمات الروحانية، بيانه: أن الواجب تعالى لما كان بسيط الحقيقة من جميع الوجوه فليست في ذاته جهة مغايرة لوجوب الوجود إمكانية أو امتناعية^٢، فهو واجب الوجود من جميع الحثيات كما أنه واجب الوجود بالذات.

فإذا تقرر هذا، فلو فرض واجبان بالذات يكون كل منهما منفصل الذات عن الآخر لاستحالة أن يكون بينهما تلازم، لأن التلازم بين الشئيين يقتضي علاقة عليّة ومعلولة بينهما، والواجب بالذات يمتنع أن يكون معلولاً، فهما متباينان^٣ من كل

١ - حقيقته: حقيقة النور.

٢ - أي كانت الجهة الأخرى التي هي فقد وجود آخر بما هو وجود وفعلية، إمكانية إن كان الوجود الآخر ممكناً له، ولكنه فاقده، وإمكانية إن كان الوجود الآخر ممتنعاً في حقه. وعلى أي تقدير لزم التركيب من جهة وجوبية لوجوده الذي هو مخصوص به وجهة أخرى للوجود المفقود، إذ المفقود ليس النقص والحد حتى يوجب التركيب، بل الفعلية والكمال. وقد مر أن شر التركيب هو التركيب من الوجود والعدم والوجدان والفقدان. منه.

٣ - وقد ثبت في العلم الكلي أن الواجبين لو فرضا، كان بينهما إمكان بالقياس لا وجوب بالقياس. منه.

الوجوه، فلكلٍّ منهما مرتبة من الوجود ليست للآخر ولا فائضة منه فيكون كلٌّ منهما عادماً لوجود الآخر، فاقداً له. وجهة العدم والنقصان ليست جهة الحصول والوجدان، فذات كلٍّ منهما لا يكون محض حيثية الوجود ولا واجبة الوجود من كلِّ جهة، بل يكون بحسب الذات مصداقاً لحصول شيء وفقدان شيء آخر كلاهما من طبيعة الوجود بما هو وجود. فلا يكون ذات كلٍّ منهما وجوداً خالصاً ولا واحداً حقيقياً. والتركيب من حيثيتين مختلفتين ينافي الوجوب الذاتي، فواجب الوجود يجب أن يكون من فرط الفعلية والتحصّل جامعاً لجميع النشآت الوجودية فلا مكافيء له في الوجود، ولا ند ولا شبيه، فذاته من تمام الفضيلة يجب أن يكون كلُّ الوجود وكله الوجود إذ كلُّ وجود وكلِّ كمال وجود حاصل لذاته مترشح من لدنه على غيره فهو أصل كلِّ شيء ونور كلِّ ذي نور ظل وفيه.

ولنا برهان آخر مشرقى على التوحيد الخاصي: وهو أن لا ثاني له تعالى في الوجود فضلاً عن الوجوب^١ أوردناه في كتبنا - انتهى. وفي الأمثال: «أبى النظام شمس، فكيف لا يأبى الهين». مركز تحقيق علوم إسلامي

١ - أي ما ذكر هنا هو أنه لو كان واجباً آخر كان ذلك الواجب فاقداً لوجوب الآخر ولزم التركيب. وفي التوحيد الخاصي، ذكر أنه لو كان وجود آخر لم يكن وجوده الحق تعالى جامعاً له، لزم التركيب فلا شريك له في الوجود ولا في الوجوب ولا في الخالقية. منه.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

الفصل ٤٨ - مح

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ عَطَاؤُهُ شَرِيفٌ، يَا مَنْ فِعْلُهُ لَطِيفٌ، يَا مَنْ لُطْفُهُ مُقِيمٌ، يَا مَنْ إِحْسَانُهُ قَدِيمٌ، يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ، يَا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ، يَا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ، يَا مَنْ عَذَابُهُ عَدَلٌ، يَا مَنْ ذِكْرُهُ خُلُقٌ، يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ عَطَاؤُهُ شَرِيفٌ، يَا مَنْ فِعْلُهُ لَطِيفٌ ﴾: عطاؤه الوجود بقضه وقضيضه، وفعله الكون بأوجهه وحضيضه. وشرافة هذا العطاء لا تنال ولا تُحدّ، ولطافة هذا الفعل لا تُحصى ولا تُعدّ.

ذكر عناية إلهية وسابقة أزلية

﴿ يَا مَنْ لُطْفُهُ مُقِيمٌ، يَا مَنْ إِحْسَانُهُ قَدِيمٌ ﴾: سجيته اللطف والكرم، وعادته الإحسان منذ القدم. فأول إحسان منه إلى الخلق إخراجهم من الظلمة برشه عليه من

نوره^١ وتمكينه إياهم متلطفًا في ساحة حضوره وتأنيسهم في مجلس الأنس، مستغرقين في شهود جماله، وسقاهم كأساً بعد كأس من زلال رحيق وصاله، لم يفرغ أسماعهم من البعد خبر ولا اثر، متعاطين منه^٢ ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ هذا خطبهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومنصة اللاهوت. وقس عليه حالهم في نادي الجبروت، ومنتدى الملكوت، ومنزل الناسوت. ونعم ما قال المولوي:

عاشقان درگه وی بوده ایم	ما همه مستان این می بوده ایم
عشق او در جان ما کاریده اند	ناف ما بر مهر او بریده اند
روز نیکو دیده ایم از روزگار	آب رحمت خورده ایم اندر بهار
در گلستان رضا گردیده ایم	ای بسا کز «دی» نوازش دیده ایم
چشمهای لطف بر ما می گشاد	بر سرما دست رحمت می نهاد
بسته کی کردند درهای کرم	گر عتابی کرد دریای کرم
قهر بروی چون غباری از غش است	اصل نقدش لطف و داد و بخشش است
ذره ها را آفتاب او نواخت	از برای لطف، عالم را بساخت
بهر قدر وصل او دانستن است	فرقت از قهرش اگر آستن است
دل بداند قدر ایام وصال	تا دهد جانرا فراقش گوشمال

﴿يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ﴾: قد مر في بيان تسبيح الأشياء ما يُعينك على معرفة «قوله»، وإن كل وجود بما هو مضاف الى الحق تعالى كلمة من كلماته، كما أنه بما هو مضاف الى ماهية^٣ شيء كلمته وتسبيحه.

١ - اقتباس من الحديث الشريف: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره»، هذه «الظلمة» ما يقال في الظلمات «عين» الحياة، وهي انطواء وجودهم في العلم المكنون. وهو في اصطلاح الحكماء «العلم العنائي»، «ثم رش عليهم من نوره» هذا الرش إضافة الوجود الى مفاهيم الأسماء والصفات، ويتبعيتها الى الأعيان الثابتات في مرتبة العلم التفصيلي في مرتبة الواحدية. منه.

٢ - منه: فيه ن.

٣ - ماهية: ماهيته الف ب .

وَحَقِيقَةُ «قَوْلِهِ» كَمَا فِي قَوْلِهِ: قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْحُكْمُ نَحِيقٌ وَنُحَقُّ لَكَ بِمَشْبَعٍ مِنَ الْقَوْلِ، فَتَقُولُ: قَدْ يَطْلُقُ وَيُرَادُ بِهِ «الْحَقُّ الْحَقِيقِيُّ» وَهُوَ الْوُجُودُ الْوَاجِبُ وَهُوَ أَحَقُّ إِطْلَاقَاتِهِ؛ وَقَدْ يَطْلُقُ وَيُرَادُ بِهِ «الْحَقُّ الْإِضَافِيُّ»؛ وَقَدْ يُرَادُ الْوُجُودُ الدَّائِمُ^١؛ وَقَدْ يُرَادُ الْوُجُودُ مُطْلَقاً مِنْ حَقٍّ إِذَا ثَبِتَ؛ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ «الصَّدَقُ» وَيُفْرَقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ الْخَبَرُ الْمَطَابِقُ لِلْوَاقِعِ بِفَتْحِ الْبَاءِ. وَحَقِيقَةُ «قَوْلِهِ» بِهَذَا الْمَعْنَى وَاضِحٌ فَإِنَّهُ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَالْكَذِبُ قَبِيحٌ عَقْلاً عَلَى عِبَادِهِ فَكَيْفَ عَلَيْهِ، وَبِنَاءِ النَّظَامِ وَحَقِيقَةُ الشَّرَائِعِ عَلَيْهِ؛ لَكِنْ، إِذَا جَعَلَ «الْحَقَّ» بِهَذَا الْمَعْنَى، فَلْيَجْعَلِ «الْقَوْلَ» أَقَاوِيلَ لَفْظِيَّةً وَاسَاطِيرَ مَرْقُومَةً فِي الْكُتُبِ السَّمَاءِيَّةِ الْمُنْزَلَةِ عَلَى قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ. وَإِذَا حُمِلَ «الْحَقُّ» عَلَى الْمَعَانِي الْآخَرِ، فَلْيَحْمِلِ «الْقَوْلَ» عَلَى الْأَقَاوِيلِ وَالْكَلِمَاتِ الْوُجُودِيَّةِ؛ فَكُلٌّ مِنْهَا حَقٌّ أَيْ ثَابِتٌ، وَبَعْضُهَا حَقٌّ أَيْ دَائِمٌ، وَبَعْضُهَا حَقٌّ إِضَافِيٌّ وَهُوَ النَّفْسُ الرَّحْمَانِيَّةُ وَكَلِمَةُ «كُنْ». قَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: «إِنَّمَا يَقُولُ لِمَا أَرَادَ كَوْنُهُ: «كُنْ» فَيَكُونُ لَا بِصَوْتٍ يُقَرَّعُ وَلَا بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فَعَلُهُ»^٢ وَمَرْتَبَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ الْكَلَامُ الذَّاتِي^٣ حَقٌّ حَقِيقِيٌّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ صِفَةَ التَّكَلُّمِ عَيْنُ ذَاتِهِ تَعَالَى.

كَلَامٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ

بَيَانٌ آخَرَ: الْكَلِمَاتُ اللَّفْظِيَّةُ الصَّادِرَةُ عَنِ الْإِنْسَانِ، إِذَا اخْذَتْ لَا بِشَرْطٍ، كَانَتْ مِنْ ظُهُورَاتِ الْمُتَكَلِّمِ وَإِنْ كَانَتْ نَازِلَةً بِلِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ^٥ الَّذِي هُوَ مَادَّتُهَا وَلَوْحُهَا

١ - فِي الْمَصْحَفِ الشَّرِيفِ: «قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ» الْأَنْعَامُ: ٧.

٢ - كَوُجُودُ الْفَلَكَ وَالْفَلَكَ وَمَا فَوْقَهُمَا وَقَدْ يُرَادُ الْوُجُودُ مُطْلَقاً أَيْ مُطْلَقُ الْوُجُودِ وَهُوَ غَيْرُ الْوُجُودِ الْمَطْلُوقِ وَغَيْرُ الْوُجُودِ بِشَرْطٍ لَا. مِنْهُ.

٣ - مَرَّ سَابِقاً مِنْ نَهْجِ، خ ١٨٦.

٤ - وَهُوَ النَّحْوُ الْأَعْلَى مِنَ الْكَلِمَاتِ وَالْمَقَامُ الْعِلْمِيُّ مِنْهَا، وَ«الْف» مِنَ الْمُنْشُورَاتِ، وَمَقَامُ جَمْعِ الْجَمْعِ مِنَ الْقُرْآنِ. وَأَمَّا مَا قُلْنَا أَنَّ صِفَةَ التَّكَلُّمِ عَيْنُ ذَاتِهِ تَعَالَى فَأَخْذٌ بِالْوَجْهِ الْأَسْهَلِ الْأَخْصَرِ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْكَامِ الذَّاتِي مَا هُوَ بِمَعْنَى التَّكَلُّمِ. مِنْهُ.

٥ - أَيْ النَّفْسُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَهُوَ هَوَاءٌ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ مِنْ صُقْعِ الْمُتَكَلِّمِ فِي النَّظَرِ الْكَلَامِيِّ فَكَيْفَ

الكتابي حين أخذها بشرط لا نقوشاً وكتابةً من صقعه إذا اخذ لا بشرط، كما أن البدن مرتبة نازلة من النفس، فإن للنفس مقام خفاء ومقام ظهور، وظهورها في العقل عقل وفي الوهم وهم، وهكذا، حتى أن في الطبع طبعاً. إذا عرفت هذا في الشاهد، فاعلم، أن الكلمات الوجودية التي هي نقوش وأرقام في ألواح الماهيات والمواد - وبهذا النظر العالم كتاب الله تعالى إذا اخذت لا بشرط قائمة بالمتكلم متصلة به اتصالاً معنوياً مُعربة عما في ضميره المكنون المخزون - كانت من ظهورات الحق الإضافي أعني كلمة «كن» الجامعة لكل كلمة كلمة، والحق الإضافي من صقع الحق الحقيقي فكانت كلماته وإن كان التكلم الحق الحقيقي ماهو عين ذاته كما قيل في الشاهد:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفَوَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفَوَادِ دَلِيلًا

وفي هذا النظر، إسقاط الإضافات. فلا ارتباط ولا قيام لها بالقابل؛ إذ لا قابل ولا لوح حينئذٍ، ولا سيما في العقول التي تسمى «كلمات تامات» باعتبار جامعيتها، و«حروفاً عاليات» باعتبار فنائها عن ذاتها وموجوديتها بوجود الله وبقائها ببقائه. فإن أحكام الإمكان والسوائية من الحركة والزمان، وبالجمله المادة ولواحقها، هناك مستهلكة ولو بالنظر الى كتابيتها. ولكون نبينا (صلى الله عليه وآله) صاحب النظر الكلامي بطريق التمكّن والاستقامة فإنه كان مرتبته ومقامه و«القرآن خلقه»^١ كان كتابه مسمى «بكلام الله» بخلاف سائر الأنبياء (عليهم السلام) فإنه لم يكن مقامهم وإن كان لهم لا بطريق التمكّن والاستقامة، فلم يكن كتبهم «كلام الله»، بل «كتاب الله». فأنت أيها السالك سبيل معرفته! إن لم تكن أهلاً لأن تشاهد الوجودات كلمات الله وظهوراتها منظوية في ظهور القائل الحق، فاجتهد حتى تريها نقوشاً وأرقاماً من

الكلمات فهي صفة المتكلم وظهور قلبه وشرح مكنون فؤاده بخلاف كتابه وخطوطه ونقوشه، فإنها فعله وصفة لوحه ولها قيام بالقابل وبينونة بوجه حتى أن الكلمات بنظر آخر مكتوبة في لوح الهواء والنفس الإنساني فيغلب عليها حينئذٍ أحكام الغيرية فيقس عليها الكلمات التكوينية. منه.

١ - الفتوحات، ج ١، ص ١٠٦ وفيه أن الشعر للأخطل.

٢ - مستفاد من حديث منقول عن عائشة: «كان خلقه القرآن» (الفتوحات، ج ٢، ص ٢٦٦).

كتابه وتسمع بسمع قلبك صرير قلمه، عسى الله أن يُمكنك فيه بحسبك وقدرك
فه كل ميسر لما خُلِقَ له^١ وسنزيد في إحقاق الحق عند التكلم في إسم «من يحقّ
الحق بكلماته» إن شاء الله.

كلام في كيفية العذاب وعدم منافاته للعدل

﴿يا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ، يا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ، يا مَنْ عَذَابُهُ عَدْلٌ﴾ لأنّ عذاب المعذّب
على وفق ملكاته وكلّ ملكة رذيلة تُصوّرُ بصورة تناسبها، على ما يقتضيه قاعده
تجسّم الأعمال، كالصّور النملية لملكة الحرص، والمودّية كصور الحيات والعقارب
لملكة الأذية، وهكذا؛ فتلك الملكة لسان حال له يستدعي صورها المناسبة استدعاءً
لزومياً طبيعياً للعلاقة اللزومية بينهما. فإنّ النسبة بينهما نسبة الفعل الى الفاعل، لا
المقبول الى القابل، ونسبة الفعل الى الفاعل بالوجوب. وهو تعالى جواد لا يحرم
المستحقّ، ولا سيّما المستحقّ التّامّ الإستحقاق اللازم الإعطاء، فإنّه مجيب دعوة
المضطّرين. وهو عادل^٢ يضع الشّيء في موضعه، ويعطي كلّ ذي حقّ حقه كما مرّ في

١ - «كلّ ميسر لما خلق له» حديث بنويّ كما في صحيح الترمذي، ج ٥، ص ٢٨٩؛ صحيح مسلم، ج ٥،
ص ٢٠٦؛ حلية الأولياء، ج ٦، ص ٢٩٢.

٢ - تصوّر: تصوّره الف ب .

٣ - ويدفع الإستشكال بأنّ الله تعالى خير محض ولا يضرّه عصيان العاصين وهو غنيّ عن العالمين
فكيف يعذب أحداً، والتشفيّ أو الإنتقام لا يليق بجنابه؛

ووجه الدّفع، أنّ العذاب لازم فعله فإنّ تكرر الأفعال يؤدّي الى الملكات والملاكات تُصوّر بالصّور
المناسبة لها كما قال تعالى: «جزاء بما كنتم تعملون»، وقال رسوله (صلى الله عليه وآله): «أنما هي
أعمالكم تردّ اليكم»، ونظائرها كثيرة ومن هنا تقول: «عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعذلك»، وهو تعالى
لا يردّ استدعاءً بلسان الإستعداد فكأنّك تُعذب نفسك كما قلنا في ذيل «الإعتبار» وأنما يقال «الله
يعذب» لأنّ الوجود في آية ماهية كانت، مجعول له وشأنه إفاضة الوجود على مظاهر اللّطف ومظاهر
القهر. وفيض الوجود في كلّ تعيّن يكون بحسبه ويُلَوَّنُ بلونه ولا مؤثر في الوجود إلاّ الله ونعم ما قيل:

خلق ترسند از تو، من ترسم زخود   كز تو نيكي ديد، ام وز خویش بد

والمعاملة بالفضل المشار اليها أن يفضل ويغلب نظر الوجود حتى لا يرى في المظاهر إلاّ أسماه
اللّطفية والقهرية بل ذاته النورية. منه.

شرح إسم «مَجِيب الدَّعَوَات» بل تصوّرتُ بصورها المناسبة الآن، والنَّاس في غطاء عن رؤيتها: إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ^١. واعتبر ذلك من الَّذِينَ حُرِّمُوا عَنْ المقامات العالية التي لأهل العلم والعرفان، وألّفوا بما هم عليه من الصّفات والأفعال الدنيّة الدنيويّة، ذوات غايات دائرة وهميّة، وكان دَيْدَنُهُمْ حمل حطب نيرانهم، وأنسوا بمتاع الحياة الدّنيا الذي ليس عصارتُه إلا الكَد والتَّعب أثناء الليل وأطراف النَّهار. لو أردت تخليصَهُمْ من تلك المهلوي والمتاعب التي تجلّي لهم بصورة المعالي والدّعة، الى تلك المقامات العالية، وتكليفَهُمْ بالفقر الذي هو عين السّلطنة الأبديّة، وتنبهَهُمْ على مراتب أنفسهم السّنيّة لم تكد تجدهم راغبين، بل وجدتهم عمّا أردت بهم مُعْرِضِينَ، والى الله في جمع شملهم مستغيثين، وبالسّنتهم الحالّيّة مُستصرخين، وإن كانوا بالسّنتهم المقاليّة لك مصدّقين، او لترك الدّنيا الى الله مبتهلين. فلا جرم، لا يدرك عدالتك أن تخلصهم بل تخليهم وتدنّسهم؛ فإنّ عادة النَّاس أن يطلبوا شيئاً ولكن لا يتحمّلون لوائمه ولو كانوا يشعرون بلوائمه لم يطلبوه، فهذا الطلب لا ينجع، لأنّ انفكاك اللازم عن الملزوم محالّ، بل لا طلب في الحقيقة: مثلاً يطلبون الحقّ، مع كونهم منهمكين في لذّاتهم الحسيّة ممثلي القلب من محبة أموالهم وأولادهم، متشبّثين بوجوداتهم المجازيّة: وما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ^٢ فإذا لم يطلبوا التّخلّي من هذه الموانع، لم يطلبوا التّخلّي بالتّجلّي. فاذا عرفت الشّاهد عرفت الغائب وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ^٣.

كلام في الذّكر

«يَا مَنْ ذِكْرُهُ خُلُقٌ»: فإن ذكر كل شيء علم به، والعلم به لا بد أن يكون بصورة

١ - التوبة: ٤٩.

٢ - الأحزاب: ٤.

٣ - الواقعة: ٦٢.

مطابقة له، لما تقرر أنّ الأشياء تحصل بأنفسها في الذهن^١. وكلّما كان ذو الصّورة جميلاً بهيّا، كانت الصّورة كذلك. وكلّما كانت الصّورة العلميّة كذلك، كانت حلوةً لذيذةً. وحلاوتها بقدر الجمال والبهاء لذي الصّورة؛ ولأنّ شرف العلم^٢ بشرف المعلوم، قالوا: إنّ علم التّوحيد أجّل العلوم لأنّه علم بأجّل المعلومات فحيث كان الحقّ تعالى أجمل من كلّ جميل وأبهى من كلّ بهيّا، كانت حلاوة ذكره أتمّ وأعظم ولهذا ورد في الدّعاء:

«اللّهُمَّ اذِقْنِي حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ» وقبل بالعربيّة:

أَجِدُ الْمَلَامَةَ فِي هَوَاكَ لَذِيذَةً حُبّاً لِذِكْرِكَ فَلْيَلْمَنِي اللّوْمُ
وقيل بالفارسيّة:

سر رشته دولت ای برادر به کف آر وین عمر گرامی بخسارت مگذار

١ - أي بماهياتها؛ لأنّ الدّاتي لا يخلّف ولا يتخلّف. والماميّة لها برزات في الأكوان والعوالم والنشآت والأذهان العاليات والسافلات كالهولي الباقية في الحالات: فماميّة الماء مثلاً محفوظة في الماء الطبيعي الخارجى والماء الدّمى الخياليّ والماء الكلّي العقليّ الذي في أعلى مراتب الذّهن والماء الذي في الأذهان العالية من المثاليّ والعقليّ الكلّي الجبروتيّ والعلميّ اللاهوتيّ؛ إذ كل شيء في علم الله تعالى على ماهي عليه فلا بدّ من حضور ماهيّة بنحو أتمّ وحضور وجوده بنحو أصلى وأقوم. هذا في ما لها ماهيّة؛

وأما العلم بالوجود الحقيقي وإحضار الصّورة المطابقة له فهو على ثلاثة أنحاء: أحدها، إحضار ماهيّات الأشياء بالحدود والرّسوم وهذا علم بمراتب الوجود لأنّ الماهيّات بما هي ماهيّات، لا كمال للنفس في معرفتها، بل هي مرآتي ملاحظة الوجودات الحقيقيّة ألا ترى أنّ الحكمة معرفة حقائق الموجودات والحقيقة لا تصير حقيقة ولا تسمّى بها إلا بالوجود و«مطلب هل» مقدم على «مطلب ما»

وثانيها، العلم بالوجود الحقيقي المرسل بالوجوه المساوقة والعنوانات المطابقة، كالوجود العام، والوحدة المطلقة، والنور المطلق، والحياة السارية، والعلم المطلق الأعمّ من البسيط والمركب، والعشق الساري، والمشية ونظائرها كما هو دأب الحكماء الذين موضوع علمهم الوجود والموجود المطلق؛

وثالثها، العلم الحضورى بالوجود الحقيقي وحقيقة الوجود كعلم الفاني بالمفنيّ فيه وهذا هو حق العلم والعلم الحقّ. منه.

٢ - علة قبل المعلّل. منه.

يعنى همه جابا همه كس درهمه كار مى دار نهفته چشم دل جانب يار
 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله!
 إن قلت: نحن نرى كثيراً من الناس لا يحصل لهم حلاوة الذكر، كيف؟ ولو تمكّنوا
 من نيل شيء من حلاوة الدنيا الهيمهم عن الذكر والمذكور!
 قلت: ذلك لوجه أعظمها عدم الشرائط المقررة عند أهل الذكر:
 ومنها، كون ذائقة قلبه ممنوعة بالآفات، وعين بصيرته ممنوعة بالغشاوات، كمن
 جرم لسانه مشحون من المرة الصفراء فيعد المطعم الشهى والمشرب الهني مراً، أو
 كمن بحضرته المنكح البهي وهو ينظر اليه في هواء مغيم مغبر، عن عين مأوفة وعن
 قلب متفرق بخواطر متشتتة وشواغل ضرورية ملكت بآله، ولا تمكّنه من اللبث
 عنده، ومعلوم أنه لم يره بالحقيقة فلا يستلذ إلا الشواغل التي سلبت فؤاده؛
 ومنها، عدم تصوّر معنى الذكر والمذكور إلا بمفهوم عام أو بعنوان غير مطابق أو
 بمحض لغلفة اللسان؛

والأوّل، كتصوّر الإنسان نفسه بعنوان إجمالي هو أنها شيء يحرك البدن وأما أنها:
 جوهر بسيط ونور مدبّر محيط ليس في البدن وإن لم يكن خارجاً عنه بل البدن فيه
 كمدرّة موضوعة في ضوء محيط عين حباة وشعور بل كلّ كلي^٢ ظهور منه محيط
 بالجزئيات الغير المتناهية، وأنه غاية لكل الأكوان وهي مخلوقة من فضالته وأخلاقه
 وملكانه ومرائي لوجه ذاته كما أنّ المؤمن مرآة المؤمن، وأنه متحقّق بحقيقة الوجود

١ - النور: ٣٧.

٢ - ليس المراد الظهور المصدري، بل النور الحقيقي الذي هو الوجود الحقيقي؛ وكذا ليس المراد
 بالكلي هو الطبيعي، وهو الماهية لا بشرط المحمولة على الأفراد الخارجية والذهنية، بل المراد الكلي
 العقلي وهو الماهية بشرط الوجود التجزدي الجمعي، الذي هو الحقيقة والأفراد رقائقه، وهو النور
 الذي يسعى بين يدي العاقلة وهي ترى به أحكام أفرادها الماضية والحالية والمستقبلية؛ ولهذا يقال:
 الكلي يكون كاسياً ومكتسباً. وأردنا بأحكام أفرادها، أحكامها الكلية ومعرفتها بعنواناتها المحيطة فإنّ
 الجزئي لا يكون مكتسباً كما لا يكون كاسياً. فالنفس عند إدراكها للكلّيات سيرة في عالم الجمع
 والجبروت وإن كانت بصورتها الطبيعية في الناسوت. منه.

الذي هو نور محض وخير محض وقلبه عرش الرحمن، وغير ذلك من نعوته وفضائله التي لا تعد ولا تحصى، فلم يعلم بها ولم يستضيء بضياء هذا العلم فضلاً عن أن يصير علمه نجماً أو قمراً أو شمساً! فلأجل ذلك لم يبتهج بذاته ولم يستعذب تذكر نفسه. فقيما نحن فيه إذا قال الذاكر المذكور: «يا الله» لم يتصور إلا أنه الذي خلقه وخلق السماوات والأرض تصوراً إجمالياً، أو يترقى، ويفهم - حسب ما سمع من العلماء أنه ذات مستجمع لجميع الصفات الكمالية - فهماً إجمالياً؛ وأما أنه: وجود صرف، كل الوجودات منه، وبه، واليه، واحد بالوحدة الحقة، أي لا ثاني له في حقيقة الوجود، وهو أصل كل ظهور، ونور كل نور، ومعنى كل لبوب وقشور، ثابت فلا تغير ودور الآفي الظلمات والديجور، بل لم يتمكن عند نوره الأفهر الأبهري ظلمة ولا نور، وإن هذا نور وارد من عنده على كل من يعرفه به، وعكس من وجهه تحلى به مرآة قلبه، كعنوان فإن في المعنوي، فليس عند الذاكر المذكور من هذا عين ولا اثر والاهتز اهتزازاً لا يوصف وابتهج ابتهاجاً لا يكف، ولا سيما إن استشعر أن لهذا الموجود معية قديمة معه كما قال الشيخ عبد الله الأنصاري (قدس سره): «آلهي چون در تونگرم پادشاهم تاج بر سر، وچون در خود نگرم خاکنم واز خاک کمتر». والفقرة الثانية إشارة إلى أن الإنسان إذا رجع إلى أصله القابلي سوى نفسه بالتراب ولم يجد فيه^٢ حياة ولا سمعاً وبصراً ولا دركاً مطلقاً، فضلاً عن الإحاطة بالمعقولات

١ - إذ لم يفهم أنه جامع كل وجود وكمال وجود، لأن كل وجود خير ونور وبهاء وكمال، فالجهة النورية في كل شيء تعود إليه تعالى. ومع أنه لم يفهم من الكمال إلا صفاته، لم يفهم صفاته، وإن علمه حضوري، وأنه فعلي، وأنه واحد بسيط؛ ومع بساطته جامع لكل العلوم، «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ». وقس عليه سائر الصفات. منه.

٢ - فلو كان الإدراك والتعقل والقدرة على الأفعال المحكمة المتقنة من التراب، فذلك التراب البسيط أو المركب الذي في الجماد والنبات لم لم يدرك ولو بقدر الخراطين؟ وكذا لو كانت هذه من الماء أو من الهواء أو من النار وبالجملة؛ من الجسم فما هي نظائرها، فهات من عندها شيء يداينها! وإذا ليس، فأدع أن هنا أمراً ربانياً وسراً سبحانه ترجع إلى أصلها الفاعلي، «إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ». منه.

والتجرد عن الجسمانيات، وصبرورته عالماً عقلياً متخلفاً باخلاق الله، فليرجع كلها الى مالك المملك، وليعلم انه تراب ميت بذاته، فرجع عواقب الشئ اليه تعالى كما قال تعالى: **فَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قُوَّةً حَسَابَةً**^١. ثم استشعر الشيخ (قدس سره) مقام التوحيد الذاتي واستهلاك الذوات دانية أو عالية في جنب ذاته تعالى، كاستهلاك الصفات والأفعال كلاً في صفته وفعله. وهذا يُنافي إثبات الترابية لنفسه، فإن العبد لا يملك شيئاً جعل نفسه أقل منه اذ الممكن سراب.

والثاني، كتصور الشمس مثلاً جسماً مشتعل نارياً، أو زجاجة بقدر أترجة^٢ كما يتوهمه العوام، والحال انه جسم بسيط فلكي سيد الكواكب، مقداره أضعاف مقدار كرة الأرض. وفيما نحن فيه، كتصور «المجسمة» معنى لفظ الجلالة ومعلوم ان تذكر الصورة المحدودة مثل تذكر المحدودات الآخر.

وَأَمَّا الثَّالِثُ، فَأَوْضَح.

ثُمَّ أَنَّهُ، هَلِ الذِّكْرُ أَفْضَلُ أَمْ الْعِبَادَاتُ الْآخَرُ؟ الْحَقُّ، الْأَوَّلُ:

لأن الصلاة أفضل القربات وعمود الدين للتصوص، ولأنها عبادة جامعة لفنون الطاعات، والذكر أفضل منها لقوله تعالى: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ**^٣؛

ولأنه غاية لها والغاية أشرف قال تعالى: **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي**^٤؛

ولأن كل صلاة فيها ذكر والأعم أشرف؛

ولأنه يجوز حيث لا يجوز الصلاة ولا يرخص فيها كالذكر عند التخلي والذكر بدل

الفرائض للحايض وغير ذلك؛

فمعلوم انه عمدة على كل حال لا يجوز الإخلال به والحق سبحانه لم يصف

١ - النور: ٣٩.

٢ - أترجة: ثمرة شجرة من جنس الليمون ويقال له أيضاً «الترنج».

٣ - المنكوت: ٢٥.

٤ - طه: ١٤.

القربات الآخر بالكثرة كالذكر كما قال: **واذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا** وقال تعالى: **وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ^١**

وهل الذكر الإخفائي أفضل أم الجهري؟ الحق، هو الأول: لكونه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. والإخلاص هو العمدة في كل باب؛ نعم، في الذكر الجهري حسن من وجه بشرط أن يصفو من الرياء، وهو أنه يستنزل من القلب إلى الخيال، ثم من الخيال إلى اللسان، ثم يصعد إلى الصماخ، ومنه إلى الخيال، ومنه إلى القلب، فعاد إلى ما بدء، فيتأثر ثانياً وتحصل حركة دورية على وفق الحركة الدورية الفلكية وهما تحكيان قوسي النزول والصعود.

وهل الذكر القلبي مجوز أم لا؟ فيه إشكال، ولعل قوله تعالى: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ^٢** يدل على الأول اذ لو كان المراد الذكر الجهري أو الإخفائي، فالصلاة مشتملة عليهما. ولعل لفظ الإلهام في قول سيد الساجدين: **«وَالْهَمْنَا الذِّكْرَ الْخَفِيَّ»^٣** مشعر بذلك أيضاً، وكذا قوله تعالى: **إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ يَدْلُ عَلَيْهِ**. ولكن في ظاهر الشرع لا بد من الإعراب عما في الضمير. وللمذكورات^٤ محامل.

ثم على قول الأشاعرة القائلين **«بالكلام النفسي»**، ينبغي الجواز لكنه باطل عندنا^٥.

وأعلم، أن للذكر صورة ومعنى وحقيقة وإن سُمِّتَ **السَّمِ الثَّالِثَةُ** غايةً، فصورته اللفظ،

١ - الجمعة: ١٠.

٢ - الأحزاب: ٣٥.

٣ - العنكبوت: ٤٥.

٤ - في مناجات الثالثة عشر من مناجاة خمسة عشر: **«فَالْهَمْنَا ذِكْرَكَ فِي الْخَلَاءِ... وَأَيْسَنَا بِالذِّكْرِ الْخَفِيِّ»**.

٥ - وللمذكورات: وللمذكور الف ب.

٦ - أي في حقه تعالى، وأما النفس فلها نطق بالحقيقة كتتعلقها بالحقائق، فإن الكليات العقلية كلماتها وإذا تنطق بها، سميت «ناطقة» وإلا فهي صماء وخرساء، وإن كان اللسان البدني فصيحاً بليفاً. وأفضل تنطقاتها التنطق بالكلي الوجودي والوجود الجمعي والمجرد بلا تجريد مجرد والمعزى بلا تعزير معزى منه.

ومعناه المفهوم التفصيلي، وحقيقته وغايته التوجه^١ الى المتوجه اليه الواحد والمفهوم الإجمالي. فمن جَوَزَ ذلك كان نظره الى الحقيقة والغاية، كما قالوا: «خذ الغايات ودع المبادي» والحق أن الفضيلة في جمع الحقيقة والرقيّة والظاهر والباطن. وأمّا المفهوم التفصيلي فتذكره كالكمال الثاني لا الكمال الأول وليس شرطاً قطعاً كما في الذاكر الجاهل بالمفاهيم التفصيليّة المتوجه الى الحق عن قلب حاضر. ثمّ لما كان الأطوار عند العرفاء سبعة: الطبع، والنفس، والقلب، والروح، والسّر، والخفي، والأخفى، كان الذكر^٢ موزّعاً على هذه المراتب ويقدرها كاللّساني، والنفسي، والقلبي، والروحي، والسري، والخفوي، والإخفائي، وتفصيلها موكول الى كتبهم.

﴿يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ، سُبْحَانَكَ...﴾.

١ - واللفظ والترجمة المفهوميّة يفيدان إذا قيّد القلب بمحضره، وإلا فلا، بخلاف القلبي إذ فيه تقيّد للقلب لا محالة. منه.

٢ - حتّى يبلغ الذاكر الى مقام يكون وجوده بجميع مراتبه ذكراً. منه.

الفصل ٤٩ - مط

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مُسَهِّلٌ، يَا مُفَضِّلٌ، يَا مُبَدِّلٌ، يَا مُدَلِّلٌ، يَا مُنَزِّلٌ، يَا مُنَوِّلٌ، يَا مُفَصِّلٌ، يَا مُجَزِّلٌ، يَا مُمَهِّلٌ، يَا مُجَمِّلٌ، سُبْحَانَكَ...﴾

وجه التسمية للبذل

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مُسَهِّلٌ، يَا مُفَضِّلٌ، يَا مُبَدِّلٌ﴾ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ^١ وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ^٢ كَمَا فِي الْقِيَامَةِ. وَيَبَدِّلُ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ وَمَا فِيهِمَا أَنَا فَأَنَا بِمَقْتَضَى الْحَرَكَةِ الْجَوْهَرِيَّةِ، وَالْقَبْضِ الْجَدِيدِ، وَحَاجَةِ الْمَعْلُولِ فِي الْبَقَاءِ الَّذِي هُوَ عَيْنُ الْحَدُوثِ التَّجَدُّدِيِّ إِلَى الْعِلَّةِ كَمَا فِي الْحَدُوثِ بِمَعْنَى آخَرٍ. وَيَبَدِّلُ سَيِّئَاتِ الْخَلْقِ حَسَنَاتٍ، وَيَبَدِّلُ الْأَبْدَالِ^٣ أَيَّ يَبَدِّلُ وَجُودَ الْوَلِيِّ وَجُوداً أَعْلَى وَأَنُورَ، أَوْ

١ - مستفاد من قوله تعالى: «يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ» - إبراهيم: ٢٨.

٢ - الزمر: ٦٧.

٣ - أي يبدل وجود العارف إلى وجود البذل وإلى وجود الولي. فقولنا: «يبدل الأبدال والولي» من

يبدّل ويخلف أحداً من الأولياء مقام الآخر، أو يخلف صورة البدل مقامه على ما قيل في وجه التسمية.

﴿يَا مُدَّكُلٌ﴾: ذُكِرَتْ بِقُدْرَتِهِ الصَّعَابِ.

﴿يَا مُنْزَلٌ﴾: يَنْزِلُ فِيْضُهُ وَرَحْمَتُهُ فِي السَّلْسَلَةِ النُّزُولِيَّةِ إِلَى صَفِّ نَعَالِ مُحْفَلِ الْإِفَاضَةِ.

﴿يَا مُنَوَّلٌ﴾: أَيُّ مُعْطِي «النَّوَالَةِ» وَهِيَ فِي اصْطِلَاحِ الْعُرَفَاءِ مَا يَنْبِيْلُهُ الْحَقُّ أَهْلَ الْقُرْبِ مِنْ خُلْعِ الرُّضَا. وَقَدْ تَطَلَّقَ عَلَى كُلِّ خِلْعَةٍ يَخْلَعُهَا اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ.

﴿يَا مُفَصَّلٌ﴾: هُوَ تَعَالَى مُفَصَّلٌ فِي «مَقَامِ الْحَضْرَةِ الْوَاحِدِيَّةِ» وَالْعِلْمِ التَّفْصِيلِيِّ، وَمَجْمَلٌ فِي «مَقَامِ الْحَضْرَةِ الْأَحَدِيَّةِ» وَالْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ، هَذَا فِي الذَّاتِ وَالصِّفَةِ. وَفِي مَقَامِ الْفِعْلِ مَجْمَلُ الْحُرُوفِ وَالْكَلِمَاتِ فِي الْقَلَمِ وَالْمَحْبَرِ، وَمُفَصَّلُهَا فِي «الْلُّوحِ» قَالَ تَعَالَى: وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ^١ وَأَيْضاً، مَجْمَلُ الْآيَاتِ فِي الْإِنْسَانِ وَالْكِتَابِ الْإِنْفَسِيِّ، وَمُفَصَّلُهَا فِي الْعَالَمِ وَالْكِتَابِ الْإِفَاقِيِّ.

﴿يَا مُجْزَلٌ﴾: يَجْزُلُ وَيَعْظُمُ اجْرَمُنْ أَطَاعَهُ.

﴿يَا مُمَهِّلٌ﴾: يَمْهَلُ مَنْ عَصَا وَلَا يَعْجَلُ فِي عِقَابِهِ. وَنَعَمْ مَا قَالَ سَيِّدُ السَّاجِدِينَ وَزَيْنُ الْمَوْحِدِينَ وَالْعَابِدِينَ (عَلَيْهِ السَّلَام) فِي دُعَاءِ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِيِّ: «قُلُوْا اِطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِي غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُهُ. وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَاجْتَنَبْتُهُ، لَا لِأَنَّكَ أَهْوَنُ النَّاطِرِينَ إِلَيَّ وَأَخَفُ الْمُطَّلَعِينَ عَلَيَّ، بَلْ لِأَنَّكَ يَا رَبُّ خَيْرُ السَّاتِرِينَ، وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ، سَتَارُ الْعُيُوبِ، غَفَّارُ الذُّنُوبِ، عَلَامُ الْغُيُوبِ، تَسْتُرُ الذُّنُوبَ

بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يُؤَلُّ إِلَيْهِ.

وَقَوْلُنَا: «وَيَخْلِفُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ» أَيُّ إِذَا تَوَفَّى أَحَدٌ مِنَ الطَّبَقَةِ الْعَالِيَةِ يَخْلِفُ وَاحِدٌ مِنَ الطَّبَقَةِ السَّافِلَةِ مَقَامَهُ، كَتَخْلِيفِ وَاحِدٍ مِنَ النُّقَبَاءِ ثَلَاثِمِثَةً فِي مَقَامِ وَاحِدٍ مِنَ النُّجَبَاءِ أَيُّ الْبَدَلَاءِ الْأَرْبَعِينَ، وَتَخْلِيفِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْطَابِ.

وَقَوْلُنَا: (أَوْ يَخْلِفُ صُورَةَ الْبَدَلِ) أَيُّ إِذَا قِيلَ: إِنَّ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى حَكَمِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَمَعَ هَذَا شَوْهَدٌ فِي مَكَّةَ مِثْلًا، فَهَذَا مِنْ بَابِ تَمَثُّلِ صُورَتِهِ الْمِثَالِيَّةِ بِدَلَالَةِ صُورَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ. مِنْهُ.

بِكْرَمِكَ. وَتَوَخَّرُ الْعُقُوبَةَ بِحِلْمِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَعَلَى عَفْوِكَ
بَعْدَ قُدْرَتِكَ وَيَحْمِلُنِي وَيُجَرِّئُنِي عَلَى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَنِّي، وَيَدْعُونِي إِلَى قِلَّةِ
الْحَيَاءِ سَتْرُكَ عَلَيَّ، وَيُسْرِعُنِي إِلَى التَّوْبِ عَلَى مَحَارِمِكَ مَعْرِفَتِي بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ
وَعَظِيمِ عَفْوِكَ.

﴿يَا مُجْمِلُ، سُبْحَانَكَ...﴾: إِنْ كَانَ مِنَ الْإِجْمَالِ مُقَابِلَ التَّفْصِيلِ فَقَدْ مَرَّ شَرْحُهُ
أَنفَاءً، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْإِجْمَالِ بِمَعْنَى الْإِتْيَانِ بِالْفِعْلِ الْجَمِيلِ فَوَاضَحٌ.

مركز تحقيق وتكليف في علوم الإسلام

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٥٠ - ن

(في شرح:)

﴿يَا مَنْ يَرَى وَلَا يُرَى، يَا مَنْ يَخْلُقُ وَلَا يُخْلَقُ، يَا مَنْ يَهْدِي وَلَا يُهْدَى، يَا مَنْ يُخَيِّبُ وَلَا يُخَيِّبُ، يَا مَنْ يَسْتَلْ وَلَا يُسْتَلْ، يَا مَنْ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، يَا مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، يَا مَنْ يَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ، يَا مَنْ يَحْكُمُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سُبْحَانَكَ...﴾

مسألة نفى الرؤية البصرية

﴿يَا مَنْ يَرَى وَلَا يُرَى﴾: لقد طال التشاجر بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة «الرؤية»:

فذهب الأشاعرة الى ان الله تعالى يرى في الآخرة وينكشف انكشاف البدر المرئي، ولكن بلا مقابلة وجهة ومكان، خلافاً للمعتزلة حيث نفوها، وللمشبهة والكرامية فأنهم وإن جوزوا رؤيته تعالى ولكن في الجهة والمكان وعلى سبيل المقابلة، لاعتقادهم جسميته - تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً - .

وَحَرَّرَ بَعْضُ مَتَاخَرِي الْأَشَاعِرَةِ^١ مَحَلَّ النِّزَاعِ، بِأَنَّهُ لَا نِزَاعَ لِلنَّافِينَ فِي جَوَازِ الْإِنْكَشَافِ التَّامِّ الْعِلْمِيِّ، وَلَا لِلْمُثَبِّتِينَ فِي امْتِنَاعِ ارْتِسَامِ صُورَةِ الْمَرْتَبِيِّ فِي الْعَيْنِ أَوْ اتِّصَالِ الشَّعَاعِ الْخَارِجِ مِنَ الْعَيْنِ بِالْمَرْتَبِيِّ؛ وَأَمَّا مَحَلُّ النِّزَاعِ: أَنَا إِذَا عَرَفْنَا الشَّمْسَ مِثْلًا بَحْدٍ أَوْ رَسْمٍ كَانَ نَوْعًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ؛ ثُمَّ إِذَا أَبْصَرْنَاهَا وَغَمَزْنَا الْعَيْنَ كَانَ نَوْعًا آخَرَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ فَوْقَ الْأَوَّلِ؛ ثُمَّ إِذَا فَتَحْنَا الْعَيْنَ حَصَلَ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْإِدْرَاكِ فَوْقَ الْأَوَّلَيْنِ نَسَبُهَا «الرُّؤْيَا» وَلَا يَتَعَلَّقُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا بِمَا هُوَ فِي جِهَةٍ وَمَكَانٍ. فَمِثْلُ هَذِهِ الْحَالَةِ الْإِدْرَاكِيَّةِ هَلْ يَصَحُّ أَنْ يَقَعَ بَدُونُ الْمُقَابِلَةِ وَالْجِهَةِ وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْزَهَا عَنِ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ أَمْ لَا؟

حجة الأشاعرة

وَاحْتِجَّ الْأَشَاعِرَةُ بِحُجَّةٍ عَقْلِيَّةٍ كَلَامِيَّةٍ^٢ لَا نَطِيلُ الْكَلَامَ بِذِكْرِهَا، وَأَدْلَةٌ نَقْلِيَّةٌ مِنْهَا، قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ): رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي^٣ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقْرَرَ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي^٤. وَالِإِحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا، أَنَّ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) سَثَلَ الرُّؤْيَا فَلَوْ اسْتَحَالَتْ كَانَ سُؤَالُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِمَّا عَبَثًا إِنْ عَلِمَ الْمُحَالِيَّةَ، وَإِمَّا جَهْلًا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكِلَاهُمَا مُحَالَانِ عَلَى النَّبِيِّ، وَلَا سِيَّمًا أَنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ. كَيْفَ! وَالنَّبِيُّ يَدْعُو إِلَى الْعَقَائِدِ الْحَقَّةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ؛ وَثَانِيهِمَا، أَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ الرُّؤْيَا عَلَى اسْتِقْرَارِ الْجَبَلِ وَهُوَ أَمْرٌ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ فَكَذَا مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ.

وَاعْتَرِضَ عَلَى الْأَوَّلِ: بَأَنَّ سُؤَالَ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ لِسَانِ قَوْمِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ

١ - هُوَ الْإِمَامُ الرَّازِي فِي «الْمَحْصَلِ» انْظُرْ تَلْخِيصَ الْمَحْصَلِ، ص ٣١٦.

٢ - نَفْسُ الْمَصْدَرِ، ص ٣١٩ - ٣٢٢.

٣ - حَقِيقَةُ «لَنْ تَرَانِي»: لَنْ تَشَاهِدَنِي كَشُهُودِي ذَاتِي، إِذِ الْمَحِيطُ لَا يَصِيرُ مُحَاطًا وَلَا كَشُهُودٌ خَتَمَ أُولَى الْعِزْمِ، فَلِكُلِّ مِنْهُمْ مَقَامٌ؛ وَتَأْوِيلُ الدِّكَاءِ الْجَبَلِ أَنَّكَ جَبَلُ الْإِنِّيَّةِ بِكَلْبَتِهِ «بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِنِّي يَنَازِعُنِي»، مِنْهُ.

٤ - الْأَعْرَافُ: ١٤٣.

تعالى: لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَا اللَّهَ جَهْرَةً^١ وقوله تعالى: أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ؟^٢ وأجيب: بأنه مع مخالفته للظاهر حيث لم يقل: «أَرِهِمْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ» فاسد:
أَمَّا أَوَّلًا، فَلَاتِهِمْ لَمَّا قَالُوا: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً^٣، زجرهم بأخذ الصَّاعِقَةِ، فلم يحتج إلى سؤال الرؤية وليس أخذ الصَّاعِقَةِ دليلًا لهم لجواز أن يكون ذلك لقصد هم إعجاز موسى (عليه السَّلام) عن إتيان ما طلبوه عنادًا أو لعدم قابليتهم بما هم منهمكون في الدنيا، ولذا قال الأشاعرة: المؤمنون يرونه تعالى في الآخرة.

وَأَمَّا ثَانِيًا، فَلأنَّ تجويز الرؤية باطل عند المعتزلة فلا يجوز لموسى (عليه السَّلام) تأخير ردِّ الرؤية وتقرير الباطل ألا ترى أنهم لَمَّا قَالُوا: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ^٤، ردَّ عليهم من ساعة بقوله: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ.

وعلى الوجه الثاني، فأنَّها علقت على الإستقرار عقيب النظر بدليل «الفاء»^٥ وكلمة «إِنْ» وهو حالة الإندكاك ولا نسلم إمكان الإستقرار حينئذ.

الجواب، أنَّ الإستقرار حال الحركة ممكن لا بشرط الحركة كما أنَّ قيام زيد ممكن حال قعوده لا بشرط قعوده.

ومنها، قوله تعالى: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ^٦. وَجْهُ الإِجْتِجَاجِ أَنَّ «النَّظَرَ» فِي اللُّغَةِ جَاءَ: بِمَعْنَى الْإِنْتِظَارِ وَبِتَعَدِّي بِنَفْسِهِ، وَبِمَعْنَى «التَّفَكُّرِ» وَيُسْتَعْمَلُ بِفِي، وَبِمَعْنَى «الرَّأْفَةِ» وَيُسْتَعْمَلُ بِاللَّامِ، وَبِمَعْنَى الرُّؤْيَةِ وَيُسْتَعْمَلُ بِالْيَاءِ كَمَا فِي الْآيَةِ، فَوَجِبَ حَمْلُهُ عَلَى الرُّؤْيَةِ كَمَا قِيلَ. وَيُظْهِرُ مِنْ صَاحِبِ الْقَامُوسِ أَنَّ: «النَّظَرَ الْمُتَعَدِّي» بِنَفْسِهِ يَجِيءُ بِمَعْنَى الرُّؤْيَةِ أَيْضًا وَجَعَلَهُ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِبْصَالِ خِلَافَ الْأَصْلِ،

١ - البقرة: ٥٥.

٢ - الأعراف: ١٥٥ وفيه: «اتهلكننا».

٣ - النساء: ١٥٣.

٤ - الأعراف: ١٣٨.

٥ - لأنَّ «الفاء» لِلتَّعْقِيبِ وَكَلِمَةُ «إِنْ» لِلشَّرْطِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ وَ«لَيْتَ» مِثْلُ كَلِمَةِ «لَوْ» لِلشَّرْطِ فِي الْمَاضِي. مِنْهُ.

٦ - القيامة: ٢٢.

وأنه جاء بمعنى الحكم ويستعمل بكلمة «بين» فقال «نظره»، كضَرَبَهُ وَسَمِعَهُ، واليه نظراً ومنظراً ونظراً ونظراً ومنظرةً وتنظراً: تأمله بعينه كتَنَظَّرَهُ. والأرض ارت العين نباتها، ولهم: أعانهم، وبينهم: حكم. - إنتهى.

وَاعْتَرَضَ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ أَيْضاً أَنَّ «النَّظَرَ» لَا يَدُلُّ عَلَى الرَّؤْيَةِ فَإِنَّ النَّظَرَ تَقْلِيْبُ الْحَدِيقَةِ نَحْوَ الْمَرْتِي بَلْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ «النَّظَرَ» الْمُسْتَعْمَلُ بِالْي، مَوْضُوعٌ لِدَلِّهِ وَلِنَحْقَقَهُ بِدُونِهَا يُقَالُ: «نَظَرْتُ إِلَى الْهَلَالِ فَمَا رَأَيْتُهُ» وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَى الرَّؤْيَةِ لَكَانَ تَنَاقُضاً، وَالْمُزَلُّ أَنْظَرَ إِلَى الْهَلَالِ حَتَّى رَأَيْتُهُ» وَلَوْ حَمَلَ عَلَى الرَّؤْيَةِ لَكَانَ الشَّيْءُ غَايَةً لِنَفْسِهِ.

أَقُولُ: يُمْكِنُ جَعْلُهُ مِنْ بَابِ الْإِكْتِفَاءِ بِالْمُرَادِ عَنِ الْإِرَادَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ^١. وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: «نَظَرْتُ إِلَى الْهَلَالِ فَمَا رَأَيْتُهُ»: أَرَدْتُ رُؤْيَةَ الْهَلَالِ فَمَا رَأَيْتُهُ وَهَكَذَا فِي الْآخِرِ بَلْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُقَالُ أَنَّهُ لَتَقْلِيْبِ الْحَدِيقَةِ. فَالنَّظَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الرَّؤْيَةُ الْمُرَادَةُ بِتِلْكَ الْإِرَادَةِ، بَلْ إِذَا نَظَرْتُ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيهَا «النَّظَرُ»، وَجَدْتُ رُوحَ جُلَّهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كُلُّهَا، الرَّؤْيَةُ.

وَاجْتِبَ أَيْضاً: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: «نَظَرْتُ إِلَى الْهَلَالِ فَمَا رَأَيْتُهُ» وَنَحْوَهُ: نَظَرْتُ إِلَى مَطْلَعِ الْهَلَالِ.

وَاعْتَرَضَ أَيْضاً عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ: بَأَنَّا لَا نَسْلَمُ أَنَّ لَفْظَةَ «إِلَى» صِلَةٌ «لِلنَّظَرِ» بَلْ وَاحِدَةُ الْآلَاءِ، وَمَفْعُولٌ بِهِ «لِلنَّظَرِ» بِمَعْنَى الْإِنْتِظَارِ: أَيِ نِعْمَةٍ رَبَّهَا مُنْتَظَرَةٌ. وَلَوْ سَلِمَ، فَالنَّظَرُ الْمَوْصُولُ^٢ بِالْي قَدْ جَاءَ لِلْإِنْتِظَارِ: قَالَ الشَّاعِرُ:

وَشَعَثَ يَنْظُرُونَ إِلَى [بِلَالٍ]   كَمَا نَظَرَ الظَّمَا [حَيَا]³ الْغَمَامِ

١ - المائدة: ٦.

٢ - ومنه قوله تعالى: «فَنَنْظُرُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ» إِذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ بِمَعْنَى الْإِنْتِظَارِ. مِنْهُ.

٣ - بلال (شرح المواقف): هلال الف ب ن وحيا (شرح المواقف): حب الف ب حيث ن، وكما في حاشية المواقف (ج ٢، ص ١٣٢): «بين»: كُلُّ مَا يَبْلُغُ الْأَرْضَ مِنَ الْمَاءِ وَالْمَطَرِ. وَ«الظَّمَا»: جَمْعُ الظَّمَانِ، بِمَعْنَى الْعَطْشَانِ. وَ«حَيَا»: الْمَطَرُ.

والجواب: أما عن الثاني فبمثل ما ذكر عن حديث الثعلبي. وكون النظر المستعمل بالي بمعنى الانتظار، مما لم يثبت عند البلغاء؛ وأما عن الأول فبان انتظار النعمة غم بل قيل: «الانتظار موت أحمر» والآية مسوقة لبيان النعم. وهذا الجواب زُيِّفَ بأن الآية دالة على أن الحالة التي عبر عنها بقوله سبحانه: «وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ»، سابقة على حالة استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بقربنة المقابلة لقوله تعالى: «وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٍ تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ» أي تظن أن يفعل بها فعل هو في شدته وفضاعته داهية فاقرة تقصم فقار الظهر ولم يفعل بها بعد. وحينئذ كان انتظار النعمة بعد البشارة بها سروراً يستتبع نصارة الوجه، كما أن انتظار إكرام المليك لا يكون موجباً للغم إذا تيقن وصوله إليه.

بل الحق في الجواب، أن كون «الي» في الآية بمعنى النعمة، لا يخفى بعده وغرابته وإخلاله بالفهم عند تعلق النظر به ولهذا لم يحمل الآية عليه أحد من أئمة التفسير.

مركز تحقيق الكتب النادرة

حجة المعتزلة

واحتج المعتزلة^١ أيضاً بحجج عقلية ونقلية كثيرة نذكر بعضها ونترك أكثرها، لأن من أنس بالقواعد العقلية وحافظ على تنزيه الله من سمات المحدثات وصفات الأجسام، قدر على إقامة حجج كثيرة وإبطال ما هو ظاهر الأشاعرة من الرؤية: فمنها، أنه فيما عندنا من المبصرات يجب الرؤية عند تحقق شروط ثمانية:^٢ (١) ككون الحاسة سليمة، و(٢) كون الشيء جازئ الرؤية و(٣) كون الشيء مقابلاً أو في حكم المقابل و(٤) عدم كون المرئي في غاية القرب، و(٥) غاية البعد و(٦) غاية اللطافة و(٧) غاية الصغر و(٨) أن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب، إذ لو لم يجب

١ - القيامة: ٢٥.

٢ - انظر: تلخيص المحصل وكشف المراد وسائر الكتب الكلامية.

٣ - الأرقام بين ( ) من المصحح.

الرؤية عند حصول الشرائط، جاز أن يكون يحضرنا جبال وأشخاص لا نراها. والستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها في رؤيته تعالى لتنزهه عن الجهة والحيز. بقى سلامة الحاسة وجواز الرؤية. وسلامة الحاسة حاصلة فلو جاز الرؤية وجب أن تراه في الدنيا والجنة دائماً. والأول منتفٍ بالضرورة والثاني بالإجماع والنصوص القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلك من اللذات؛

وَمِنْهَا، قوله تعالى: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.^١
وَمِنْهَا، هذا الإسم الشريف الذي هو نظير هذه الآية، وبالجمل، كل الآيات والسُنن التنزيهية تدل عليه نصاً وظاهراً ومنطوقاً ومفهوماً.

التوفيق بين الفئتين

وَالْحَقُّ، أن مراد مُحَقِّقِي الْأَشَاعِرَةِ مِنَ الرَّؤْيَةِ هو الشهود بنوره لنوره. والإنشكاف البالغ حدَّ العيان، أيدته الأذواق وصدقه قاطع البرهان بدليل قولهم: «بلا مقابلة وجهة ومكان» وكذا قولهم في تحرير محل النزاع: «فمثل تلك الحالة الإدراكية» - إلى آخره، أعدل شاهدٍ على ذلك إذ ليس مرادهم ماهو ظاهره حتى يقال حصول مثل تلك الحالة وعدم حصول مقابله ولا جهة ومع هذا يكون هي رؤية لا تعقل، بل مرادهم أنه كما أن تلك الحالة ممتازة عن التعقل والتخيّل والإحساس بالحس المشترك ومشاهدة وشهودٍ للبصر، كذلك سيحصل لنا حالة عيانية ممتازة عنها وعلم حضوري بالنسبة إليه تعالى، هو شهودٌ لأعلى المشاعر الجامع لجميعها^٢ بنحو أعلى: «خذ

١ - الأنعام: ١٠٣.

٢ - وهو العقل البسيط الجامع للمشاعر؛ لأنها إشراقاته وله الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة وهو كل القوى وهي تدرك وتفعل بنوره وبحوله، بل له قوى أخرى في ذاته فله بصرٌ وسمعٌ وشمٌ وذوقٌ ولمسٌ في ذاته سوى هذه:

پنج حسّی هست جز این پنج حس   آن چو زرسرخ و این حسّ همجو مس
صحت این حس بجوئید از طبیب   صحت آن حس بجوید از حبیب

فبعلاوة علمه الحضوري بالجزئيات، يدركها بكل مدرك ويناولها بكل قوة. منه.

الغايات ودع المبادي» أي المبادئ الطبيعية المحدودة كما ذكرنا في كونه سميعاً بصيراً: أَنَّ المشاهدة التي يترتب على قوانا يترتب على ذاته النورية بنحو أنور، فإنه سميع بصير بذاته لا بالسمع والبصر. فهذا مرادهم والأفكما لا يليق بالعلماء التكلم في مسموعيته أو مسموميته مثلاً، إذ ليس من سنخ المسموعات أو المسمومات، كذلك لا يليق بهم التكلم في مبصريته إذ ليس من سنخ المبصرات لأن المبصر بالذات هو الضوء واللون عند التحقيق، وإن كانت الجواهر الفردة عند المتكلم مبصرة بالذات.

فإذا عرفت هذا، فأعلم أن أرباب القشور منهم، حرّفوا الكلم عن مواضعه، فلم يتفوهوا بما هو مخ القول، وعموا وصرّوا عما هو لبّ الحق. وإذا كان المراد هو الشهود والمعتزلة أيضاً لا ينكرونه وإنما أنكروا الرؤية الظاهرية التي بالجراحة كما مرّ في محل النزاع: أنه لا نزاع للنافين في جواز الإنكشاف التام العلمي بأن يكون المراد بالعلمي، العلم الحضورى، ولكن لا على سبيل الاكتناه كما قيل أن العارفين المتألهين يشاهدونه ولكن لا بالكنه، بل على سبيل الفناء الذي هو قرّة عين العرفاء والعلماء بأن يرى كلّ فعل وصفة ووجود مُستهلكة في فعله وصفته ووجوده تعالى. ولا يجوز للمؤمن إنكار ذلك الشهود لأنّ إنكاره إنكار الكتب السماوية والسّن النبوية والآثار الولوية، بل هو غاية إرسال المرسلين وإرشاد الائمة الهادين وسير السائرين وسلوك السالكين، ولولاه لم يكن سماء ولا أرض ولا بسيط ولا مركّب كما قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^١ أي ليعرفون وفي الحديث القدسي: «فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَهُ»^٢ فالكتاب المجيد الذي هو تنزيل من حكيم حميد مشحون منه، قال تعالى: مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ^٣، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي

١ - الذاريات: ٥٦.

٢ - قسم من حديث: «كنت كنزاً...».

٣ - العنكبوت: ٥.

إلى رَبِّكَ، شَهِدَ اللَّهُ^١ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ^٢. والشهادة بالوحدانية فرع الشهادة بالوجود وشهوده، وهكذا كل آية مشتملة على ما دل على الشهود حتى لفظ الإيمان^٣ باعتبار بعض درجاته العالية. وفي السنن النبوية: «سَتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»^٤ وروى أنه قرء رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه الآية: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ^٥ فقال: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نادى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعُوداً يَشْتَهِي أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ» قالوا: «ما هذا المَوْعُودُ؟ أَلَمْ يُثَقَّلْ مَوَازِينُنَا وَيُبَيِّضْ وَجُوهُنَا ويدخلنا الجنةَ وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ؟» قَالَ (عليه السلام): «فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ: «فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ» وأمثال ذلك كثيرة مما اشتمل على الرؤية والنظر أو لفظ آخر عبّر به عن الشهود.

وَأَمَّا آثار الأولياء، فلا تعدّ ولا تحصى: قال سيّد الأولياء (عليه السلام): «لَمْ أَعْبُدْ رَبّاً لَمْ أَرَهُ»^٦ «مَا رَأَيْتُ شَيْئاً إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ» وقال ابنه سيّد الشهداء (عليه السلام): «عَمِيَّتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ»^٧ وقال أيضاً: «تَعَرَّفْتُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَمَا جَهِلَكَ

١ - الفجر: ٢٧.

٢ - الوجود الحقيقي «ما هو» فيه، «هل هو» إذا الوجود موجود بنفسه وحقية الوجود لا ثاني لها إذ لا ميّز في صرف الشيء، والشيء بنفسه لا يتشنى ولا يتكرر. فكما شهدت بوجودها شهدت بوحدتها. وشهادة العقول المفارقة الكلية بوجودها ووحدتها الجمعية. و«أولى العلم» وهم أولو العقول الكلية في خواتم السلسلة الصعوديّة، كما أنّ أولئك الملائكة المقربين والعقول القديسين فواتح السلسلة النزوليّة بالتوحيد بعلاوة علمهم ونطقهم به، تخلّقهم بأخلاق الله وتحقّقهم به فوجودهم، علمهم الحضورى بوجودهم من حيث أنّ وجودهم وجه الله ونور الله فوجودهم عين ناظرة لله. منه.

٣ - آل عمران: ١٨.

٤ - أي الدرجة العيانية من عين اليقين وحق اليقين كإيمان الفراش المبعوث الممسوس بالنار. منه.

٥ - مسند أحمد، ج ٢، ص ٢٧٥ و ٢٩٣.

٦ - يونس: ٢٦.

٧ - الكافي، ج ١، ص ٩٨.

٨ - قسم من دعاء عرفة لسيّد الشهداء حسين بن علي (عليه السلام). وهو دعاء مشهور مذكور في كتب الأدعية المشهورة.

شَيْءٌ، وَتَعَرَّفَتْ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَرَأَيْتُكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَانْتَ الظَّاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ^١ وليكفِ هذا البسير من الكثير، لأنَّ كُلَّ أشراك مقالاتهم وحبائل تحريراتهم لاصطياد هذا الصَّيد العديم المثال، وتمام سَهام قصودهم واقعة على هذا الغرض الرفيع المثال.

وحيث حملنا الرُّؤية على الشهود فلا تخصيص له بالآخرة فإنَّ أبناء اليقين لموتهم الإرادي قبل موتهم الطبيعي وفنائهم عن ذواتهم، قامت قيامتهم^٢ ورأوا ما رأوا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى^٣

هرکه امروز معاینه رخ دوست ندید طفل راه است که او منتظر فردا شد^٤
روى الشيخ الصدوق^٥ (رحمه الله) عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام): «أخبرني عن الله تعالى هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟» قال: «نَعَمْ وَقَدْ رَأَوْهُ

١ - قسم من دعاء عرفة.

٢ - فإنَّ القيامة هي القيام عند القيوم تعالى وهؤلاء رؤوسهم الى الفوق، وقاموا عن عالم الطبيعة ونهضوا عن المواد وساروا في ديار الكليات واستقاموا وصاروا عقلاً بسيطاً وقته الدهر الأيمن الأعلى، ومشوا الجبروت، بل بتذكره وتفكره وشهوده ناظر في اللاهوت. منه.

٣ - الإسراء: ٧٢.

٤ - للعطار النيشابوري: ديوانه ص ٢٢٣.

٥ - استبعاده (عليه السلام) من جهة أنه لَمْ لَا يلتفت الإنسان الى أنَّ الماهيات الإمكانية التي هي العالم بمعنى ما سوى الله، ليس لها الوجود من ذاتها؟! لأنها ليست إلا التعينات، «إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ»، وحيثية الوجود حيثية الإبقاء عن العدم وهي النور والظهور، «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، وَلَمْ لَا يَلْتَفِتْ لَا أَقُلْ إِلَى أَنْ كُلِّ حَيٍّ مَدْرِكِ عَالَمٍ مَرِيدٍ قَادِرٍ، الى غير ذلك من الكمالات إذا رجع الى اصله القابلي المادي، لم يبق إلا الهولي أو العناصر الميتة؟! فله الحمد، إذ له الفضائل والقواضل. ونسبة الشيء الى القابل بالإمكان والفقدان، والى الفاعل بالوجوب والوجدان. ولو كانت من القابل فِلَمْ لَا تظهر منها شَيْءٌ عن الماء البسيط والتراب البسيط أو المركَّب منهما في الطين أو غير ذلك

خلق راجون آب دان صاف وزلال	اندر آن تابان جمال ذی الجلال
پادشاهان مظهر شاهي حق	سارغان مسرات آگاهي حق
همه اسماء مظاهر ذاتسند	همه اشياء مظاهر اسماء.

قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ! فَقُلْتُ: «مَتَى؟» قَالَ: «حِينَ قَالَ: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرُونَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَسْتُ تَرَاهُ فِي وَقْتِكَ هَذَا؟» قَالَ أَبُو بَصِيرٍ: قُلْتُ: جُعِلَتْ فِدَاكَ، فَأُحَدِّثْ بِهَذَا عَنْكَ؟ فَقَالَ: «لَا فَاِنَّكَ إِذَا حَدَّثْتَ بِهِ فَأَنْكَرَهُ مُنْكَرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَى مَا تَقُولُ، ثُمَّ قَدَّرَ أَنَّ هَذَا تَشْبِيهُ كُفْرًا؛ وَلَيْسَتْ الرُّؤْيَةُ بِالْقَلْبِ كَالرُّؤْيَةِ بِالْعَيْنِ، تَعَالَى عَمَّا يَصِفُهُ الْمُشَبِّهُونَ وَالْمُلْحِدُونَ»^١ وَقَالَ سَيِّدُ الْمَوْقِنِينَ وَمَوْلَى الْمَكَاشِفِينَ: لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا أَزْدَدْتُ يَقِينًا^٢.

وَأَمَّا تَخْصِيسُ الْأَشَاعِرَةِ لِلرُّؤْيَةِ بِالْآخِرَةِ، فَلَأَجْلَ أَنَّ أَعْلَى مَرَاتِبِ الشُّهُودِ هُنَاكَ؛ إِذَا رَفَعَ الْحَجَبَ بِالْمَرَّةِ لَا يَتَيَسَّرُ هَاهُنَا وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ شُهُودٍ بِحَسَبِهِ حَتَّى أَنْ صَاحِبَ الْقِسْطِ الْأَعْظَمِ وَالْحِفْظِ الْأَوْفَرِ مِنْهُ قَالَ: «فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ» عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَا أَزْدَدْتُ يَقِينًا» لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ نَفْيُ الزِّيَادَةِ الْكَمِّيَّةِ لَا الْكَيْفِيَّةِ؛ وَمَنْ ثُمَّ قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «إِنَّ الْعَبَّاشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» وَنَعَمْ مَا قَالَ الْعَارِفُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْجَامِي (قَدَّسَ سِرَّهُ السَّامِي):

تا بود باقی بقایای وجود کی شود صاف از کدر جام شهود

تا بود پیوند جان و تن به جای کی شود مقصود کل برقع گشای

تا بود قالب غبار چشم جان کی توان دیدن رخ جانان عیان

ثُمَّ أَنَّ الشُّهُودَ الْحَاصِلَ لِأَهْلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا لِبَسِّ لَهُمْ بِمَا هُمْ بِأَبْدَانِهِمْ فَرَشِيَّونَ دُنْيَوِيَّونَ، بَلْ بِمَا هُمْ بِقُلُوبِهِمْ عَرَشِيَّونَ آخِرَوِيَّونَ؛ فَيَصْدُقُ أَنَّ الرُّؤْيَةَ وَالشُّهُودَ مَطْلَقًا مَخْصُوصَةٌ بِالْآخِرَةِ.

وَيُمْكِنُ أَيْضًا التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ بِأَنَّ الرُّؤْيَةَ وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى الشُّهُودِ لَا يُمْكِنُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُنْهِ ذَاتِهِ: «إِحْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ كَمَا احْتَجَبَ عَنِ

١ - النوحيد، ص ١١٧.

٢ - منسوب إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، على ما في الغرر والدرر في حرف «لو» ونسب إلى عامر بن عبد القيس كما في النفع نُسراج. وأحتمل أنه جرى كلامه (عليه السلام) على لسان عامر.

الابصار^١ ويمكن بالنسبة الى وجهه: أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ^٢؛ بل هاهنا نظر آخر^٣ فيه حصر النظر على وجهه الكريم كما قال المعصوم (عليه السلام) بنقل القاضي سعيد القمي^٤: «لَا أَرَى إِلَّا وَجْهَكَ وَلَا أَسْمَعُ إِلَّا صَوْتَكَ».

كلام في قدح الأشاعرة

﴿يَا مَنْ يَخْلُقُ وَلَا يُخْلَقُ، يَا مَنْ يَهْدِي وَلَا يُهْدَى، يَا مَنْ يُحْيِي وَلَا يُحْيَى، يَا مَنْ يُسْئَلُ وَلَا يُسْتَلُّ﴾: هذا الاسم الشريف مأخوذ من الآية الشريفة وهي: لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ^٥ وَقَدْ تَمَسَّكَ الأشاعرة بها في كثير من المواضع^٦؛ منها، أنهم قالوا: بنفي اللّمة الغائبة، والدّاعي، وجواز الترجيح من غير مرجح؛ فإذا سأل عنهم: ما المخصّص لإحداث العالم في وقت مخصوص دون سائر الأوقات مع تشابهها؟ وما المرجح للإمساك في أوقات غير متناهية؟ - كما هو مذهبهم من التعطيل والإفاضة في وقت مع كونه تعالى علّة تامّة^٧ غير محتاج الى

١ - الفتوحات، ج ١، ص ٩٥؛ علم اليقين، ج ١، ص ٣٩.

٢ - البقرة: ١١٥.

٣ - فإنّ الوجود بشرائره عكس جماله وجلاله.

ومّا الوجهُ الآ واحدًا غير أنّه إذا أنت غلّدت المرايا تعدّدا

والعكس من حيث هو عكس ليس إلّا ظهور العاكس، ولألم يكن عكساً بل شيئاً على حياله، ويلزم استقلاله وغنائه.

وبوجه: الإنسان الكامل عكسه وغيره عكس العكس.

قال سيّد ولد آدم: «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى اللَّهَ»، وهذه الآية الكبرى قصد من أوّل آية «رَبِّ أَرْنِي» «بَأْرْنِي آيَتِكَ» وعند قصر النظر على العكس فليعنون المسألة بالعكس فافهم. منه.

٤ - شرح توحيد الصدوق، للقاضي سعيد القمي، ج ١، ورق ٢٧ مخطوط رقم ٤٨٧١ مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران؛ وأيضاً: بحار، ج ٥٤، ص ٢٠٩؛ الدر المشهور، ج ٥، ص ٦ من كلمات عزيز.

٥ - الأنبياء: ٢٣.

٦ - انظر: الكتب الكلامية كتلخيص المحصل ص ٣٤١ وشرح المواقف.

٧ - أي غنيّاً وتامّاً وفوق التّمام، فلو قيل. أنّه ليس علّة تامّة كما قد يتفوّه به، كان كأنّه قيل: ليس غنيّاً بذاته في إيجاد العالم وتامّاً- تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً- . منه.

شرط أو آلة أو معاون أو حالة منتظرة وبالجملة ما به يتم فاعليته - قالوا: «لا يُسْتَلَّ عما يفعل» والتزموا القدرة الجزافية.

ومِنْهَا، أَنَّهُمْ حَيْثُ قَالُوا بِالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الشَّرْعِيِّينَ دُونَ الْعَقْلِيِّينَ، قَالُوا: بِنَفْيِ الْعِلَاقَةِ اللَّزُومِيَّةِ بَيْنَ الْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ وَبَيْنَ الْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ وَدُخُولِ النَّارِ بِحَيْثُ جَوَّزُوا^١ أَنْ يُدْخَلَ اللَّهُ السَّعِيدَ فِي النَّارِ خَالِدًا وَالشَّقِيَّ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا. فَإِذَا قِيلَ عَلَيْهِمْ: إِنَّ هَذَا ظَلَمٌ صَرِيحٌ، قَالُوا: «لَا يُسْتَلَّ عَمَّا يَفْعَل».

وَمِنْهَا، أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا: بِنَفْيِ اللَّمِّيَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، وَانْكَرُوا السَّبَبِيَّةَ وَالْمُسَبَّبِيَّةَ، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ تَرْتَبَ الْمَعْلُولَاتِ عَلَى الْعِلَلَاتِ بِمَحْضِ جَرَى عَادَةِ اللَّهِ مِنْ دُونَ إِجْبَابٍ وَوَجُوبٍ، وَأَنَّ تَرْتَبَ النَّتِيجَةِ عَلَى الْمَقْدَمَتَيْنِ هَكَذَا^٢، فَإِذَا لَزِمَ عَلَيْهِمْ: أَنَّهُ لَا اعْتِمَادَ حِينَئِذٍ عَلَى الْيَقِينِيَّاتِ، وَلَمْ يَكُنْ مَجَالٌ لِلنَّظَرِ وَالْفِكْرِ، إِذْ لَا نَوْْمَنَ مِنْ تَرْتَبِ نَقِيضِ النَّتِيجَةِ أَوْ ضِدِّهَا أَوْ مَخَالَفَتِهَا عَلَى الْمَقْدَمَتَيْنِ، مَثَلًا لَا نَوْْمَنَ عِنْدَ حَصُولِ عِلْمَيْنِ لَنَا هُمَا: «أَنَّ الْإِنْسَانَ حَيَوَانَ وَمَكْلَ حَيَوَانَ حَسَّاسٍ»، أَنْ يَتَرْتَبَ عَلَيْهِمَا «فَالْإِنْسَانُ جَمَادٍ» بَلْ لَا يَحْصُلُ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ الْبَدِيهِيِّ الْإِنْتِاجَ شَيْءٌ^٣ بَأَنْ يَخَالَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَادَتَهُ وَهَلْ هَذَا إِلَّا الْهَرَجُ وَالْمَرَجُ؟! قَالُوا: «لَا يُسْتَلَّ عَمَّا يَفْعَل».

فَنَقُولُ: إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْفُوزِ بِالْقَدَحِ الْمَعْلَى، وَالتَّصِيبِ الْأَوْفَى مِنَ الْآيَةِ، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْقَشُورِ، فَاعْلَمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِإِبْطَالِ اللَّمِّيَّةِ وَالْوَجُوبِ وَاللَّزُومِ الْعَقْلِيِّ، بَلْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا يَفْعَلُ أَنَّمَا هُوَ بِمَقْتَضَى الْعَدْلِ وَوَضْعِ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ، إِذْ وَجُودَاتِ جَمِيعِ صَنَائِعِهِ هُنَا عَلَى طَبَقِ اسْئُلةِ أَعْيَانِهَا^٤ الثَّابِتَةِ لِلْإِزْمَةِ لِلْأَسْمَاءِ فِي الْمَرْتَبَةِ

١ - ولم يعلموا أنَّ السَّعِيدَ وَجُودَهُ بَعِيْنُهُ هُوَ الْجَنَّةُ وَلَا يَنْقَلِبُ إِلَى النَّارِ وَالشَّقِيَّ بِخِلَافِ ذَلِكَ. مِنْهُ.

٢ - أي بِمَحْضِ جَرَى عَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ دُونَ لَزُومِ عَقْلِيٍّ هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ. وَالْمُسْتَعْزَلِي يَقُولُ: بِالتَّوْلِيدِ أَيِ الْمَقْدَمَتَانِ مَوْلَدَتَانِ لِلنَّتِيجَةِ كَمَا يَقُولُونَ فِي الْعَلِيَّةِ بِالْأَفْعَالِ التَّوْلِيدِيَّةِ؛ وَالْحَكِيمُ يَقُولُ أَنَّهُمَا مُعْدَتَانِ لِلنَّتِيجَةِ كَمَا يَقُولُونَ فِي كُلِّ تَعْلِيلٍ: «أَنَّهُ لَا مُؤَثِّرَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ». مِنْهُ.

٣ - فَكُلُّ مَا أُعْطِيَ لِمَنْ أُعْطِيَ فَهُوَ نَفْسُهُ سَثَلٌ وَقَبْلٌ. فَلَوْ اعْتَرَضَ وَلَمْ يَرْضَ، نَسَى مَا رَضَى. وَفِي شَيْءٍ مِنَ الْمَادِّيَّاتِ نَسَى سُؤَالَ الْآخَرِ بِلِسَانِ مَادَّتِهِ. فَمَا هِيَ الْحَنْظَلُ وَمَادَّتُهُ اسْتَدْعَا الْمَرَارَةَ. وَمَاهِيَّةُ الشَّيْءِ نَفْسُ ذَاتِهِ الْإِمْكَانِيَّةُ وَمَادَّتُهُ جُزْءُ ذَاتِهِ بَلِ الْغَفْلَةُ وَالْجَهْلَةُ لَا يَحْسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا الْمَادَّةَ وَيَذْهَبُونَ عَنْ

الواحدية، هذا في الرحمة الفعلية؛ وأمّا في الرحمة الصفية فلا يسأل عن ظهور كلّ ماهية على ماهي هي، وثبوت كلّ عين على ما عليه في نفسه؛ مثلاً لا يُسأل: لِمَ جُعِلَ الباءُ باءً والدالُّ دالاً، إذا الدّاني لا يعلّل أو لا يسأل هذا، لأنها لوازم الأسماء^١ وهي لا مجعولة بلا مجعولية المسمّى؛

أو نقول: إشارة إلى عكس مطلوب الأشعري فأنّه يقول: «لا يُسأل عمّا يفعل» لأنّه لا وجوب ولا لزوم، ونحن نقول: «لا يُسأل عمّا يفعل» لأنّه كما قال أرسطاطاليس: الأشياء بالنسبة إلى الأول واجبات وبالنسبة إلى أنفسها ممكنات. والوجوب كالامتناع مناط الغناء عن العلة ومناط الحاجة هو الإمكان.

﴿يَا مَنْ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾: لأنّ المحتاج إلى الإطعام من كان محتاجاً أجوف يسدّ بالطعام حاجته ويملأ به خَلْقه. والحاجة والتجويف^٢ وظيفة الممكن والمركّب العنصري حيث يتطرّق إليه التحليل بسبب الحرارة الغريزية والأسطقسية والكوكبية والحركات البدنية والنفسانية. وأمّا واجب الوجود، فهو غنيّ صمد لا حاجة له في الذات، ولا في صفات الجلال والإكرام، ولا يخلقه مرّ الدهور وكرّ الأعوام، فكيف يكون له فاقة إلى الطعام. وأمّا الأفلاك والمجردات، فإنّها وإن لم تحتج إلى الأغذية الجسمانية لعدم تطرّق النقصان إليها وعدم لياقة جذب الملائم ودفع المنافر بها حيث لا شهوة ولا غضب فيها، ولا سيّما المجردات لأنها ليست أجساماً، إلّا أنّها محتاجة إلى الأغذية الروحانية والمعنوية كما ورد: إنّ الملائكة

ذواتهم من الإنسان الملكوتي والجبروتي بل اللاهوتي، ومن الأمر الربّاني والسّرّ الشّبحاني وهو روح الله كما قال الله تعالى «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»، ومادّة النفس هي المتعلّق وهو البدن. منه.

١ - وقد مرّ أنّه لو جاز إطلاق الماهية على الله تعالى لكانت مفاهيم الأسماء والصفات ماهية له، وأعيان الثابتة لوازم الماهية، ولأزم الماهية تابع في المجعولية واللامجعولية لها، فالأسماء والصفات إذ كانت غير مجعولة، فلوازمها في مرتبة الواحدية غير مجعولة بلا مجعولية الملزوم. منه.

٢ - لأنّ الماهية غرثان الوجود وتوابعه؛ إذ ليس له في مرتبة ماهيته وجود ولا وحدة ولا تشخص ولا غير ذلك من كمالات الوجود. ومادّته فيها تجاويف وثغور بحسب القوى والاستعدادات وهي بقدر الفعلية المترتبة لذلك المادّي. منه.

طعامهم وشرابهم التسبيح والتهليل. فللواجب على المجردات تجليات، ولها البه
شهودات، ولما هيئتها حاجات الى الوجودات التي هي أغذية معنوية لها، وكذا
للفلكيات مع ان لأجسامها وضعاً بعد وضع، بل طبعاً بعد طبع ووجوداً بعد وجود،
كلها أغذية معنوية وللإشارة الى أمثال هذه الأطعمة والأشربة قال (صلى الله عليه
 وآله): «أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعَمَنِي وَيَسْقِينِي»^١.

﴿يَا مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، يَا مَنْ يَقْضِي وَلَا يَقْضَى عَلَيْهِ، يَا مَنْ يَحْكُمُ وَلَا
يُحْكَمُ عَلَيْهِ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سُبْحَانَكَ...﴾: «لم يلد»
مع أنه قباض الكل منبع الوجود ومعدن الخير اذ «الإفاضة» ليست كاتصال الندى
من البحر ليكون توليداً - تعالى شأنه وجلّ جنباه عن أمثال هذه الأوهام - إنما
«الإفاضة»^٢ صدور المفاض من المفيض بحيث لا ينقص من كماله شيء إذا صدر
عنه، ولا يزيد في كماله شيء إذا رجع اليه، كوقوع الظل من ذي الظل والعكس من
العاكس بوجه؛ ومعلوم ان عكس الشيء مثلاً، بما هو عكس الشيء، ليس بشيء بل
كالسراب الذي هو حكاية الماء حيث أنه من وقوع شعاع النير الأعظم على الأراضي
الرمليّة والسبخ يحسبه الضمآن ماءً

هستی عالم نماید چون سراب در بیابان از شعاع آفتاب

وفي هذا ردّ على التائلين بأنّ عزيزاً ابن الله والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله.
«ولم يولد»، لأنّه سُبُوخٌ، قَدُوسٌ، صَمَدٌ، واحدٌ بالوحدة الحنّة الحقيقيّة، تامّ
وفوق التمام فليس عن شيء، ولا من شيء، ولا في شيء، ولا لأجل شيء؛ إذ لا

١ - صحيح مسلم، ج ٢، كتاب الصيام، ص ٢٧٤ وفيه: «أَبَيْتُ بِطَعْمِنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»

٢ - والنّدى إذا انفصل من البحر نقص منه بحسبه، وإذا رجع اليه زاد بحسبه، فهذا توليد لا إفاضة
بخلاف العكس. ولو كانت الإفاضة كاتصال الندى من البحر كانت توليداً فما قد يقال ان نسبة
المعلول الى العلّة: كما يقال بالفارسيّة: «نَمْ وَيَمْ» وكذا قال شاعرهم:

يكي قطره باران زابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید

که جایی که دریاست من چیستم گر او هست حقاً که من نیستم

وأما ذلك فالمنظور منها تحقير المعلول وتكبير العلّة المفيدة الحقيقيّة لا غير منه.

فاعل ولا مادة ولا صورة ولا موضوع ولا غاية، بل هو علة العلل وغاية الغايات. وأيضاً، «لم يلد ولم يولد»، لأن له الكينونة الأزلية والأبدية والديمومة السرمديّة بذاته، وليس كالأنواع المحفوظة بتعاقب الأشخاص المحتاجة الى التوالد. وعن عليّ (عليه السلام): «لَمْ يَلِدْ فَيَكُونُ مَوْزُونًا هَالِكًا، وَلَمْ يُولَدْ فَيَكُونِ الْهَاءُ مُشَارَكًا»^١. «لم يكن له كفواً احداً»، إشارة الى التوحيد. وقد مرّ بيانه: اي لم يكن احد عديلاً ونظيراً له وهو كالإسمين الشريفين الآتيين أعني: «يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ، يَا مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ»^٢.

وفيه تثبيت أيضاً لأن «لم يلد ولم يولد» لأن الولد ولو كالأعراض، والوالد ولو كالمادة، كُفُوانِ مُمَثِّلَانِ ولو في الوجود. فكأنه قيل: لمّا لم يكن له كفواً كيف يكون له ولد ووالد؟! كما قال (عليه السلام): «فَيَكُونِ الْهَاءُ مُشَارَكًا».

وقيل: معناه: ولم تكن له صاحبة وزوجة فتلد منه لأن الولد يكون من الزوجة فكني عنها بالكفو لأن الزوجة^٣ كفواً لزوجها؛ هذا.

مركز تحقيق تكملة تفسير علوم

كلام في سورة الإخلاص

وإنما اقتصر في هذا الإسم الشريف من أسماء سورة الإخلاص على هذه الأوصاف الثلاثة لنكتة لطيفة تخنلج بخاطري القاصر: هي أنّ هذه الجمل الثلاث بمنزلة الجملتين قبلها، فهي بمنزلة كلّ السورة بمنزلة ثلث القرآن، كما في الخبر^٤. ولذلك ورد: أنّه ينبغي ان يقول القارئ بعد قراءة السورة: «كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي»^٥ مرتين لأنه، كما قيل: كلّ مرتبة بمنزلة قراءة هذه السورة الشريفة. وقد وردان: من قرأها ثلاث

١ - مرّ سابقاً.

٢ - سيأتي في فصل ٧٩.

٣ - كما قرّر في علم الفقه أنّهما ينبغي أن يكونا متكافئين في المرتبة والشأن. والتحقيق: الكفاية، في الكفاية بالإسلام والإيمان. منه.

٤ - انظر مجمع البيان، ج ١٠، ص ٨٥٤.

٥ - انظر وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٧٥٤.

مراتٍ كان له ثواب تلاوة القرآن كله.

أما أنها بمنزلة الصمد فلأنها تفسيره كما قال الشيخ الطبرسي (عليه الرحمة والرضوان) في مجمع البيان: ^١ «إن أهل البصرة كتبوا إلى سيد الشهداء الحسين بن علي (عليه السلام) يسألونه عن «الصمد» فكتب (عليه السلام): «إن الله فسر الصمد فقال: «لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»: «لم يلد»: لم يخرج منه شيء ^٢ كثيف كالولد ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ولا شيء لطيف كالنفس وما ينبعث منه إليه كالسنة والنوم والخطرة والغم والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والسآمة والجوع والشبع، تعالى عن أن يخرج منه شيء وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف؛

«ولم يولد»، أي لم يتولد من شيء ولم يخرج من شيء، كما يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء، والدابة من الدابة والنبات من الأرض والماء من الينابيع والثمار من الأشجار، ولا كما يخرج الأشياء من مراكزها: كالبصر من العين، والسمع من الأذن، والشم من الأنف، والذوق من الفم، والكلام من اللسان، والمعرفة والتمييز من القلب، والنار من الحجر، بل هو الله الصمد، الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، مبتدع الأشياء وخالقها، ومُنشئ الأشياء بقدرته، بتلاشي ما خلق للفناء بمشيئته، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه. فذلك: الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، ولم يكن له كفواً أحد».

وأما كونها بمنزلة الأسماء الحسنی الآخر، فلأن الهاء في «له» عين «هو» في قل هو الأ أنها قد تكتب بالذاتين هما عينها: إحدیهما، للإشارة إلى الصفات الجمالية والآخرى، إلى الجلالية. وقد تكتب دائرة واحدة للإشارة إلى أن الجمال عين الجلال وبالعكس كما قال الحكماء الإلهيون: أن صفاته تعالى عين ذاته وكلاً منها عين الآخر.

١ - مجمع البيان، ج ١٠ ص ٨٦١.

٢ - التعميم في كلامه شاهد لما قلنا في الجعل: أن الفيض لو كان كاتصال الندي من البحر، لزم التوليد؛ فأنجمل والعلية ليس كما يقول المعتزلة من الأفعال التوليدية بل هما التشأن. منه.

وكما قال العرفاء الشامخون: إِنَّ لجمالِه المطلق جلالاً، هو قهاريتَه للكل عند تجليهِ^١ بوجهه، فلم يبق أحد حتى يراه، وهو علو الجمال. وله دنو^٢ يدنو به منا، وهو ظهوره في الكل. ولهذا الجمال جلال هو احتجاب نوره بتعينات الأكوان فلكل جمال جلال وراء كل جلال جمال؛ ثم إذا اشبعت «الهاء»^٣ للإشارة إلى أنه تعالى فوق التمام، تولد «الواو». وكونها دائرة لأنها أفضل الأشكال، وللإشارة إلى عدم نهاية نوره وكمالِه، حيث أن الدائرة لا نهاية لها إذ الخط ينتهي بالنقطة، وللإشارة إلى اتحاد البدو والمختم فيها. وكذا الخمسة التي هي روحها عند ضربها في نفسها - كما يأتي - حيث يقال لها «العدد المستدير».

كلام في لفظ الجلالة

وَأَمَّا لفظ الجلالة فمذكور باعتبار الضمائر وباعتبار أنه بدل عن «هو» بتقدير جعله إسماءً^٤، والبدل عين المبدل منه، فهو إشارة إلى مقام الخفاء وغيب الغيوب و«المرتبة الأحديّة». واللّه، إشارة إلى مقام الظهور و«المرتبة الواحديّة» لأنّ اللّه اسم للذات المستجمعة للصفات. وإيضاً باعتبار أن «اللّه» كان حرفه الأصلي «ه» إشارة إلى هويّة الذات الغيبية، وهو الجاري^٥ على أنفاس كل الحيوانات، استشعروا أم لا؛ ثمّ ألحق لام

١ - أي عند تجليه الأعظم بذاته؛ فإنّ الوجه قد يستعمل بمعنى ذات الشيء فعند طلوع شمس الحقيقة واضمحلال المجازات والأظلال في سطوع نورها، لم يبق ناظر؛ فجلال السلطان الظاهريّ سيّما إذا كان جليلاً في الغاية، يستدعي قلّة النظر وهو أيضاً عن بعيد لتنحية الخراس أداني الناس عنه، وهنا علو الجمال وقهاريّة النور الأعظم الأفخم، فُقد النظار، فلم يَر وجهه إلا طرفه وهذا غاية الجلال. منه.

٢ - وإلى دنو الجمال وكمالِ قربِه يشير ما قيل: «جمالك في كل الحقائق سائر» وجلال دنو الجمال احتجابه بالكثرة. منه.

٣ - أي بعد رفعه دلالة على رفعة المسمى. منه.

٤ - لا ضمير الشأن كما هو المشهور، وجعل لفظ الجلالة بدلاً عن لفظ «هو» و«أحد» خبراً، ويمكن جعلهما متبداً وخبراً و«أحد»، خبراً بعد خبر. وهذه المعاني يفهم من حديث الباقر (عليه السلام) المنقول عن قريب. منه.

٥ - وقد قلت في سالف الزمان في أبيات الفارسية:

الإختصاص، إشارة الى أَنَّ المُلْك لله، ثُمَّ أَشْبَحَ فَتَح اللَّام، إشارة الى أَنَّ في ذكر إسمه من عنده الفتوح التام؛ ثُمَّ أَلْحَق الألف واللَّام للتعريف، إشارة الى تشخصه بذاته ومعروفيته لما سواه كما قال تعالى: أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. قَالَ المحقق الخفري على ما نقل عنه السيد المحقق الدَّامَاد (قدَّس سرّه) في الجذوات: «إِذَا اعتبر واجب الوجود من حيث تأثيره في الممكنات، فوضع له تعالى الخمسة التي إذا ضربت في نفسها ظهرت في حاصل الضرب، وفي حاصل ضربها في مربَّعها، وكذا في جميع المراتب التي بعد التربيع. و«الهاء» التي قيل: هي الأصل في لفظة الله: فإنهم قالوا أصل هذا اللفظ «ه»، ثُمَّ أَشْبَحَ تارةً فصار «هو» وألْحَق اللَّام تارةً فصار «له»، فَلَهُ الخَلْق والأمر^١ ثُمَّ أَلْحَق الألف؛ ثُمَّ ألحق اللَّام الأخرى، فصار: «الله» فَلِلَّهِ ما في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^٢ وألْحَق اليه الألف واللَّام أخرى فصار: «الله». وفي هذا الإسم الأعظم أسراراً وخصائص لا تحصى» - إنتهى.

مركز تحقيق كتب علوم سني

كلام في الهوية

وفي مجمع البيان ذكر أنه «قال أبو جعفر باقر علم الأولين والآخرين في معنى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: «قُلْ» أي أظهر ما أوحينا^٤ وما نبأناك به، بتأليف الحروف التي قرأناها

دم چو فرو رفت هاست   هوست چو بیرون رود
یعنی از آن، در همه   هر نفسی های وهوست

منه.

١ - ابراهيم: ١٠.

٢ - الاعراف: ٥٤ «له الخلق والأمر».

٣ - وفي المصحف الشريف: «ولله ما...» - البقرة: ٢٨٤.

٤ - من الكلمات الثامات؛ إذ تلقى النبي (صلى الله عليه وآله) من ربه عند انبلاخه عن الكونين «حروفاً عاليات» هي العقول النورية والأنوار القاهرة المفارقة. وحين اتصل حقيقته بالحقائق الجبروتية، اتصل رقيقته بريقة «جبرئيل» وهي كصورة «دحية» فرأى بصره الشريف صورتها المليحة وبسمعه المنيف كلمات الله المسموعة الهورقليائية الفصيحة البليغة في الغاية ققوله (عليه السلام) (بتأليف الحروف)، أي تأليفاً في عالم الطبيعة متعلق «بأظهر» منه.

عليك، ليهتدي بها مَنْ ألقى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. و«هُوَ» اسم مكنى مشار إلى غائب، «فالهاء»، تبنيه عن معنى ثابت و«الواو»، إشارة إلى الغائب عن الحواس، كما أن قولك «هذا» إشارة إلى الشاهد عند الحواس. وذلك أن الكفار نبهوا على ألتهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك فقالوا: «هذه ألتهنا» المحسوسة المدركة بالأبصار، فأشبر أنت يا محمد إلى الهك الذي تدعو إليه، [حتى نراه وتدركه] فأُنزلَ الله سبحانه: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. فالهاء تثبت للثابت والواو إشارة إلى الغائب عن درك الحواس، وأنه المتعالى عن ذلك، بل هو مدرك الأبصار ومُبدِع الحواس. وحدثني أبي عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: رأيتُ الخضر في المنام قبل بدر ليلة، فقلت: «علمنى شيئاً أنتصر به على الأعداء» فقال: «قُلْ يا هُوَ يا مَنْ لا هُوَ إلا هُوَ» فلما أصبحت قصصتُ على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: «يا علي علمتَ^١ الاسم الأعظم فكان على لساني يوم بدر» قال: وقرأ (عليه السلام) يوم بدر: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فلما فرغ قال: «يا هُوَ، يا مَنْ لا إله إلا هُوَ، اغفر لي وانصُرني على القوم الكافرين» وكان يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد فقال له عمار بن ياسر: «يا أمير المؤمنين! ما هذه الكنايات؟» قال اسم الله الأعظم وعماد التوحيد لله «لا إله إلا هُوَ» ثم قرأ: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^٢ وآخر الحشر^٣ ثم نزل، فصلّى أربع ركعات قبل الزوال^٤ - انتهى.

أقول: قوله (عليه السلام) «فالهاء تثبت للثابت والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس» مع أن الهاء حرف حلتني، والحلق أقصى النغم يناسب الغيب. والواو شفوي

١ - حتى نراه وتدركه (مجمع البيان): هل نراه وتدركه الف ب ن .

٢ - اذ الهوية هي حقيقة الوجود الصّرف من دون إشعار فيها بتعيين أصلاً وهـ لا هو إلا هُوَ اي لا وحدة ولا تشخص إلا هي منظوية في وحدته الحقّة التي لا ثاني لها في الوجود والتشخص، اذ الوحدة والتشخص إنما هما بالوجود الحقيقي. منه.

٣ - آل عمران: ١٨.

٤ - من آية ٢١، إلى ٢٤.

٥ - مجمع البيان، ج ١٠، ص ٨٦٠.

والشَّفة ظاهر الفم لا يناسب الغيب بل الظهور، لأجل أنَّه في تأدية الهاء يرسل النَّفس من الباطن الى الظاهر، فيناسب تثبيت الثابت وفي تأدية الواو ينضمَّ الشَّفة كأنَّه يريد أن يحبسه، فيناسب الإشارة الى الغائب. ثمَّ انَّ كثيراً من العلماء نقلوا هذا الذَّكر بانضياف: «يا مَنْ هُوَ» بعد «يا هُوَ» وفي الجذوات نسب الى سيِّد الأولياء ويعسوب الأصفياء، هكذا بزيادته، حتَّى جعله فاتحة كتاب التقديسات.

الفصل ٥١ - نا

(في شرح :)

﴿ يا نِعْمَ الْحَسِيبُ، يا نِعْمَ الطَّبِيبُ، يا نِعْمَ الرَّقِيبُ، يا نِعْمَ الْقَرِيبُ، يا نِعْمَ الْمُجِيبُ،
يا نِعْمَ الْحَبِيبُ، يا نِعْمَ الْكَفِيلُ، يا نِعْمَ الْوَكِيلُ، يا نِعْمَ الْمَوْلَى، يا نِعْمَ النَّصِيرُ،
سُبْحَانَكَ... ﴾

قد مرّ شرح ما عدا «المولى» ولا تفاوت سوى انضياف كلمة «نِعْمَ» وفيها تنبيه على أنّ كلّ كافٍ أو طبيبٍ أو رقيبٍ لك، أو غير ذلك، يتصفون بهذه الصفات لغرضٍ أو عوضٍ حسيٍّ أو معنويٍّ، وليس لهم صرفُ هذه الصفات ويبحثُ هذه النعوت، مثلاً مَنْ يداويك من المخلوقين، يُعالج مرضَ حرصه إن كانت مداواته لعوضٍ أو يحصلُ خصلة الإحسان، فكانت لغرض فلم يكن طبيباً صرفاً، بل مريضاً، وهكذا، مَنْ يرقبك ويحرسك أنما يرقب ويحرس نفسه بأخذ العوض واستيفاء القرض. وورقيبك الحقيقي هو الله سبحانه، وكذا، من يتعهدُ لكفاية أمورك. وقس عليه الباقي؛ بخلاف المُحَسِّنِ الْمُجَمِّلِ الْمُفْضِلِ الْحَقِيقِيِّ عَزَّ اسْمُهُ، إذ كما أنّه واجب الوجود بذاته، واجب الوجود من جميع جهاته - الصِّفَاتِيَّةُ وَالْأَفْعَالِيَّةُ - غنيٌّ بذاته، فاعلٌ بذاته، لا

لفرض وعوض، فوجوده نعم الوجود، وصفته نعم الصفة، وفعله نعم الفعل.
 ثم «المولى»، له معان كثيرة بعضها ينسب اليه تعالى وبعضها لا يليق بجنابه:
 الربُّ، والمالك، والسيد، والمُنعم، والمُعْتق، والناصر، والمُحِبُّ، والوليُّ،
 والصَّاحِب، والجار، والحليف، والتَّابع، وابن العمِّ، والصَّهر، والعبد، والمُعْتَق،
 والمُنعم عليه، والنَّزيل، والشَّريك، والإيْن، والعمِّ، وابن الأخت. وكما أنَّ لفظ
 «المولى» لا يحمل هاهنا على بعضها لأمتناعها عليه تعالى، كذلك لا يحمل على
 «الناصر» بقرينة المقابلة؛ والتأسيس خير.

الفصل ٥٢ - نب

﴿يا سرور العارفين، يا منى المحبين، يا أنيس المریدین، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرّة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المعنومين، يا إله الأولين والآخرين، سبحانك...﴾

﴿يا سرور العارفين﴾: بفتح السين المهملة اسم المصدر. وأما السرور بضم السين، فهو مصدر لا يناسب. قال في القاموس: «سر سروراً وسراً بالضم وسرى كبشري وتسرة ومسرة: أفرحه. وسر هو بالضم والإسم السرور بالفتح» - إنتهى.

كلام في معنى العارف

والعارف من أشهده الله تعالى ذاته وصراته وأفعاله، والعالم إذا جعل مقابلاً له، من أطلعه الله على ذلك لا عن شهود، فهو في مقام «علم اليقين» والعارف في مقام «عين اليقين» أو حق اليقين، ولهذا يقال «المعرفة»: الإدراك الجزئي أو البسيط لأن

متعلق الشهود^١ جزئي حقيقي وبسيط، و«العلم» بحدود ورسوم مركبة وتصديقات كذلك وكلها عنوانات كلية. وكذا ما يقال: إن «المعرفة» هي الإدراك المسبوق بالعدم أو الأخير من الإدراكين إذا تخلل بينهما عدم يناسب إطلاق العارف على من ذكر؛ لأن العارف^٢ شهدته تعالى في معهد ألسنت بربكم^٣، ثم تخلل الذهول عنه و«نقض»^٤ ميثاقه برده إلى أسفل السافلين، ثم شمله العناية على وفق السابقة الأزلية وأشهدته الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله بتذكر العهد الأول؛ وإن مقتضى فطرته الأولية النور والوصل، وخاصية فطرته الثانية الظلمة والفصل، فيقصد النور الفطري ويتوجه إلى المحبوب الأول بعد الهجران، ويرفض الظلمة ويقطع عنها بتذكر عهد الأزل بعد النسيان.

وإنما كان الحق تعالى «سرور العارفين»، لأنه ليس سرورهم كالأجراء من العابدين بجنة النعيم، بل كل ابتهاجهم بوجه الكريم. فليس لهم هم إلا هم وصاله. ولو فرحوا بشيء، فهو من حيث أنه مرآة جماله.

إن قلت: كيف يكون هو تعالى سروراً وهو كيفية قائمة بالنفس؟

١ - وهو جزئي مجرد كوجود الله تعالى ووجود الملك كجبرئيل ووجود النفس الناطقة. والعلم بحدود ورسوم أي بمفاهيم ولكن مطابقة للحقائق كما هو وظيفة الحكيم بأن يعلم الحقائق على ما هي عليه في نفس الأمر؛ «فالعلم» بالعقل الفعال بأنه تام أي لا حالة منتظرة له وهو مخرج جميع النفوس الكاملة من الولوية والنبوية والفاضلة، وهو الملك الفيّاض على الكائنات بإذن الله تعالى وغير ذلك، غير «عرفانه» وشهوده بالاتصال الحقيقي به والتحول إليه بالفناء فيه، وأن لا يبقى للمتصل حالة منتظرة مثلاً وهذا هو الفرق أيضاً بين الإلهي والمتأله. منه.

٢ - ومن هنا قيل:

مواطن أفراحي ومربي مآربي	وأطوار أوطاري ومأمن خيفتي
مغان، بها لم يدخل الدهر بيننا	ولا كساد ناصرف الزمان بفرقه
ولا سعت الأيام في شت شملنا	ولا حكمت فينا الليالي بجفوة.

منه.

٣ - الأعراف: ١٧٢.

٤ - نقض (نصحيح احتمالي): نقص الف ب ن.

قلت: له جوابان: تقريبي وتحقيقي: أما التقريبي، فهو أنه من باب إطلاق إسم المسبب على السبب وهو إحدى العلاقات المشهورة للمجاز المرسل؛ وأما التحقيقي، فكما مر أن العلم والقدرة مثلاً حيث أن حقيقتيهما الوجود الحقيقتي وحقيقة الوجود مقولة بالتشكيك، كانا في مرتبة كيفيتين نفسانيتين بل القدرة كيفية في القوة المنبئة في العضلات، وفي مرتبة جوهرين مفارقين، وفي مرتبة وجوب ذاتي فكذلك السرور في مرتبة معنى مصدري، وفي مرتبة حقيقته كيفية نفسانية، وفي مرتبة وجوب. ومن هنا يقول الحكيم: «الابتهاج عين ذاته» ويقول العارف: إذا تمّ العشق هو الله أو «إذا تمّ الفقر هو الله».

﴿يا مَنَى الْمُحِبِّينَ﴾: وفي لفظ «المنى» الذي من التمني، إشارة إلى أن المراد بالمحبين المحبون الغير المحبوبين فلا يخلو محبتهم عن شوب ألم فقدٍ وحزنٍ فراقٍ بخلاف الإسم الشريف السابق، وبخلاف المحبين المحبوبين الذين سمى سيدهم وخاتمهم به حبيب الله.

مركز تحقيق كتب سير عظمى

كلام في سلوك المحبوبة والمُحِبَّة

قال في المجلي: ^١ «إعلم أن «السلوك»، سلوكان: سلوك المحبوبة وسلوك المُحِبَّة:

والأول، هو أن يكون وصول السالك إلى الله سابقاً على سلوكه بمعنى أن يكون وصوله إلى الله تعالى بغير سلوكٍ ومجاهدةٍ ورياضةٍ بزهدي وتقوى وأمثالها واحتياج إلى مرشد ومعلم، بل بمحض العناية الأزلية والهداية الحقيقية الأوليّة المشار اليهم بقوله تعالى: الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ^٢

والثاني، هو أن يكون وصول السالك إلى الله تعالى موقوفاً على سلوكه إليه، وقرئ

منه مشروطاً بمجاهدته ورياضته بزهده وتقواه بمرشدٍ وشيخٍ ومُعلِّمٍ المشار اليهم بقوله تعالى: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا**.

فَالطَّائِفَةُ الْأُولَى، هم المحبوبون من الأنبياء والأولياء والتابعين^١ لهم على قدم الصدق والإخلاص التام، فانهم وصلوا الى الله تعالى من غير عمل سابق وسبب لاحق، بل بمحض العناية وكمال المحبة وهؤلاء هم الأبرار المقربون الذين شربوا من شراب المحبة والشوق وبكأس العشق والعناية والإرادة الذاتية قبل أن يخلق العالم وما فيه، واليهم أشار بقوله تعالى: **وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً**^٢ وفيهم قال أمير المؤمنين (عليه السلام): **«إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى شَرَاباً لِأَوْلِيَائِهِ، إِذَا شَرِبُوا سَكِرُوا، وَإِذَا سَكِرُوا طَابُوا، وَإِذَا طَابُوا ذَابُوا، وَإِذَا ذَابُوا خَلَصُوا، وَإِذَا خَلَصُوا طَلَبُوا، وَإِذَا طَلَبُوا وَجَدُوا، وَإِذَا وَجَدُوا وَصَلُوا، وَإِذَا وَصَلُوا اتَّصَلُوا، وَإِذَا اتَّصَلُوا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَبِيبِهِمْ»** وهو إشارة الى شراب المحبة بكأس الشوق والإرادة في عالم الأرواح قبل الأجساد حتى لا يبقى بينهم وبينه مغايرة، ولا من إنيائهم بقية، ويكون المحبة والمُحِبُّ والمُحِبُّوب شيئاً واحداً كما قيل: **«إِذَا نَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ»** وفيه قيل:

إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِلرَّحْمَنِ أَسْكُرَنِي فَهَلْ رَأَيْتَ مُحِبّاً غَيْرَ سَكِرَانٍ
وليس هذا هو السكر المذموم: اعني الموحب للمحب^٣ والسالك، الهتك والشطح

١ - العنكبوت: ٦٩.

٢ - فهم الورثة يرثون علومهم وعقائدهم الحقّة وأخلاقهم الحسنة ومقاماتهم السنية. منه.

٣ - الإنسان: ٢١.

٤ - أي اختتم وانقطع فصار السالك بلا غرض، إذ الغرض حاجة فلا يبقى له غرض ومطلوب إلا الله؛ أو المعنى: إذا كمل الفقر الى الله بحيث يشاهد دائماً تقومه وجوداً وصفة وفعلًا بالله، وأن لله تعالى معية قِيومية به، وأن وجوده مقوّم وجود العبد تقويماً وجودياً أتم من تقويم علل القوام للمامية بمراتب، لم يبق في نظر شهوده إلا الحي القيوم تعالى شأنه. منه.

٥ - كما أن للمحتجب بالكثرة الخلقيّة نقص وقصور وظلام، كذلك للمحتجب بالوحدة قصور لا يمكنه رعاية الخلق والتأدب. والكامل هو الجامع بين الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة لا يحتجب بالخلق عن الحق ولا بالحق عن الخلق «سُتْرِبِهِمْ آيَاتُنَا» في الأول «أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» في الثاني.

والدعوى بل السكر المحمود المخصوص بالكامل المكمل الموجب للمشاهدة والذوق والتحير في جمال المعشوق، المعبر عنه «بالسير في الله» دون «السير لله» و«بالله» فأنهما منقطعان غير باقيين بدون الأول وحيث أن موسى (عليه السلام) كان في مقام الثاني وسكر السلوك بالله قال: **إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ** وقال: **أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا** وحيث كان نبينا (صلى الله عليه وآله) في المقام الأول وسكر السير في المقام الأول وسكر السير في الله قال: **اللَّهُمَّ زِدْنِي فِيكَ تَحِيرًا**^٢ وكذلك الشيخ أبو الحسن الخرقاني حيث كان في المقام الثاني وسكر السلوك قال: **«لو شربت فطرة أخرى لذهلت عن الوجود»** والشيخ أبو يزيد الشامي حيث كان في المقام الأول وسكر الوضول قال:

شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأْسًا بَعْدَ كَأْسٍ   فَمَا نَفَذَ الشَّرَابُ وَلَا زَوَيْتُ
وَأَمَّا الطائفة الثانية الذين هم المحبون، فسلوكهم مقدم على وصولهم بحكم المتابعة من القيام بمقام الشريعة والطريقة وما يتعلق بهما من الرياضة والمجاهدة بالزهد والتقوى بمساعدة الشيخ المرشد. *كبير علما*
ثم بعد كلام، فرع أن «الطوائف ثلاث: «المحبوبون» وهم الأنبياء والأولياء (عليهم السلام) و«المحبون الطالبون»، وهم أهل السلوك والاجتهاد في سبيل الله و«الضالون المضلون»، وهم الذين حُرِّمُوا عن الوضول من أهل الكفر والشرك. وقد أشار الكتاب الكريم بقوله: **وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ**

والكامل جمع مذكر سالم؛ والمتحجب بالوحدة عن الكثرة جمع مكسر؛ والمُنْتَهَى جمع منتهى الجموع؛ والشَّطْحُ مذموم؛ والهتك سؤُّ الأدب مع الحبيب الشأن والسائس المؤدب.
كسى مرد تمام است كز تمامى   كتد در خواجگى كار غلامى

منه.

١ - الأعراف: ١٥٥.

٢ - الأعراف: ١٥٥.

٣ - في مرصاد العباد، ص ٣٢٦، منسوب إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وفي كشف المحجوب للهجوري، ص ٣٥٣، منسوب إلى الشبلي. ويحتمل أن كلام النبي جرى على لسان الشبلي.

المَشْتَمَةُ ما أصحابُ المَشْتَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ^١؛ «فالسَّابِقُونَ»، هم الطَّائِفَةُ المحبُّوبُونَ؛ و«أصحابُ الميمنة»، هم الطَّائِفَةُ المحبُّون؛ و«أصحابُ المَشْتَمَةِ»، هم الطَّائِفَةُ الضَّالُّونَ المضلُّونَ» - إنتهى^٢.

أَقُولُ: جعلَ موسى (على نبينا وعليه السلام) من أهل المقام الثاني، وسكره سكرَ السُّلُوكِ لا سكرَ الوُضُولِ - مع أنَّ صاحبَ السَّيرِ^٣ والسُّلُوكِ بالله، صاحبَ السَّيرِ والسُّلُوكِ في الله، وكونه مذموماً وشطحاً لتصريحه بأنَّ المحمودَ مخصوصٌ بصاحبِ السَّيرِ في الله - مع كون الشيخ الشامي في المقام الأول شيء غريب غاية الغرابة في حقِّ النبي المرسل! ولا سيَّما أنَّه من أولى العزم وهو كليم الله الَّذي سمع من الله تعالى سبعين كلمة بلا واسطة على ما في القصص فطمع الرُّؤية وقال: رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ^٤ مرَّات كثيرة وفي كلِّ مرَّةٍ ينزل الملائكة على أشكال مُهيبة كانوا يُهيِّبونه ويُعرِّضون اليه وهو (عليه السلام) يلحُّ في السُّؤال ويبالغ وفي السادسة لما قال: رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ، رأى سبعين ألف موسى بيدهم العصا وعلى رؤوسهم عصابة من الصَّوف يطلبون الرُّؤية. وقد قيل: أنَّ صاحبَ فصل الخطاب، روى أنَّه (عليه السلام) سمع مئة وثلاثين ألف وأربع عشر كلمة بلا واسطة. وكيف لا يكون من أهل المقام الأوَّل وسكره سكرَ الوُضُولِ! والرَّسُلُ كلَّهم من أهل الوُضُولِ وأصحاب السَّير في الله، ثمَّ السَّير عن الله بالله، وكلَّهم مستكفون بذواتهم وباطن ذواتهم؛ مع أنَّ في كلامه تهافتاً حيث جعل الأنبياء جميعاً من المحبوبين الذين وصولهم مقدَّم على سلوكهم،

١ - الواقعة: ٧.

٢ - أي انتهى كلام صاحب المحلي.

٣ - كما سننقل مراتب السيروان السَّير، في الله تعالى بمعنى التَّخَلُّقِ بأخلاق الله والتَّحَقُّقِ بأسمائه وصفاته مقدَّم على التَّرقِي إلى عين الجمع والحضرة الأحديَّة المقدَّم على السَّير من الحقِّ إلى الخلق الَّذي من أعلى مصاديقه الرسالة المشتملة على أولى العزيمة الَّذي هو أعلى مراتب الرِّسالة؛ فموسى (على نبينا وعليه السلام) إذا كان من الرُّسل ومن أولى العزم ومن السَّائرين من الحقِّ إلى الخلق، فكيف لا يكون صاحب السَّير في الحقِّ؟ ولا يتحقق بدونه الرسالة والولاية؛ وكلُّ نبيٍّ وليٍّ منه.

٤ - الأعراف: ١٤٣.

بل ليس لهم السلوك الى الله حيث ان وصولهم^١ بمحض العناية الأزلية وإرادتهم الفطرية. وجعل كلمة «من» تبعيضية في قولهم: «هم المحبوبون من الأنبياء» لا يوافق ما في آخر كلامه عند تثليث الأقسام: «المحبوبون هم الأنبياء» بل الصواب ما قال بعض العارفين: ان موسى (عليه السلام) لما كان سكراناً من شراب الأنس والوحدة، قال ما قال، كما ان آدم (عليه السلام) كان في هيمان دهش الهيبة، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا^٢. ثم ان تنزيله الآية على الطوائف الثلاث لا يعجبني، حيث عد المحبين والسالكين كلهم أجمعين من أصحاب اليمين، والمحبون السالكون ليست همهم^٣ قاصرة على الجنة الجسمانية ولا محبين للنعيم الصوري والملاذ الصورية، حتى يكونوا من أصحاب اليمين الذين هم اهل الجنة الصورية كما شاع وذاع عند القوم. وفي الحقيقة، محبتهم حكاية محبة الأخبار، وعبادتهم ونواميسهم أمثلة العبادات الحقيقية وحركات أهل السلوك. فهم ليسوا بالحقيقة أهل المحبة والسلوك. وجعل أصحاب اليمين أعظم من أهل النعيم الصوري وطلاب الجمال السرمدي قاطبة حيث ان أهل السلوك في كلامه ما عدا الأنبياء والأولياء (عليهم السلام) مع انه خلاف المشهور، ليس أولى من تعميم المقرّبين، بل هذا أولى^٤؛ لأنهم ايضاً من اهل القرب وإن فضل بعضهم على بعض لان جميعهم عشاق جماله وطلاب وصاله وليسوا قاصري الهمم على محبة الحور والقصور.

١ - كما مر من قوله بمعنى أن يكون وصوله الى الله تعالى بغير سلوك. منه.

٢ - الأعراف: ٢٣.

٣ - كما ورد ان الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، وهما حرامان على أهل الله. والمحبون لله السالكون اليه نفسهم اهله، ونعيمه الصوري حجاب له تعالى.

گرت عزتی هست در بارگاه بنعمت مشو غافل از پادشاه

منه.

٤ - كما ان الحكماء عدوا النفوس الكاملة في العلم والعمل جميعاً، والكاملة في العلم المتوسطة في العمل، والكاملة في العلم الناقصة في العمل، من المقرّبين. وما عداهم من أصحاب الشمال أو من غيرهم. وذلك باعتبار فضيلة العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. منه.

كلام في مراتب السير

وأما مراتب السير، فَلتُشِيرُ إليها لتكون على بصيرة؛ فنقول: قال العارف الكامل كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني، المحقق لإصطلاح العرفاء: «الأسفار أربعة: الأول، هو السير إلى الله من منازل النفس إلى الوصول إلى الأفق المبين وهو نهاية «مقام القلب»^١ ومبدأ التجليات الأسماوية.

والثاني، هو السير في الله بالإتصاف بصفاته والتحقيق بأسمائه إلى «الأفق الأعلى» ونهاية «الحضرة الواحدية».

والثالث، هو الترقى إلى عين الجمع و«الحضرة الأحدية» وهو مقام «قاب قوسين» ما بقيت الإثنيينية، فإذا ارتفعت فهو مقام «أودني» وهو نهاية الولاية.

والرابع، هو السير بالله عن الله للتكميل، وهو مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع»^٢ - إنتهى.

١ - قد مرّ عند شرح اسم «مقلب القلوب» الفرق بين النفس والقلب والروح ونزידك هنا إيضاحاً: «النفس»، عند العرفاء: هي الروح البخاري بل القوى والطبائع سيما القوى والطبائع التي هي مجبولة على طاعة القلب وهي من ضيقه ومقامه التازل؛ و«القلب»، هو اللطيفة المدركة للجزئيات والكلّيات والروح هو اللطيفة المدركة للكلّيات. ولما كان القلب أكثر تداولاً في السنة أرباب القلوب وهم شديداً الإعتناء بالعمل، فالكلّيات في كلامهم اعمّ من الكلّيات النظرية ومن الكلّيات المتعلقة بالعمل مثل أن يعود المريض لله، لا لجلب المنفعة الجزئية الدنيوية؛ وإذا كان مدركاً للكلّيات من معارف الله وغلبت عليه وكذا في العمليات كانت مغيرةً بالغايات الكلية،

بغض من، لله وحُب لله وبس زان او باشم، نباشم زان كس صار صاحب مقام الروح. والحكماء لما كانوا كثيري العناية بالعلوم الحقيقية، فالقلب عندهم المرتبة العاقلة للمعقولات التفصيلية؛

والروح، هو العقل البسيط الخلاق للعقل التفصيلي. ثم أن ما اشتهر أنّ السفر الأول هو السفر من الخلق إلى الحق، لا ينافي ما ذكره هذا المحقق (قدس سرّه) لأنّ مبدأ التجليات الأسماوية هو الحق فإنّ الاسم هو المسمّى بوجه وهو «الأفق المبين» في كلام الأ. كما أنّ نهاية الحضرة الواحدية هي «الأفق الأعلى» في كلامه تعالى. منه.

٢ - اصطلاحات الصوفية، هامش، من ١٣٤ منازل السائرین مع التلخيص.

﴿يا أنيس المرّدين، يا حبيب التّوايين، يا رازق المقلّين﴾ رجُل مُقلّ أي فقير.
 ﴿يا رجاء المذنبين، يا قرّة عين العابدين﴾: قال بعض اهل اللغة: «حقيقة» أقرّ
 الله عينه: «برّد الله دمع عينه» لأنّ دَمعة الفرح والسرور باردة» وقال بعضهم معناه:
 «بلغه أمنيته حتّى ترضى نفسه وتسكن فلا تستشرف الى غيره» فعلى القول الأوّل،
 كان من «القرّة» بالضم بمعنى البرّد وعلى القول الثّاني، كان من «قرّة» بالمكان يقرّ،
 بالفتح والكسر، قرّاراً وقروراً وقرّاً وقرّة: أي ثبت وسكن. لكن على هذا القول، ينبغي
 أن يكون «قرّة العين» بفتح القاف مع أن في القرآن: قرّة عين لي ولك، بالضم.
 ثمّ ليس المراد بالعبادين، الأجراء الذين تقرّ أعينهم بغيره ونظمثنّ قلوبهم بما
 سواه، بل ليست عباداتهم إلّا أمثلة العبادات كما عرفت؛ إنّما المراد العابدون الذين
 هم عبيد بالحقيقة:

كلام في أقسام العبادة

فإنّ العرفاء ثلثوا القسمة: وقالوا: «العبادة» للعامة وهو التذلُّ لله تعالى
 و«العبودية» للخاصّة الذين صحّحو النّسبة اليه تعالى بصدق القصد اليه في سلوك
 طريقه و«العبودة» لخاصّة الخاصّة الذين شهدوا نفوسهم قائمة بالحقّ في عبودتهم
 فهم يعبدونه في مقام أحديّة الجمع والفرق.

ثمّ على المعنى الأوّل لـ «قرّة العين»، معناه هنا، أنّه تعالى برّد البهجة لعين العبيد
 من العابدين كما أنّه برّد اليقين لبصائر قلوبهم، فحيث تأجّج أفتدتهم بنار نور التجلّي،
 وناولهم ساقى المحبّة الكأس الزّنجبيليّ من راح عشق الجمال الذي كان مزاجها هيبه
 الجلال وكما قال: يُسَقَوْنَ فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً، مزجّها وكسر سورتها، يدّ
 الأنس ببرد الإيقان وكافور الإطمينان: إنّ الأبرار يشربون من كأسٍ كان مزاجها

كافوراً، أو أنه على ما قيل: «يحرق في الدنيا قلوب العاشقين وفي الآخرة جلود الفاسقين» كلما أوقد في صدورهم نيران الفراق بالإستشعار بالأنائية، تداركه بروح الوصال ويزد التلاق بتذكار المعية القيومية نظير ما في الفارسية:

خوبرويان جفايشه، وفانيز كنند به كسان درد بيخشند ودوانيز كنند
وعلى المعنى الثاني، فالمعنى أن وجهه تعالى قرار بصرهم ونصب عينهم، فلا يقع طرفهم على طرف الغير، وأناخوا مطايا هممهم بمربعه عن السير كما قيل:
مقيدان تو، از ياد غير خاموشند بخاطري كه توي، ديگران فراموشند
ألا بذكر الله تطمئن القلوب^١ بل نسوا أنفسهم كصويحات يوسف (عليه السلام)، بل فنت ذاتهم عن ذاتهم كما في مولى العابدین أمير المؤمنين (عليه السلام) في صلاته، وكما في مولانا الصادق (عليه السلام) حيث قال: «مازلت أكرر آية حتى سمعتها من قائلها»^٢.

﴿يا مُنْفَساً عَنِ الْمَكْرُوبِينَ﴾: معناه الظاهري واضح. وأما معناه الباطني فقد جعل محيي الدين العربي (قدس سره)^٣ في الفصوص، تنفيس الحق بمعنى إرسال النفس الرحماني على الأعيان الثابتة^٤ وترويح كرب الأسماء، كما أن التنفيس الإنساني ترويح الروح البخاري بجذب الهواء البارد الخارجي وإرسال الهواء الحار

١ - الإنسان: ٥.

٢ - الرعد: ٢٨.

٣ - عوارف المعارف، الباب الثاني، في تلخيص الصوفية بحس السماع؛ إحياء العلوم، كتاب آداب تلاوة القرآن: الأعمال الباطني.

٤ - الفصوص، الفص الشعبية، ص ١١٩ والفص العيسوية ص ١٤٤.

٥ - قد يطلق «النفس الرحماني» على «الفيض الأقدس» وهو ظهور الذات بالأسماء والصفات الملزومة للأعيان الثابتة ويسمى «بالرحمة الصفية» وفي الأغلب يطلق على «الفيض المقدس»، وهو ظهوره الفعلي على الماهيات الإمكانية أولها، العقل وآخرها، الهيولى. والمراد هنا الأول لقوله: «وترويح كرب الأسماء» وإطلاق الأعيان الثابتة أيضاً على ذلك الثبوت التبعي للأسماء والصفات أكثر، فإنها لها بمنزلة لازم الماهية للماهية ومن هنا يقال: الأعيان الثابتة كامنة تحت الأسماء والصفات كمنون الشجرة في النواة. منه.

الداخلية؛ وكربُ الأسماء، إقتضاؤها مظاهرها ومربوباتها من الأعيان الكونية
 فاللوهية تقتضي المألوه والربوبية تطلب المربوب، وهكذا. ومعلوم أنَّ الذات بذاته
 غني عن العالمين. والإسم وإن كان عين المسمى بوجهٍ لكن غيره بوجهٍ.
 ﴿يا مُفَرِّجاً عَنِ الْمُهِمُّومِينَ، يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، سُبْحَانَكَ...﴾: أي الماضي
 والآتين كما في قوله تعالى: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

الفصل ٥٣ - نج

(في شرح)

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِسْمِكَ يَا رَبَّنَا، يَا اِلَهَنَا، يَا سَيِّدَنَا، يَا مَوْلَانَا، يَا نَاصِرَنَا، يَا حَافِظَنَا، يَا دَلِيْلَنَا، يَا مُعِيْنَنَا، يَا حَبِيْبَنَا، يَا طَبِيْبَنَا، سُبْحَانَكَ... ﴾

قد مرّكلها ولا تفاوت الآن المقام قد يقتضي الأفراد وقد يقتضي الإضافة، وهذه الإضافة تشريفة. وفيه من الافتخار والالتذاذ للذاكر ما لا يخفى ومثل هذه الإضافة انطقت وشوّقت عنادل أفئدة عشاق ذي الجمال والجلال فترنمت بلسان الحال أو المقال بقوله:

بجهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست^١
وكذا مثل هذه الإضافة الواقعة في قوله تعالى: وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي يَوْمَ الدِّينِ^٢
أسكرت إبليس اللعين حيث حمل على كاهله أوقار اللعنة الى يوم الدين، فمجاه الى يوم البعث الخمر المرة التي مزاجها الأنجيين حيث امتزجت مرارة اللعنة والطررد

١ - مطلع غزل من «سعدى» الشيرازي في باب الطّيبات من ديوانه.

بحلاوة الإضافة التي له كالشَّهَد، فلم يَصْحُ قَطُّاً عن هذا المحو، ولن يَفِيقَ عَوْضُ عن
 هذا السُّكْر قال أمير المؤمنين (عليه السَّلام): «سُبْحَانَ مَنْ اتَّسَعَتْ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي
 شِدَّةِ نِقْمَتِهِ وَاشْتَدَّتْ نِقْمَتُهُ لِإِعْدَائِهِ فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ» قال أهل المعرفة: «تحت كلِّ
 جمالٍ جلالٌ ووراء كلِّ جلالٍ جمالٌ»

نار تو این است، نورت چون بودا   ماتمت این است، سورت چون بودا

۱ - وقد يقال بان له الفتوة ايضاً باعتبار حمل الأوقار المذكورة، وقيل عنه:

چونکه ديدم خلق را رحمت طلب   لعنتت برداشتم من از ادب
 وقد يقال أنه مظهر إسم القهار.
 منه.

الفصل ٥٤ - ند

(في شرح)

﴿ يا رَبَّ النَّبِيِّينَ وَالْأَبْرَارِ، يا رَبَّ الصَّادِقِينَ وَالْأَخْيَارِ، يا رَبَّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يا رَبَّ الصُّغَارِ وَالْكِبَارِ، يا رَبَّ الْحُبُوبِ وَالْثَّمَارِ، يا رَبَّ الْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ، يا رَبَّ الصَّحَارِيِّ وَالْقِفَارِ، يا رَبَّ الْبَرَارِيِّ وَالْبَحَارِ، يا رَبَّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يا رَبَّ الْأَعْلَانِ وَالْأَسْرَارِ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يا رَبَّ النَّبِيِّينَ وَالْأَبْرَارِ، يا رَبَّ الصَّادِقِينَ وَالْأَخْيَارِ ﴾: قد مرَّ معنى «الرَّبِّ».

كلام في ترقّيات الإنسان

وَأَمَّا النَّبِيُّ، فهو الإنسان المبعوث من الحقِّ الى الخلق، المخصوص بالوحي والمعجزة، فإنَّ للإنسان بحسب التدرّج في مدارج الكمال والسَّعادة أصنافاً: فأنّه إن صدّق بالأنبياء فيما جاؤا به من الله سبحانه، فهو «مُسلّم»؛ وإن قرن بهذا موالات الأئمة الهداة، فهو «مؤمن»؛ وإن اشتغل مع هذا في أغلب أوقاته بالعبادة، فهو «عابد»؛

وإن كان مع ذلك تاركاً للدنيا وشهواتها، فهو «زاهد»؛
 وإن عرف مع ذلك، الأشياء على ما هي عليها بالتحقيق، فهو «عارف»؛
 وإن أوصله الله تعالى مع هذا الى مقام القرب وأيده بالإنهام ونفث الرُّوع، فهو
 «ولي»؛

وإن خصّه مع هذا بالكتاب، فهو «رسول»؛
 وإن خصّه مع هذا بنسخ الشريعة السابقة، فهو من «أولي العزم»؛
 وإن خصّه مع هذا بخاتمة النبوة، فهو «الخاتم»؛ فهذه عشرة كاملة قلما يتفق في
 المواد العنصرية. وكل واحد ممّا قبله أقل من القليل:
 إذ يحصل من العناصر الكثيرة قليل هو النبات؛ ومن كثير منه قليل منه بصير غذاء
 للحيوان؛ ومن كثير منهما قليل غذاء الإنسان، ومن كثير منه قليل المنى، ومن كثير منه
 قليل النطفة، ومن كثير منها قليل المتولد؛ ومن كثير منهم قليل العايش والباقي، ومن
 كثير منه قليل مُسلم؛ ومن كثير منهم قليل مؤمن؛ ومن كثير منهم قليل طالب؛ ومن
 كثير منهم قليل عالم؛ ومن كثير منهم قليل عارف؛ ومن كثير منهم قليل محقق؛ ومن
 كثير منهم قليل عامل؛ ومن كثير منهم قليل مُستقيم؛ ومن كثير منهم قليل أنبياء؛ ومن
 كثير منهم قليل رُسل؛ ومن كثير منهم قليل اولو العزم؛ ومن بينهم واحد هو «الخاتم»
 (صلى الله عليه وعلى أصله وفرعه وسلّم) ونعم ما قال الحكيم الغرنوي:

قرنها بايد كه تا صاحب دلی پیدا شود بوسعیدی در خراسان یا اویسی در قرن
 فهذا الواحد الختمي هو المقصود من الكل والغاية للكل وقد قال تعالى في حق بني
 آدم حيث أنهم غاية خلق السماوات وما فيهن: وَجَعَلْ لَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ^١ ومن حيث
 أنهم غاية خلق الأرضين وما فيهن: خَلَقَ لَكُمْ^٢ ما في الأرض جميعاً^٣ وقال في
 الحديث القدسي في حق الخاتم من حيث أنه المقصود من الكل: «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ

١ - مستفاد من آية ١٩٦ من البقرة: «تلك عشرة كاملة».

٢ - في القرآن: «وخلقنا فوقكم...» - المؤمنون: ١٧.

٣ - البقرة: ٢٩.

الأفلاك»^١ وفي حق الحق المطلق من حيث أنه غاية الغايات: «يا بَنَ آدَمَ خَلَقْتُ
الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي» وأيضاً: «كُنْتُ كَنْزاً» - الحديث.

كلام في الختمية للنبوة

وقد ظهر وجه تسميته «بالخاتم» من كونه غاية لكل^٢ سوى الوجه الظاهري الذي
هو أنه انقطع باب النبوة عنده.

وهنا وجه آخر للتسمية وهو أن كل كمال وجمال وجلال فيما دونه، خزانته عنده
وهي ملكه فكانه (صلى الله عليه وآله) جعلها في مخزنه، وعلق بابها، وضرب عليه
خاتمها فهو، (صلى الله عليه وآله) ختم الكمالات قاطبة، فانه حيث كان أشرف
الموجودات الصاعدة اليه تعالى وبقاعدة الإمكان الأخس، كل نوع مالم يستوف
كمالات النوع الأخس منه لم يتخط إلى مقام النوع الأشرف، وهكذا إلى أن ينتهي إلى
نوع أشرف لا أشرف في الأنواع منه، وهكذا في أفراد ذلك النوع الأشرف حتى ينتهي
إلى فرد أشرف لا أشرف فوقه سوى واجب الوجود تعالى شأنه

ای کائنات را به وجود توافختار ای بیش از آفرینش وکم زآفریدگار

ختم رُسل، سید انس وپری هندوی او جای زحل مشتری

آب رخ عسقل، نم جوی او هر دو جهان، تعبیه در کوی او

فثبت أنه (صلى الله عليه وآله) خاتم كل كمال انساني، وجامع كل جمال وجلال في
حكيم رباني، وخليفة سبحانه، وإن كل من بعده^٣ أظلمت الكلية. و«الخاتم»، بالكسر:

١ - بحار، ج ١٥، ص ٢٨ و ٢٩؛ الفترحات، ج ٣، ص ١٦٣.

٢ - أي بعد الحق المطلق. فالوجه هو أنه إذا نظر إلى روحانيته، وأنه العقل الكلّي في القوس
الصعودي، وأنه لا مقام بعد مقامه الأمّ مقام الألوهية، ظهر أنه خاتمة كتاب الوجود الإمكانية. منه.

٣ - لما ظهر خاتميته بحسب السلسلة الطولية، أشرنا إلى خاتميته في السلسلة العرضية وانقطاع
النبوة به (صلى الله عليه وآله) وذلك لكلية وجوده ودوام دولته الحقّة وإن الكل من أولياء أمته، ورثته
وجميع الأنوار الولوية التي بعده أشعته كأنوار قبله. ومن له هذه الكلية والسعة الوجودية بعد الحق
تعالى، لا يقابله أحد وهو المثل الأعلى للحق الذي له الوحدة الحقّة الظلية وليس كمثله الأعلى شيء. منه.

الطابع، والفتح: الطائع. وكلاهما مناسب. ثم كما أنه (صلى الله عليه وآله) خاتمة كتاب الإنساني والكلمات الطيبة الصاعدة، كذلك فاتحته. واعرف ذلك من كونه (صلى الله عليه وآله) غاية، اذ كلما كان غاية كان بداية، والغاية متأخرة عينا، مقدمة علماً «أول الفكر آخر العمل» واليه اشاروا (عليهم السلام) بقولهم: «نحن الاخرون السابقون» وقال (صلى الله عليه وآله): «أول ما خلق الله رُوحِي» او «عقلي» او «نوري»^١ وقال: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»^٢.

والمُرَاد «بالابرار»، أصحاب اليمين و«بالأخيار»، المقربون، لكنهما كالظرف^٣ والمجرور وكالفقير والمسكين: إذ اجتماعا افترقا وإذا افترقا اجتماعا. فمن موارد الاجتماع مثل ما هاهنا، ما في الزيارة الجامعة الكبيرة: «وَأَنْتُمْ نُورُ الْأَخْيَارِ وَهْدَاةُ الْأَبْرَارِ» وبمعناه أيضاً قولهم: «حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ»^٤ ومن موارد الافتراق قوله تعالى في كتابه المجيد: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً^٥ وفي الحديث القدسي: «الْأَطَالُ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَيَّ لِقَائِي وَأَنْتِي لِأَشَدُّ شَوْقاً إِلَيْهِمْ» هذا طرف «الأبرار»، وأما من طرف «الأخيار» مثل قولهم في أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله): «صَحْبِهِ الْأَخْيَارُ».

و«الْصَّدِّيقُ»، مبالغة «الصَّادِق». وهو في اصطلاح أهل السُّلوك: من كان صادقاً في الأقوال والأفعال والأحوال والنيات والعزمات، وكان صادق الوعد، وإذا كان كل ذلك ملكة له، كان «صديقاً» واليه أشار بقوله تعالى: فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

١ - بحار، ج ٢٥، ص ٢٢ و ج ٥٤، ص ١٧.

٢ - سنن الترمذي، ج ٥، ص ٥٨٥.

٣ - أي كالمجرور مع جاره كما قال ابن، مالك [في باب الإيتداء]: «اخبروا بحرف جر» وقال [في باب النائب عن الفاعل]: «او حرف جر بنباية خبري» وأراد مع مجروره. وقولنا: «كالظرف» هو أيضاً كقولنا: «المجرور» لأن الظرف بتقدير «في». منه.

٤ - مر سابقاً عن اتحاف السادة المتقين ج ٨، ص ٦٠٨.

٥ - الأنسان: ٢١.

النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ^١ وَهُمْ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ^٢، المشار اليهم في سورة الفاتحة. فالمقصود من الصديقين والأخيار: الأولياء والسلاك من الأئمة الإثني عشر (عليهم السلام) وأتباعهم، الذين هم برؤج سماء الولاية وكواكب فلك الهداية. وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْعُرَفَاءُ: أَنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ سِتَّ طَبَقَاتٍ فِي ضَمَنِ ثَلَاثِ مِئَةِ وَخَمْسِينَ وَسِتَّةَ رِجَالٍ، كُلُّهُمْ مُقِيمُونَ بِبَابِ اللَّهِ - تَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُهُ - وَمُقَرَّبُونَ حَضْرَتِهِ، وَكُلُّهُمْ أَصْحَابُ الْكِرَامَةِ، وَمُسْتَجَابُونَ الدَّعْوَةَ، مِنَ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالسَّبْعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَالثَّلَاثِ مِئَةٍ وَذَلِكَ الْوَاحِدُ، هُوَ الْقُطْبُ وَسَيِّدُ الْكُلِّ: وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا هُوَ هَذَا: «لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ ثَلَاثُ مِئَةٍ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ آدَمَ^٣ وَلَهُ أَرْبَعُونَ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ مُوسَى. وَلَهُ سَبْعَةٌ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ. وَلَهُ خَمْسَةٌ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جِبْرِئِيلَ. وَلَهُ ثَلَاثَةٌ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ مِيكَائِيلَ. وَلَهُ وَاحِدٌ، عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِيلَ. فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ، أَبَدَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ. وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثَةِ، أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْخَمْسَةِ. وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْخَمْسَةِ أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ السَّبْعَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ السَّبْعَةِ، أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ. وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ ثَلَاثِ مِئَةٍ. وَإِذَا مَاتَ مِنْ ثَلَاثِ مِئَةٍ، أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْعَامَّةِ. بِهِمْ يَرْفَعُ الْبَلَاءُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ». ووجه عدم المنافات أن في كل زمان «قطب الأقطاب» واحد عندهم، وهو واحد من أئمتنا وفي زماننا هو حضرت القائم صاحب الأمر والزمان (عليه صلوات الله الرحمن)

١ - النساء: ٦٩.

٢ - أي ينبغي للمصلي عند قراءة سورة الفاتحة أن يقصد به «الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» هؤلاء المشار اليهم في الآية من «الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ». منه.

٣ - المقصود من كون قلب الولي على قلب النبي الفلاني أو الملك الفلاني، غلبة صفته وخلقه عليه. والنبوة أو الولاية المطلقة كشخص يستكمل بالتدريج و«آدم» له أول درجاته والخاتم وورثته آخر مراتبه (سلام الله عليهم جميعاً)، ولهذا يقال عدد التابعين كلما تراقى المتبوع. ولذا تناقص العدد من ثلاث مئة الى واحد، فالمراد من كون القلوب على قلب آدم غلبة الهيبة والدهشة عليها كما مر، ومن كون قلوب على قلب موسى غلبة الأحكام والآداب عليها، ومن كون قلوب على قلب إبراهيم غلبة التوحيد، وفي جبرئيل المراد غلبة العلم، وفي ميكايل غلبة الجود، وفي اسرافيل غلبة الحياة. منه.

كلام في طبقات الأولياء

وهكذا ما قال بعض آخر من العرفاء: «إنَّ من الأولياء ثلاث مئة هم النقباء، وسبعين هم النجباء، وأربعين هم البدلاء، وسبعة هم الأخيار، وأربعة هم العُمد، وواحد هو الغوث، ومسكن النقباء^١ المغرب، ومسكن النجباء مصر، ومسكن البدلاء الشام، والأخيار سيّاحون، والعُمد في زوايا الأرض، والغوث بمكة شرفها الله تعالى» وقيل: إنَّ أولياء الله تعالى وراء الطبقات المذكورة، ثلاثون ألفاً: ومنهم أربعة آلاف أشرف، ومن الأربعة آلاف أربع مئة أكمل، من الأربع مئة أربعون أفضل، ومن الأربعين أربعة أقدم، ومن الأربعة واحد أكمل وأشرف». وقيل: «ضناين الله أربعة آلاف وأحوالهم مختلفة من الخلق، بل منهم أنفسهم» قال العارف الكامل، كمال الدين عبد الرزاق الكاشي (قدس سرّه)^٢ في «ضناين الله»: هم الخصائص من اهل الله الذين يضمن بهم لنفاساتهم عنده كما قال (صلى الله عليه وآله): «إِنَّ لِلَّهِ ضَنَايْنَ مِنْ خَلْقِهِ الْبَسْهُمْ النُّورَ السَّاطِعَ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ وَيُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ»^٣ وقالوا غير ذلك من المقالات، والكلام فيهم طويل، ولساننا عن البيان كليل.

وبالجُمْلَةِ، كما أنَّ أرواح كلِّ الأنبياء وكمالاتهم شطوط وأنهار وجداول وسواقي من بحر روحانيّة خاتمهم (صلى الله عليه وآله)، كذلك أرواح كلِّ الأولياء والسُّعَدَاءِ أشعّة وتجلّيات من شمس ولاية سيّد الأولياء وروحانيّته أعني نور الله الشّارق وكلامه النّاطق سيّد الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (عليه سلام الله ربّ العالمين) ونعم ما قيل فيه:

اي علم ملّت ونفس رسول	حلقة كش علم تو گوش عقول
اي به تو مختوم، كتاب وجود	وي به تو مرجوع حساب وجود

١ - لا يعجبني هذه التّعيينات ولعلّ مقصود القائل الحثّ على السّياحة الى هذه الأصقاع، أو كان من الأعراب أو كان له وجود ضيق. منه.

٢ - اصطلاحات الصوفية، هامش ص ١٨٠ شرح منازل السائرين.

٣ - نفس المصدر.

داغ كش نافة تو مشك ناب
خازن سُبْحانی و تنزیل وحی
آدم از اقبال تو موجود شد
تا که شده کنیت تو «بوتراب»
راه حق وهادی هر گمرهی
آنکه گذشت از تو وغیری گزید
وآنکه بشد بر دگری دیده دوخت
خاک سیه بستد وگوهر فروخت

وَأَمَّا عَدَدُ الْأَنْبِيَاءِ (عليهم السَّلام) فعلى ما هو المأثور المشهور وفي كثير من الكتب مسطور، مئة وأربعة وعشرون ألفاً، ولكن الظاهر أن خصوص العدد ليس مراداً، بل هو تعبير عن الكثرة ولهذا جمع فيه بين الأحاد والعشرات والمئات والألوف، وإن كان لكل خصوصية^١ من كل مرتبة نكتة، كيف؟^٢ وفيض الله لا ينقطع وكلماته لا تنفذ ولا تبعد. وإذا كان خاتم الأنبياء في مقام البشرية بحيث أنه منهم^٣ من قصه الله تعالى عليه، ومنهم من لم يقصصه عليه، فغيره أولى. ولكن شيخ المشايخ سعد الدين الحموي (قدس سره) قال: أنه «في الأديان السابقة قبل دين محمد (صلى الله عليه وآله)، لم يكن إسم «الولي» بل كل مقرب من مقربي حضرته يدعي باسم «النبي»، وإن كان صاحب الشريعة منهم واحداً والباقون يدعون الناس إلى

١ - مثل أن المئة عدد حرف القاف وهو المتمكن في أول «القدرة» و«القلم» و«القلب». والأنبياء (عليهم السَّلام) أصحاب القدرة والتصرف في الخلائق وأرباب القلوب، والقلب عرش الله ولهم القلمية، لأن عقلهم البسيط كاتب في قلوب الخلق معارف الله تعالى وعلوم متعلقة بالأعمال وغير ذلك؛ وأن العشرين عدد الكاف والكاف والنون أمر الله، وهم أنفسهم أمر الله وكلمة الله وحاملو أوامر الله، وهو عدد «الهادي» وهم هداة الخلق، وعدد «الودود» وهم أوداء الله، وعدد «البدوح» والأربعة عدد قد مر خصائصه، سيما عند شرح «يارب البيت الحرام» والألف عدد أسماء الله باعتبار عند أولي البصائر. منه.

٢ - بحار، ج ٣٧، ص ٢٥٤، ذيل اخبار «حديث المنزلة» وهي كثيرة.

٣ - إشارة إلى الآية الشريفة: «منهم من قصصناه عليك ومنهم من لم نقصصه عليك». منه.

دينه: ففي زمان آدم (عليه السلام) كان أنبياء كثيرون يدعون الخلق الى دين آدم (عليه السلام) وهكذا في أديان نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كان المقربون كلهم مسمين «أنبياء الله» حتى انتهت النبوة الى محمد (صلى الله عليه وآله) وانسدت باب النبوة عنده وقال: «لا نبي بعدى»، ظهر اسم «الولي» في دينه فمقربو حضرة الحق سبحانه في الدورة المحمدية (عليه آلاف صلاة ونحية) سموا «أولياء» وما منعوا وحرموا إلا من الاسم، ولا سيما الإثنى عشر من أوليائه الهادين المهديين وقال (صلى الله عليه وآله): «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» وقال (صلى الله عليه وآله): «إن لله عبادة ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون».

ثم لا منافات بين ما ذكره الشيخ (قدس سره) وبين ما ذكرنا: فإن ما ذكره بحسب دورة واحدة، وما ذكرنا بحسب الأدوار والأكوار، فإن نفوس الفلك الدوار، نقوشها واجبة التكرار.

وأما الفرق بين النبوة والولاية، فنقول: «النبوة»: وضع الآداب الناموسية والولاية»، كشف الحقائق الإلهية. فإن ظهر من النبي تبين الحقائق فهو بما هو «ولي» فإن كل نبي ولي، ولا عكس، فإن النبي كمرآة لها وجهان: وجه إلى الحق ووجه إلى الخلق، فولايته من وجهه إلى الحق، ونبوته من وجهه إلى الخلق. وقيل: «النبوة»، وضع الحجاب و«الولاية» رفع الحجاب، لأن دفع الفساد أهم في نظر النبي وهو لا يتأني إلا بوضع الحجاب.

أقول: «النبوة»^١، على قسمين: نبوة التعريف ونبوة التشريع^٢ فالأولى هي الإنباء عن معرفة الذات والصفات والأسماء، والثانية جميع ذلك مع تبليغ الأحكام

١ - وهو (صلى الله عليه وآله) وإن قال: «لا نبي بعدى»، لكن قال: «إن في أمتي مكلمين محدثين»، أي بكلام الملك وبحديثه بنحو الإلهام بالخواطر الربانية المسماة «بنقر الخاطر». منه.

٢ - متعلق بقول «سعد الدين الحموي (قدس سره) وإن النبوة بمعنى الإنباء عن معرفة الذات والصفات والأسماء، أراد بما قال أن: «كل مقرب...» منه.

٣ - اصطلاحات الصوفية، هامش ص ١٢٧ شرح منازل السائرين.

والتأديب بالأخلاق والقيام بالسياسة. و«الولاية» قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه وذلك بتولي الحق إياه يبلغه غاية القرب والتمكين.

﴿يَا رَبَّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ﴾: المراد بالجنة جنة الأفعال، لا جنة الذات والصفات.

﴿يَا رَبَّ الصُّغَارِ وَالْكِبَارِ، يَا رَبَّ الْحُبُوبِ وَالْثَمَارِ﴾: صورية أو معنوية. فالحبوب المعنوية، كالملكات؛ والثمار المعنوية كالعلوم والأعمال واللوازم والآثار المستفردة على الملكات في الدنيا والآخرة، وقس عليه سابقه ولاحقه.

تأويلات للأنهار والأشجار

﴿يَا رَبَّ الْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ﴾: فمن الأنهار المعنوية، الأنهار العظيمة المنشعبة من بحر ماء الحياة الهويّة السارية في كل شيء كما قال تعالى: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا^١ وهذا الماء الحياة في ظلمة فناء^٢ النعمينات واستهلاك الذوات كما قال (عليه السلام): «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَسَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ»^٣ فالأنهار أربعة: نهر «لا هوتي» في عالم الأسماء، ونهر «جبروتي» في عالم العقول والمثل النورية، ونهر «ملكوتي أعلى» في عالم النفوس، ونهر «ملكوتي أسفل» في عالم المثل المعلقة. ومن الأنهار الصورية الأنهار الأربعة التي في الجنة التي وعد المتقون كما قال تعالى: فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى^٤. وقد طبّقها في مفاتيح الغيب^٥، على العلوم الأربعة؛ من المنطقيات، والرياضيات، والطبيعات، والإلهيات.

ومن الأشجار: الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي التي مثل

١ - الأنبياء: ٣٠.

٢ - إشارة إلى ما يقال أن ماء الحياة في الظلمات. منه.

٣ - الفتوحات، ج ٢، ص ٦١.

٤ - محمد: ١٥.

٥ - مفاتيح الغيب، ص ٤٦٤.

الكلمة الطيبة؛ والشجرة المباركة الزيتونة التي هي عند العرفاء: عبارة عن الروح البخاري اللطيف المتولد في القلب الحامل لقوة الحس والحركة الإرادية، وليست من شرق عالم الأرواح المجردة، ولا من غرب عالم الأجساد الكثيفة ويسمونه «نفساً» وهو ظاهر القلب الممثل في القرآن: «بالزجاجة» و«الكوكب الدرّي» وباطن القلب يسمونه «روحاً» ومثله تعالى: «بالمصباح»، عندهم؛ وشجرة موسى (عليه السلام) وشجرة طوبى التي ورد أن: «طوبى شجرة في دار عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) وليس من مؤمن إلا وفي دأره غصن من أغصانها»^١ وتأويلها من حيث نور ذاته: أنه (عليه السلام) آدم الأول^٢، ونسبته إلى أنوار ذوات السعداء من الأولياء والعلماء والصلحاء في الولادة المعنوية، نسبة آدم (عليه السلام) إلى أولاده في الولادة الصورية كما ورد أن: «شيعتهم من فاضلي طينتهم»^٣؛ ومن حيث نور علمه (عليه السلام)، أن العلوم والمعارف المبدئية والمعادية، قبسات من مشكاة ولاية «باب مدينة العلم»^٤. كيف! و«روح القدس» الذي هو قباض العلوم على النفوس المستعدة في جنان الصاقورة، ذاق من حدائقهم الباكورة^٥. فما أحسن تعريفاتهم! وما أحلى تنبيهاتهم! ثم عموم الأشجار يشمل شجرة الزقوم كما في «ربّ الجنة والنار».

﴿يَا رَبَّ الصَّحَارِي وَالْقِفَارِ﴾: لما كانت «القفرة»، الخلاء من الأرض ويقال: أقفر

١ - معاني الأخبار، ص ١١٢؛ تفسير فوات، ص ٧٧ و ٧٨.

٢ - أي الذي في بدايات السلسلة النزولية كما قال الإشراقيون: أن لكل نوع طبيعي فرداً في عالم الجبروت جامعاً لكمالات الأفراد الطبيعية الأولى والثانية بمصداق واحد وينحو أتم وأعلى. واليه أشار (عليه السلام) بقوله: «أنا آدم الأول» وعبر «بالديكة» التي تحت العرش و«الثور» الذي تحته لا يرفع رأسه استحياء من الله تعالى. منه.

٣ - وفي هذا الباب أنظر: بحار، ج ٢٥، ص ١٠ وما بعدها وايضاً فضائل الشيعة للمصطفوي.

٤ - اقتباس من قول النبي (صلى الله عليه وآله): «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»؛ فإذا كان «عليّ» (عليه السلام) باب مدينة العلم فلا يخرج علم من المدينة إلا من الباب وهذا باعتبار روحانيتهما الكلية من العقل الكلي والنفس الكلية. منه.

٥ - اقتباس من كلام مروي عن الإمام العسكري (عليه السلام): «... وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة» - بحار، ج ٧٥، ص ٣٨٧.

المكان: اذا خلا من اهله، فيشمل بحسب التأويل «الصحاري»: الماهيات والمواد حين كونها معمورة بالوجودات والصور والأرواح، و«القفار»: الماهيات والمواد حين صيرورتها خربة بإسقاط إضافة الوجود عنها، ويبد أهلها، وجلاء وطنهم العارضي بانجلاء وطنهم الأصلي، ونسف جبال^١ الإنبيات، كما قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. «والصحاري» بالألف المفصورة أيضاً وإن جاء جمعاً للصحراء، إلا أن الصحاري بالياء، أطبق بما بعده.

﴿يا رَبَّ الْبَرَارِيِّ وَالْبَحَارِيِّ﴾: قد شاع بين علماء التأويل تاويل «البر» بعالم الأجساد و«البحر» بعالم الأرواح كما في قوله تعالى: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ^٢. وذلك للطافة الماء وكثافة الأرض، وجريانه وجمودها، فبناسبه: النازعات غرقاً^٣ في شهود جماله، والسابحات سبحاً في بحار جلاله، ولكونه رقيقة الحياة^٤ وكونها رقيقة الموت.

مركز تحقيقات كميّة علوم إسلاميّة

كشف أسرار لطهارة الماء ونجاسة بعض النجاسات

ولذا جعل في الشرع «الماء» طاهراً مطهراً على العموم، كما أن الحياة اذا قارنت

١ - وهذا كاندكاك جبل إنيّة موسى (عليه السلام). فاذا ارجعت الوجودات والفعليات بما هي فعليات والقوى من المقارنات والمفارقات الى مالك الوجود وقدرته الفعلية، يبقى في طرف القابل قاع خالٍ صافٍ وهو الإمتداد الذي هو الصورة الجسمية المعطلة من الخليّ والحلل، ووجودها الذي بحسبها أيضاً يقبض ويرجع، فانظر واستقم. منه.

٢ - طه: ١٠٥.

٣ - الأنعام: ٥٩.

٤ - النازعات: ١.

٥ - النازعات: ٣.

٦ - ولهذا عبر الله تعالى عنها بالماء كقوله: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، ومنه: «أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ» ومثله «أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ جَوْهَرَةً نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ الْهَيْبَةِ فَذَابَتْ» وفُتِرَتْ بالماء. منه.

الأجساد كانت طاهرة وإذا فارقتها كانت نجسة، إلا في الكافر فإنه مع مقارنة الحياة ومع المفارقة، نجس^١ فإن حياته كلا حياة، حيث أن الحياة الحقيقية هي العلم والإيمان فيمن من شأنه ذلك، كما قال علي (عليه السلام): «النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءٌ»؛^٢ وإلا في الكلب والخنزير، لوجود المانع فيهما، إذ «الكلب» مع صفاته العشرة المشهورة المأثورة، الغضب^٣ مستولٍ عليه والأذية شيمته والغضب نجاسة معنوية وهو مظهره الأعظم^٤. «والخنزير» الشهوة، مستولية عليه وهي أيضاً نجاسة معنوية وهو مظهره الأعظم. فحكم الشارع (عليه السلام) بنجاستهما من بين الحيوانات إشارة إلى كون الشهوة والغضب من الرذائل والخبائث، مع أن الكلب حارس الغنم وأكثر منافع الناس يدور على الغنم، والخنزير ذكر الأطباء في لحمه بل في أعضائه الآخر خواص كثيرة.

﴿يَا رَبِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾: «الليل»، وإن اطلق في التأويلات على العدم، إلا أنه نفى محض، باطل صرف، لا معمولية ولا مربوبية له، فلا يناسب هنا، ومثله، إطلاقه على الكفر والجهل كما في دعاء الصّباح: «صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى الدَّلِيلِ إِلَيْكَ فِي اللَّيْلِ الْأَكْبَلِ» وذلك لأن الكفر والجهل عديميان. نعم، يشمل إطلاق الليل والنهار باطن ليلة القدر وحقيقة يوم القيامة: أعني السلسلة الطولية^٥ النزولية والعروجية وأشير إلى الأول

١ - ديوان المشوب إلى علي ابن أبي طالب، ص ٦ ونعام البيت هكذا:

نَقَمْتُ بِعِلْمٍ وَلَا تَنْبِي لِي بَدَلًا   فَالنَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ

٢ - عطف على قوله: «إلا في الكافر».

٣ - والشرع الأنور غالباً بناؤه على التمثيل لسعته وعمومه كما قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ»، فمثل خبائث الجهل وقذارته بنجاسة الكافر، وخبائث الغضب والشهوة اللذين لا يكونان في طريق الآخرة بنجاسة الكلب والخنزير. منه.

٤ - ففيها اختفاء نور الوجود كالليل الصوري، وفي السلسلة العروجية طلوع النور بعدما غربت في المواد والأجسام عن أفق النفس والقلب كالיום الصوري. منه.

بقوله تعالى: تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ^١ والى الثاني بقوله تعالى: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ^٢.
﴿يا رَبَّ الْأَعْلَانِ وَالْأَسْرَارِ، سُبْحَانَكَ...﴾: أي الشَّهادَاتِ وَالْغُيُوبِ.

١ - القدر: ٤.

٢ - المعارج: ٤. وفي النسخ: «يعرج إليه...».

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٥٥ - نه

(في شرح:)

﴿ يَا مَنْ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرَهُ، يَا مَنْ لَحِقَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، يَا مَنْ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَتُهُ، يَا مَنْ لَا تُخْصِي الْعِبَادُ نِعَمَهُ، يَا مَنْ لَا تَبْلُغُ الْخَلَائِقُ شُكْرَهُ، يَا مَنْ لَا تُدْرِكُ الْأَنْهَامُ جَلَالَهُ، يَا مَنْ لَا تَنَالُ الْأَوْهَامُ كُنْهَهُ، يَا مَنْ الْعِظَمَةُ وَالْكِبَرِيَاءُ رِداؤُهُ، يَا مَنْ لَا تَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَائَهُ، يَا مَنْ لَا مُلْكَ إِلَّا مُلْكُهُ، يَا مَنْ لَا عَطَاءَ إِلَّا عَطَاؤُهُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرَهُ ﴾: أي كلمة «كُنْ» الوجودي فإنه إذا قال لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ، لا بتخلل صوت يقرع ولا بتوسط نداءٍ يسمع: «أَلَا لَهُ الْأَمْرُ وَالْخَلْقُ»، فأمره النافذ في كل شيء، سره الذي يخص كل شيء ونوره الوجودي الذي يستنير به كل شيء عند التوجه الإيجادي من الموجد القاهر الحي. والي هذه السراية الحقيقية

١ - مستفاد من نهج البلاغة كما من

٢ - الأعراف: ٥٤. وفيها: «... الخلق والأمر».

وَالنَّفُوذُ الْمَعْنَوِي الْحَقِيقِي، أَشَارَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اَلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ^١.

كلام في علمه تعالى

﴿يَا مَنْ لِحَقِّ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، يَا مَنْ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَتُهُ﴾: لِمَا لِحَقِّ عِلْمُهُ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ - مَجْرُداً كَانَ أَوْ مَادِيّاً كَلْبِيّاً كَانَ أَوْ جَزْئِيّاً - وَكَانَ عِلْمُهُ فَعْلِيّاً مَنْشِئاً لَوْجُودِ الْمَعْلُومِ إِذَا عِلْمٌ فَأَوْجَدَ، لِاجْتِمَاعِ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ مَعْلُومٌ قُدْرَتُهُ. وَأَيْضاً، هُوَ تَعَالَى «فَاعِلٌ بِالْعَنَاءِ»^٢ بِالْمَعْنَى الْأَعْمَ بِمَعْنَى أَنَّ عِلْمَهُ السَّابِقَ بِفَعْلِهِ الْمَنْطُوقِي فِي عِلْمِهِ بِذَاتِهِ، عِلْماً إِبْجَالِيّاً^٣ فِي عَيْنِ الْكَشْفِ التَّفْصِيلِي، وَتَفْصِيلِيّاً فِي عَيْنِ الْوَحْدَةِ الْإِبْجَالِيَّةِ حَيْثُ أَنَّ مَا بِهِ الْإِنْشِكَاافُ الْوَاحِدُ الَّذِي بِهِ يَنْكَشِفُ ذَاتُهُ الْفَرْدُ الْأَقْدَسُ الْأَنْوَرُ، بِعَيْنِهِ مَا بِهِ يَنْكَشِفُ ذَوَاتُ الْأَشْيَاءِ إِنْكَشَافاً أَعْلَى وَأَنْوَرُ مِنْ إِنْكَشَافِ يَحْصُلُ لَذَوَاتِهَا مِنْ وَجُودَاتِهَا بِمَا هِيَ وَجُودَاتِهَا؛ لِأَنَّ بَسِيطَ الْحَقِيقَةِ مُسْتَجْمَعَةً لِجَمِيعِ الْخَيْرَاتِ بِنَحْوِ أَعْلَى. وَشَيْئِيَّةُ الشَّيْءِ بِتَمَامِهِ لَا يَنْقُصُهُ. وَتَشْخُصُهُ بِوُجُودِهِ، كَافٍ فِي فَعْلِهِ بِلَا دَاعٍ زَائِدٍ، بَلِ الدَّاعِي عَيْنُ إِرَادَتِهِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ إِبْتِهَاجِهِ بِذَاتِهِ الَّذِي هُوَ عَيْنُ عِلْمِهِ الَّذِي هُوَ عَيْنُ ذَاتِهِ الْأَقْدَسُ الَّذِي هُوَ تَامٌ وَفَوْقَ التَّمَامِ فِي الْإِبْجَادِ لَيْسَ لَهُ حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ؛ فَبَيَّنْتُ أَنَّ كَلِمَةَ الْحَقِّ بِهِ عِلْمُهُ بَلَغَتْ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ.

١ - الطلاق: ١٢.

٢ - أي الأعم من الفاعل بالتجلي. وأما الفاعل بالعناية بالمعنى الأخص، فهو أن يكون العلم بالفعل الزائد على الفعل زائداً على ذات الفاعل أيضاً، كما في طريقة المشائين، فإن علم الله التفصيلي بفعله، صوراً مرتسمة في ذاته والقدر المشترك بين الأعم والأخص أن يكون العلم فعلياً أي علّة لفعله. منه.

٣ - ليس المراد بالإجمال الإيهام وعدم التمييز في المعلوم، بل المراد به وحدة العلم: أي يعلم بصورة واحدة بمعنى ما به الشيء بالفعل ككل الأشياء، وذلك لأن وحدته وحدة حقيقة لا عددية، وهو صرف حقيقة الوجود الذي هو جامع لكل وجود بذاته ولكل ماهية بأسمائه وصفاته وهو قبل كل فعل فعلم الفاعل بالتجلي بفعله، قبل فعله، منطوق في علمه بذاته الذي هو عين ذاته؛ فقولنا: «أن علمه السابق... كافٍ» إشارة إلى القدر المشترك بين الفاعل بالتجلي والفاعل بالعناية بالمعنى الأخص. منه.

وقول المتكلمين: إن العلم أعم من القدرة لتعلقه بالامتناعات دونها لأن المقدور لا بد أن يكون ممكناً، لا وجه له؛ لأن الممتنع من حيث حقيقته التي هي عين اللاشئية كما في كل باطل: حيث أن حقيقة الباطل بطور البطلان، كما ليس مقدوراً، كذلك ليس معلوماً كيف! والمعدوم المطلق لا خبر عنه، ومن حيث وجوده في نشأة من النشآت - سواء كانت أذهاناً عالية أو سافلة - كما هو معلوم، كذلك هو مقدور. إن قلت: علمه تعالى يتعلق بذاته فإن ذاته معلومة لذاته بخلاف قدرته فبطل الاتحاد بل المساوات.

قلت: تعلق العلم والعالمية بذاته تعالى، أنه تعالى عين العلم، لا أن ذاته شيء وعلمه بذاته شيء آخر؛ فهكذا تعلق القدرة والقادرية معناه أنه عين القدرة. فتحقق المساوات بين مفهومَي القدرة والعلم والاتحاد بحسب المصداق. وليس الكلام في مفهومَي المعلوم والمقدور.

﴿يَا مَنْ لَا تُحْصِي الْعِبَادُ نِعْمَتَهُ﴾ كما قال تعالى: وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا^١ أفراد «النعمة» في الآية، مع كثرتها المشار إليها^٢ بعدم العد والإحصاء، إشارة إلى وحدتها في عين كثرتها لغلبة الوحدة ومغلوبية الكثرة كَلَّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ^٣، أو لأنه لا قدر لجميع نعمه تعالى في جنب بحار كرمه، ولا سيما بالنظر إلى نظره مع عظم كل حقير منها وكبره في غاية حقارته وصِغَرِهِ؛ أو إشارة إلى كثرتها في عين وحدتها

١ - أي تعلق مفهومها بمصداقها، إذ ليس المراد بالقدرة المعنى المصدري ولا القوة والتمكن ولا الإضافة اللازمة، بل الخصوصية التي هي معتبرة في عليّة شيءٍ لشيءٍ منه.

٢ - إبراهيم: ٣٤.

٣ - كما ترى أن القوى المفاضة على البدن الواحد لا تحصى، فضلاً عما هي مفاضة على الكل، فإن القوى المحركة العاملة خمس مئة بعدد العضلات؛ والقوى الغذائية متخالفة نوعاً فإن الغذائية التي تحصل غذاء اللحم غير التي تحصل غذاء العظم وغير التي تحصل غذاء الرطوبة الجليدية والرطوبة الزجاجية وغيرها، وكذا الكلام في الهاضمة والمصورة. وإذا عرفت مجملًا في القوى المحركة، فقس عليها القوى المدركة والعاقلة. منه.

٤ - الإسراء: ٨٤.

باعتبار مبادئها الطولية النزولية وغاياتها الطولية الصعودية، حيث قطع كل منها نصف الدائرة وهو القوس النزولي حتى وصل الى عالمنا هذا، ثم يقطع نصفه الآخر حتى يرجع الى مابداً، كما ان الشجرة يبتدأ من الثمرة وينتهي اليها. وفي عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن جده (عليهم السلام) قال: «دعا سلمان ابا ذر (رضي الله عنهما) الى منزله، فقدم اليه رغيفين. فاخذ ابو ذر الرغيفين فقلّبهما. فقال سلمان: «يا ابا ذر لاي شيء تقلّب هذين الرغيفين؟» قال: «خفت ان لا يكونا ناصجين». فغضب سلمان من ذلك غضباً شديداً قال: «ما أجزأك حيث تقلّب هذين الرغيفين! فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحث العرش، وعملت فيه الملائكة حتى ألقوه الى الريح وعملت فيه الريح حتى ألقاه الى السحاب وعمل فيه السحاب حتى أمطره الى الأرض، وعمل فيه الرعد والملائكة حتى وضعوه مواضعه، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهايم والنار والخطب والملح، وما لا أحصيه أكثر، فكيف لك ان تقوم بهذا الشكر؟!»

﴿يا مَنْ لا تبلغُ الخلائقُ شكره﴾: لأن شكره بحوله وقوته، وذلك موجب شكرٍ اخر ويتسلسل وفي دعاء عرفة عن سيد الشهداء (عليه السلام): «لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمّرتها أن أؤدي شكر واحدة من نعمك ما أستطعت ذلك إلا بمتك الموجب عليّ شكراً أنفاً جديداً وثناءً طارفاً عتيداً أجلاً، ولو حرصت والعادون من أناملك، أن تحصي مدى أنعامك سالفه وآئفة ما حصرناه عدداً ولا أحصيناه أبداً» - الدعاء؛ او لأن الشكر تعظيم المنعم لإنعامه، باللسان أو بالجنان أو بالأركان وهذه الثلاثة أيضاً من نعمه، والقدرة على استعمالها والتوفيق للاستعمال، نعمتان أخريان. ففي شكر كل نعمة لا بد أن يشكر لهذه النعم لا اقل، وهلم جرأً. وإذا

١ - عيون اخبار الرضا، ج ١، ص ٥٧.

٢ - أي العرش العلمي وهو الأعيان الثابتة والماهيات الإمكانية التي هي في العلم التفصيلي والعرش معانٍ أخرى كما يأتي. منه.

قال سيد اولاد آدم (عليه السلام): «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»^١ فكيف تبلغ الخلائق شكره؟! وفي خبر: «الإيمان نصفه صبرٌ ونصفه شكرٌ»^٢ وذلك لأن الإنسان لا يخلو عن حالة ملائمة وحالة غير ملائمة؛ ففي الغير الملائمة يجب الصبر وفي الملائمة يجب الشكر، بل السالك لا بد أن^٣ يكون شاكرًا على كل حال كما قال (عليه السلام): «نحمدك على بلائك كما نشكرك على نعمائك»^٤ وإلا يقدر على أن يكون شاكرًا، فليكن راضيًا وإلا يقدر على أن يكون راضيًا، فليكن صابرًا وليس دون مقام الصبر إلا الجزع والشقاء. ونهاية مقام الشكر عند العارف، شهود المنعم^٥ في نعمه حتى يبدل وجوده بعدمه.

﴿يَا مَنْ لَا تُدْرِكُ الْأَفْهَامُ جَلَالَهُ، يَا مَنْ لَا تَنَالُ الْأَوْهَامُ كُنْهَهُ﴾ كما قال النبي (صلى الله عليه وآله): «إِنَّ اللَّهَ إحتجبَ عَنِ الْعُقُولِ كَمَا إحتجبَ عَنِ الْأَبْصَارِ، وَإِنَّ الْمَلَأَ الْأَعْلَى يَطْلُبُونَهُ كَمَا تَطْلُبُونَهُ أَنْتُمْ»^٥ ولذلك يطلق على الذات باعتبار الحضرة الأحديّة، «غيب الغيوب» و«الغيب المطلق» و«الغيب المكنون» و«الغيب المصون» و«المنقطع الوجداني» و«منقطع الإشارات» و«التجلي الذاتي» و«الكنز المخفي» و«العماء»^٦ وغير ذلك.

١ - سنن أبي داود، ج ١، ص ٢٣١؛ علم البقین، ج ١، ص ٣٩ ومر سابقاً من منابع أخرى أيضاً.

٢ - مر سابقاً من علم البقین، ج ١، ص ٣٩ والفتوحات، ج ١، ص ٩٥.

٣ - أي مثلياً. ولو على الوقایع الغير الملائمة وإلا يقدر على الإثناء، فليكن راضيًا أي متساوية الوقوع واللاوقوع عنده، وإن لا يقدر على التسوية فليكن الأقل مسلياً نفسه على المكروه وحاملاً أياها على الطمأنينة ودونه ليس إلا الشقاوة. منه.

٤ - وإلا كان النعمة حجاباً على المنعم وهو زين أفحش.

گرت عزتي هست در بارگاه بنعمت مشو غافل از پادشاه

منه.

٥ - علم البقین، ج ١، ص ٣٩؛ الفتوحات، ج ١، ص ٩٥.

٦ - لأنه في حجاب الجلال. والمرفاء اترقوا في إطلاق «العماء»: فبعضهم، أطلقوه على المرتبة الأحديّة كما قلنا؛ وبعضهم، أطلقوه على المرتبة الواحديّة، لأن العماء هو الغيم الرقيق الحائل بين السماء والأرض وهذه المرتبة مرتبة الأسماء والصفات الواقعة بين سماء الأحديّة الصرفة وأرض

كلام في عدم اكتناحه تعالى للعقول بالبراهين

وَإِنَّمَا لَا يَدْرِكُ كُنْهَ الذَّاتِ لَمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ «إِذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ حَدَّهُ انْعَكَسَ ضِدَّهُ» فَإِذَا كَانَ ظُهُورُهُ فِي قَصْبِ مَرَاتِبِ الظُّهُورِ أُنتِجَ غَايَةُ الْخَفَاءِ وَانْعَكَسَ عَكْسَ الْجَلَاءِ. وَأيضاً، لَمَّا كَانَ قَهَّاراً لِلْكَلِّ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ فِي سَطْوَعِ نُورِهِ حَتَّى يَرَاهُ بَلْ يَسْتَلَاشِي وَيُضْمَعِلُ بِتَأْجِجِ نَارِ مُحَيَّاهِ^١.

وأيضاً، هو تعالى بكلِّ شيءٍ محيط والمحيط لا يصير مُحَاطاً. وَأيضاً، الإحساسُ يتعلَّقُ بعالم الخلق، والتعقُّلُ بعالم الأمر فما هو فوق الخلق والأمر لا يُحَسُّ ولا يُعْقَلُ.

وأيضاً، هو الوجود^٢ بشرط لا فكيف يوجد في موضع العقل والحس. وَأيضاً، هو حقيقة الوجود العيني لا تحصل في الذهن، إذ لو حصلت فيه انقلب العيني ذهنياً إن لم يترتب آثارها عليها، ولم تحصل فيه فيلزم التناقض إن ترتبت آثارها عليها، لأنَّ الموجود الذهني مالا يترتب عليها الآثار.

وأيضاً، لو أدرك ذاته علماً حضورياً لزم أن يكون هو تعالى: إِمَّا عَيْنَ الْمُدْرِكِ أَوْ مَعْلُولِهِ، لأنَّ العلم الحضورى منحصر في علم الشيء بنفسه وفي علم الشيء بمعلوله، وإن منع المشاؤون^٣ الثاني منهما. وكلا اللازمين باطل لأنَّه هو، ونحن نحن؛

الكثرة الإمكانية ولهذا يطلق عليها «البرزخية الكبرى» وهذا أولى وأطبَّق بالحديث حيث سئل عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أَيْنَ كَانَ رَبَّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ؟» فَقَالَ (صلى الله عليه وآله): «فِي عَمَاءٍ لَيْسَ فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَلَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ» فَإِنَّ هَذِهِ مَرْتَبَةُ الرُّبُوبِيَّةِ؛ إِذْ كُلُّ مِمَّا تَحْتَ تَرْبِيَةِ إِسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَهِيَ أَرْبَابُ الْأَنْوَاعِ. مِنْهُ.

١ - تَأْجُجٌ: مَنْ أَجَّ بِمَعْنَى الْتَهَبَ. مُحَيَّاً مِنْ حَيَاتٍ بِمَعْنَى الْوَجْهَ.

٢ - أَيُّ بِشَرَطِ هَدَمِ النِّقَاطِصِ وَالْحُدُودِ وَالْمَاسَاهِيَّاتِ وَبِالْجُمْلَةِ، يَكُونُ عَدَمُ الْعَدَمِ وَسَلْبُ السَّلْبِ فَيَحْصُلُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ مَذْهَبِ الْحُكَمَاءِ مِنْ أَنَّ الْحَقَّ تَعَالَى هُوَ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ بِشَرَطِ لَا وَبَيْنَ مَذْهَبِ الْعَرَفَاءِ أَنَّهُ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ لَا بِشَرَطٍ؛ إِذْ لَا يَسْلُبُ إِلَّا النِّقَاطِصَ وَالْأَعْدَامَ لَا الْوُجُودَ بِمَا هُوَ وَجُودٌ وَفَعْلِيَّةٌ وَالنُّورُ. مِنْهُ.

٣ - فَإِنَّ الْعِلْمَ الْحَاضِرِيَّ مَنْحَصَرٌ عِنْدَهُمْ فِي عِلْمِ الشَّيْءِ بِذَاتِهِ. وَالْعِلْمُ بِالْغَيْرِ مَنْحَصَرٌ فِي الْحَصُولِي

وأنه يتعالى عن المعلوليه - علواً كبيراً - فضلاً عن معلوليته لمعلوله. فما دام المُدرك انت وأمثالك، لا يمكنك إدراكه لأنك لست إياه حتى تعلمه علماً حضورياً، فإنه متى بدا نأز نوره غيبك، ولا يمكنك في ساحة حضوره، كما لم يمكن البعوضة في حضرة سليمان حتى يحاكم بينهما. فريح الرحمن التي يأتي من قبل الوادي الأيمن تجعلك هباءً منثوراً «عنقا شكار كس نشود دام باز چین».

«فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ ذَاتَهُ إِلَّا ذَاتُهُ وَدَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ»، «تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ»^١، شَهِدَ اللَّهُ^٢ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^٣؛ هذا باعتبار التجلي الأول الذاتي.

وأما باعتبار التجلي الثاني - سواء كان الأسمائي أو الأعياني - فلا يعقل أو يدرك إلا نوره اذ المجالي الخمسة مرئي ظهوره، كما أن المراتب الست درجات نوره فبذلك النظر: أَيْتَمَّا تَوَلَّوْا وَجْهَ اللَّهِ^٤، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ^٥ «لو دَلَيْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ»^٦.

چندین هزار ذره سر اسمیه می‌دوند در آفتاب و غافل از آن کآفتاب چیست
وقد قلتُ في التَّوْحِيدِ^٧ مرکز تحقیق و پژوهش علوم اسلامی

فلک گشته سر گشته کوی او بود روی عالم همه، سوی او
همی می‌رسد بر مشام دلم زگل، خاصه از اهل دل، بوی او

حتى في علم الواجب بالذات بما سواه فأنه عندهم يارتسام الصور في ذاته تعالى. منه.

١ - مر سابقاً بتعامه من باب الآخر من منازل السائرین.

٢ - لأنه الوجود الصرف الجامع لكل وجود، اذ صرف الشيء واجد لكل ماهو من سنخه، فاقد لما هو من غرائبه وغريب الوجود هو العدم. واذا كان جامعاً لجميع ماهو من سنخه فلا ثاني له فصرف الوجود يشهد بالوحدة. منه.

٣ - آل عمران: ١٨.

٤ - البقرة: ١١٥.

٥ - الحديد: ٣.

٦ - جامع الأسرار للآملي، ص ٨٤ و ٩٦.

٧ - ديوانه، طبع حجری، ص ٩٨.

نه آغاز پیدا نه انجام وهست   تمامی، یکی پرتو روی او

﴿يَا مَنْ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ﴾: في الحديث القدسي: «الكبرياءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا فَصَمْتُهُ» ويعجبني أن يكون «الإزار» الذي هو لباس الأسافل من الأعضاء، إشارة إلى الكونين الصوريين: أعني الكون الصوري الصُرف الذي هو المثل المعلقة، والكون الصوري المادي اللذين هما أسافل العوالم. و«الرِّداء» الذي هو لباس الأعالى منها، إشارة إلى الكون المعنوي الروحاني من النفوس الكلّية والعقول النورية الذي هو أعالى العوالم. ولذلك يطلق وراء اللبس على الحق «المرتدي المتثّر» بهما في اصطلاح العرفاء. والأكتفاء بالرِّداء في الاسم الشريف لسعته، كما في الرِّداء الذي في عالمنا. ففيه إشارة إلى انطواء عالم الصورة في فسحة عالم المعنى فإنّ الأوّل في الثاني، كحلقة في فلاة.

﴿يَا مَنْ لَا يَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَائَهُ﴾: فإنّ الصّور القضائية لغلبة أحكام الوجوب عليها ولكليتها ولكونها العلم الفعلي لله تعالى، لا ترد ولا تبدل.

﴿يَا مَنْ لَا مُلْكَ إِلَّا مُلْكُهُ﴾ أي لا سلطنة إلا سلطنته.

﴿يَا مَنْ لَا عَطَاءَ إِلَّا عَطَاؤُهُ، سُبْحَانَكَ...﴾ إشارة إلى توحيد الأفعال.

١ - أي يكون الأصل المحفوظ من حقيقة الوجود هو المتثّر المرتدي والصور بعالمه إزاراً أو المعنى أيضاً بعالمه أي المعاني المرسلّة والمعاني المتعلقة بالصّور رداءً. منه.

الفصل ٥٦ - نو

(في شرح:)

﴿ يَا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلْيَا، يَا مَنْ لَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، يَا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوَى، يَا مَنْ لَهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَى، يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ، يَا مَنْ لَهُ الْهَوَاءُ وَالْفَضَاءُ، يَا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَالْثَرَى، يَا مَنْ لَهُ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾: «المَثَل» لغة له معان: منها، المثال وهو المراد ومنها، الصِّفة كقوله تعالى: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ^١ وليس بمراد هنا بقرينة المقابلة للأسم الشريفة التالية. وَمَثَلُهُ تَعَالَى كَثِيرٌ:

كالمصباح الذي في الزجاجة التي في المشكاة المتوقد من الشجرة المباركة؛
وكالظل^٢ الممدود^٣؛

١ - محمد: ١٥.

٢ - إشارة إلى قوله تعالى: «الْم تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ».

٣ - أي الظلّ الصوريّ فإن ظلّ الإنسان الصوريّ قائم به، تبع محض له، متحرك بحركته، ساكن

وكالشعلة الجوّالة الرَّاسمة للدائرة؛

وكالحركة التوسّطية الرَّاسمة بنسبها الى حدود المسافة للحركة القطعية؛

وكالنقطة الرَّاسمة بحركتها طولاً للخطّ، الرَّاسم بحركته بتمامه عرضاً للسّطح،

الرَّاسم بحركته بتمامه عمقاً للجسم؛

وكالآن السّيال الرَّاسم للزّمان؛

وكالوحدة الرَّاسمة للأعداد المقوّمة والعادّة لها؛

وكالعكس الحاصل في المراثي المتخالفة؛

وكالبحر المنبعث منه الموج والحباب والبخار والسّحاب؛

الى غير ذلك من الأمثلة الدائرة في لسان الشّرع او لسان العرفاء والحكماء، بل

لا تُعد ولا تُحصى

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ^٢

لكنّ المثل الأعلى من كلّ مثل، هو الحقيقة المحمدية المعبر عنها «بالرحمة الواسعة» و«رحمة للعالمين» و«النفس الكلية الولوية العلوية» وهما في الحقيقة نور واحد كما قال (صلى الله عليه وآله): «أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ»^٣ وقال: «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ»^٤.

﴿يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلْيَا، يَا مَنْ لَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، يَا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوَى﴾

بسكوته، بل ليس شيئاً على حياله أنّما هو ظهور منه وقد قيل:

اي سايه مشال، گناه بينش در حكم وجودت آفرينش

وأما «الظل الممدود» بمعنى ظلّ الله وهو الإنسان الكامل بالفعل فهو المثل الأعلى كما سنصرّح به.

وكذا «الظل الممدود» بمعنى الوجود المنبسط فهو أيضاً شرحه وهو كالحّد وذلك كالمحدود، ولذا

يطلق عليه الحقيقة المحمدية، منه.

١ - مرّ سابقاً وهكذا ما بعده.

٢ - اصله: «وفي كلّ...» انقائل هو ابو العتاهية كما في ديوانه: «الأنوار الزاهية في ديوان ابي العتاهية» ص ٧٠.

٣ - في هذا المعنى احاديث كثيرة في بحار ج ٢٥، ص ١ - ٣٣.

٤ - بحار، ج ٢، ص ٣.

التي عند «سدرۃ المنتهى»^١. وهي جنة العقول. قال الطبرسي (عليه الرحمة):^٢ «قيل: هي التي يأوي إليها جبرئيل والملائكة. وقيل: هي التي كان أوى إليها آدم (عليه السلام) وتصير إليها أرواح الشهداء. و«سدرۃ المنتهى» هي البرزخية الكبرى التي ينتهي إليها مسير الكمل وأعمالهم وعلومهم. وهي نهاية المراتب الأسماوية التي لا تعلوها مرتبة» وقال الشيخ المذكور^٣ (رُوحُ رُوحِهِ المبرور): «سدرۃ المنتهى شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة، إنتهى إليها علم كل ملك وقيل: إليها ينتهي ما يعرج الى السماء وما يهبط من فوقها من أمر الله».

كلام في التدبر في الآيات

﴿يَا مَنْ لَهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَى﴾: «آية» الشيء: علامته. وقد تطلق على المعجزة والكرامة. والعالم بشرائره ووجود الآفاق والأنفس بحذافيره، علاماته وكراماته وبيئاته. ولو شاء الإنسان المتفكر المعتبر أن يحرر بقوة العزيز المقتدر ما وصل إليه من حكمه ومصالحه تعالى المؤدعة في آثار صنعه وعجائب عنايته، لاجتمعت مجلدات. مع أن الحكماء النظار والعرفاء الكبار - أولى الأيدي والأبصار - اعترفوا بأن لا نسبة لما وصلنا إليه الى ما لم نصل. ولو تفكرت في ورقة من أوراق شجرة وكيفية تخاطيطها، وأوضاعها، وتهندسها وكيفية إيصال رزقها من العروق الشعرية، ثم من التي كالسواقي والجداول والأنهار من الأسافل الى الأعالي، مع أن ذلك الرزق من الثقال المائلة الى المركز بالطبع، لقضيت كل العجب، فضلاً عن شهودك ما وكل الله

١ - اشارة الى قوله تعالى: «وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى» فجنة المأوى التي يأوي إليها جبرئيل والملائكة المقربون ويتوحي فيها المجرّدات التي لا تحتاج الى المادة في ذواتها وفي أفعالها هي جنة العقول وسدرۃ المنتهى وهي البرزخية الكبرى، وأول البرازخ هي عالم الأسماء والصفات وهي برزخ بين احدى الذات وكثرة الماهيات الإمكانية: وهي فوق عالم الجبروت فعندية جنة المأوى تحيئها للسدرۃ. منه.

٢ - مجمع انبيان، ج ٩، ص ٢٦٥.

٣ - نفس المصدر.

تعالى بمنابته بتلك الوريقة من الملائكة المدبرين لها والموصلين رزقها. فهذه المرتزقة التي في رأس الورقة التي في رأس الشجرة كمسكين يشيلون^١ هؤلاء غذائه يداً بيد، الى أن يؤدوا حقه. ولو نظرت حق النظر، وتفكرت ثاقبة الفكر، في الهيكل الجامع الإنساني الذي هو «هيكل التوحيد»، لرأيت ذاته^٢ وصفاته وأفعاله كلها كرامات وعجائب، فضلاً عن الإنسان الكامل بالفعل. أما ترى أول أفعاله التي يترائي في غاية الحقارة ويصدر عنه في أضعف حالاته وهو إلتقام الثدي ومصّه، لولا إلهام الحق وملائكته لجعل من فيه يمجه أو في فضائه يلجلجه^٣. فانصف لي ما يدريه بأن يجذبه ويمصّه في فيه! ثم أما تعدّ كرامةً وأعجوبةً فتح ابواب مشاعره ومعالمه الى النشاط والعوالم، بل نشأته وعوالمه وخبرته^٤ وتنبيهه بسكّانها وقطّانها؛ ثم أما ترى تذكره وتحفظه وتعقله؟! ولو سدّ الله عليه ابواب الجبروت والملكوت، لم يقدر على

١ - يشيلون: من شال: رفع .

٢ - لأنه مع كونه أولاً أدنى شيء بحسب مادته البعيدة عن العناصر، وبحسب مادته القريبة اعني المني ودم الطمث يصير تدريجاً مستكملاً، الى أن يكون عالماً ربّانياً وعالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني، أو يكون ملكاً مالِكاً للشرق والغرب كل ذلك بحول الله تعالى وقوته. ففيه امرٌ ربّاني وسرٌّ سبحاني. ولو كان هذه العجائب من الماء الذي في مادته، فانظر الى الماء البسيط؛ ولو كان من الأرض التي في مادته فهذه هي الأرض الغبراء، وقس الهواء والنار؛ ولو كان هذه من خاصية الأربعة المؤتلفة، فخاصيتها لا بد أن يكون من منخج خاصية بسائطها: من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة والثقل ونحو ذلك، ونسواء مفردةً ومجموعةً أعجز خليقة وأجهل شيء لا درك لها بقدر الخراطيين. فلا أظنك في مرية من لقاء ربك فهو ربّ هذه الصياصي، سيّما أم القرى، سيّما العرش المجيد - قلب الإنسان الكامل العالم العامل - «ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظلّ» فالإنسان أعجب العجائب وأضرب الغرائب.

سأل عن سباح عارفة: «أي شيء أصعب من أحاجيب رأيت في أيام سياحتك؟» أجاب بآته: «لم أر أصعب من نفسي». وقيل: اذا سمع الناس أن قطعة من المغناطيس جذبت مثقالاً من الحديد طفقوا يزدهمون عليه ويتعجبون منه، ولا يلتفتون الى أنفسهم كيف كانت جذابة لأبدانهم، محرّكة إياها غداً أو هوناً [تصغير هوني مؤنث أهون من هان: الرّق والسّهل والخفة] أو أوضاحاً متفتنة أخرى. منه.

٣ - فيه: فيه؛ مع: رمى به؛ لجلج اللقمة في فيه: أدارها من غير مضغ.

٤ - خبرته: خبرته الف ب .

اقتناص الخفیات والنظریات، بل على إدراك الجلیات والبديهیات، ولم يعرف مسلك بيته ولم يميز صديقه عن عدوه، ولا منافعه عن مضاره: أَفَرَأَيْتُمْ^١ أَنْ جَعَلَ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ^٢ وأنما لا يعرف الإنسان قدر هذه ولا يتمتعب، وفي عمائه وعدم تعجبه أيضاً كل المعجب، لعدم تذكره ونسيانه أيامه التي فيها لم يكن شيئاً مذكوراً وكان كالحجارة المطروحة والمدرة المنبوذة، فتأزر بإزار ملكوتي^٣ وتخلع برداء جبروتي^٤ وتسربل بسربال لا هوتي^٥، بعد ما كان في ثوب رث^٦ خَلَقَ نَاسوتي^٧. كل ذلك شيئاً فشيئاً ولحظة ف لحظة، فمن شاء أن يتذكر فليسترجع حالته التي كان معطلاً عن الحلبي، عرياً عن الحلل، فكان مدة في هاوية الهبولى والظلمات، وحيناً في ببداء الجمادات، وبرهة في آجام القصبات ومُنبت النباتات، ووقتاً كالدبدان في الموحلات^٨ وكياقي العجماوات، ثم نال ما نال، وآل الى ما آل. ولما كان هذا حال جميع أمثالك وإخوتك وكل ما خلقت من فضالتك، فلو لاحظت الكل في السلسلة المترتبة الصعودية متوجهة الى الغايات سالكة من البدايات طولاً بلا طفرة ولا فترة، كرأيت العالم^٩ قبل نزول إجلال الحضرة الآدمية

١ - اقتباس من الكتاب الإلهي. التأويل جعل نهار الوجود سرمداً أن لا يكون الماهيات والتعينات أفضية حقيقة الوجود، فإذا أحرقت سبحات وجه الله كلما انتهى اليه بصره. والعقول لا تعرف الذات بلا حجب الصفات. وجعل ليل الماهيات والمواد سرمداً أن لا يكون الماهيات متورة بنور الوجود، والسواد متورة بنور الصور والفعليات؛ فإذا، لا اوحش من ذلك الليل المدلهم والله نور المستوحشين في الظلم وظاهره غني عن البيان. منه.

٢ - القصص: ٧١.

٣ - من رث الثوب: بلي.

٤ - المرحل: موضع الوحل، والوحل: الطين الرقيق.

٥ - أي هذه العوالم التي اخبر عنها طولية لا عرضية والإنسان العارف الحكيم ينبغي له شأنان:

احدهما، توحيد الكثير بأن يعرف أن الإنسان الكبير وهو العالم بجمته مع كثرة مراتبه الطولية والعرضية واحد وما أمرنا إلا واحدة، وما خلقكم ولا بفئكم^{١٠} إلا كنفس واحدة، كما يعرف أن الإنسان الصغير، سيما ما هو بالفعل منه وهو الصغير بحسب الصورة، الكبير بحسب المعنى، واحد مع كثرة لطائفه وقواه وأعضائه؛

مملوءة من الجآن والمُثل المعلقة التي في المثل الأصغر، وقبلها مملوءة من العجماوات، وقبلها من الديدان او الحشرات، وقبلها آجاماً ومنابت. وعرفت سرّ ما ورد من الأخبار في هذا الباب أو من شاء التذكرة، فليفرض نفسه: نشأ في بيتٍ مظلم لم ير أحداً ولا شيئاً من العالم، حتى بلغ أشده، فاذا خرج وله طينة صافية ومشاعر ذكية وفريحة سليمة، وشاهد السماوات الرفيعة، والكواكب النيرة البديعة، وهذه البسائط والمركبات، لقضى آخر العجب بل اشرف من عجبه على العطب، وتخيّل عقله أو صار مجذوباً؛ فكلّ موجود، وإن كان من أحقر ما يمكن، يجري على يد قدرته ما يعجز عنه غيره فله سبحانه في كلّ شيء آية، لا يراها إلا ذو دراية، ولكن، كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ^١. ألم ترّ الى النحل ومسدّساته، والى العنكبوت ومثلثاته؟! وفي العناكب ما جُثّته بقدر النملة الصغيرة وينسج على الأغصان وغيرها دوائر محيطة بعضها على بعض، ويفرز من مركزها الى محيطها أضلاعاً مثلثاتٍ متساوية السّافات يعجز المهندس عن مثل فعله. فهذا المقام ايضاً تحت القاعدة الكلية التي اشار العرفاء الشّامخون اليها: من أنّ «الشيء اذا جاوز حدّه انعكس ضده». فلما لم يكن في الوجود غير الآيات والمعجزات الباهرات والكرامات البيّنات، فقدت وغابت عن أعين هؤلاء العميان، فطنقوا يطلبون المعجزة أو الكرامة عند الدّلالة على الله من الدّعاة اليه. قال السيّد المحقّق الدّماد، (نور الله ضريحه)، في أواخر القيسات: ^٢ «وبالجملة، تنافس الحكماء في الرّغائب

وثانيهما تكثير الواحد بأن يميّز ويعلم حكم كلّ واحد ويعدّل ويضع كلاً من الآثار موضعه، ويفرق كل قوة فعلية عن فعلية اخرى، وكلّ قوة انفعالية عن صاحبها، فليرجع عالم الإمكان الى عالم الهيوليات أولاً، ثم الى عالم الإمتدادات وهو القاع الصفص ثانياً، ثم الى عالم القوى والطبائع للبسائط ثالثاً، والى عالم المركبات الجمادية رابعاً، والى عالم النباتات المعبر عنها بالآجام خامساً، والى عالم الحيوانات الناقصة المعبر عنها بالضفادع في بعض الأخبار سادساً، والى عالم الحيوانات التامة المعبر عنها بالأفراس سابعاً، والى عالم الخيال المعبر عنها بالجآن لتشكّل الخيال بالأشكال المختلفة المثالية ثامناً، والى عالم الأدمية الطبيعية تاسعاً ولذا فالسّعة متعلّقة بآدم. منه.

١ - يوسف: ١٠٥.

٢ - القيس العاشر، ص ٤٨١.

العقلية أكثر، وعنايتهم بالأمور الروحانية أوفر - سواء عليها أكانت في هذه النشأة الفانية أم في تلك النشأة الباقية - ولذلك يفضلون معجزة نبينا (صلى الله عليه وآله) أعني القرآن الحكيم والتنزيل الكريم والنور العقلي الباهر والفرقان السماوي الداهر، على معجزات الأنبياء من قبل، إذ المعجزة القولية أعظم وأدوم ومحلها في العقول الصريحة أثبت وأوقع، ونفوس الخواص المراجيح أطوع، وقلوبهم لها أخضع.

وأيضاً، ما مِنْ معجزة فعلية مأتى بها إلا وفي أفاعيل الله تعالى قبلنا من جنسها أكبر وأبهر منها وأنق وأعجب وأحكم وأتقن: فخلق النار مثلاً أعظم من جعلها برداً وسلاماً على إبراهيم، وخلق الشمس والقمر والجلديّة والحسن المشترك أعظم من شق القمر في الحسن المشترك. ولو تدبر متدبر في خلق معدّل النهار ومنطقة البروج متقاطعين على الحدة والانفراج، لا على زوايا قوائم، وجعل مركز الشمس ملازماً لسطح منطقة البروج في حركتها الخاصة وما في ذلك من استلزام بدائع الصنع وغرائب التدبير واستتباع فيوض الخبرات ورواشح البركات في آفاق نظام العالم العنصري، لدهشه الحيرة، وطفق يحزر مبهوراً في عقله، مغشياً عليه في حسه. وذلك إن هو إلا فعل ما من أفاعيله سبحانه، وصنع ما من صنائعه عزّ سلطانه - إنتهى كلامه رفع مقامه.

قوله: «ذلك ان هو إلا فعل ما من أفاعيله» نعم، هو كما قال ونعم ما قال. فالبشر أي صنع يذكروا أو يذكروا أية أعجوبة من الأعاجيب يحرّروا! وقد قلت^١:

رغشش سوز در هر سینه بینم	غمش را کنج هر گنجینه بینم
همه آینه او بسند و دلکش	ندانم بر کدام آینه بینم

١ - ليس المراد أنه لم يؤد ذلك الى الباصرة، حاشا كلام «السيد» (قدس سره) عن ذلك! بل الصورة اذا تأدت الى الحسن المشترك فهي المشاهدة؛ لأن المدرك الحقيقي هو هو سواء دخلت من طرق المشاعر الظاهرة او برزت من عالم الباطن الى المشاعر وهنا من قبيل الثاني، على أنه لما كانت شيئية الشيء بصورته وفي مراتب الشيء في البرزات اتحاداً وأصل محفوظ، كان حكم احد المتحدّين حكم الآخر الآما هو من باب خصوصية النشآت فتفطن. منه.

٢ - ديوان اشعاره وهو متخلص بالأسرار، ط ح ، ص ١٢٦.

«زبان به كام خموشى كشيم ودم نزنيم»

﴿يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾: «الإسم» عند العرفاء^١ هو حقيقة الوجود مأخوذة بتعيين من التعيينات الصفاتية من كمالاته تعالى او باعتبار تجلٍ خاص^٢ من التجليات الإلهية. فالوجود الحقيقي مأخوذاً بتعيين الظاهرية بالذات والمظهرية للغير اسم «النور»؛ وتعيين كونه ما به الانكشاف لذاته ولغيره اسم «العليم»؛ وتعيين كونه خيراً محضاً وعشقاً صرفاً اسم «المريد»؛ وتعيين الفياضية الذاتية للنورية عن علم ومشية اسم «القدير»؛ وتعيين الدراكية والفعالية اسم «الحي» وتعيين الإعراب عما في الضمير المخفي والمكنون الغيبي اسم «المتكلم»؛ وهكذا. وكذا مأخوذاً بتجلٍ خاص^٣ على ماهية خاصة بحيث يكون كالحصة^٤ التي هي الكلّي المضاف الى خصوصية يكون الإضافة بما هي إضافة وعلى سبيل التقييد لا على سبيل كونها قيداً داخلية والمضاف اليه خارجاً لكن هذه بحسب المفهوم. والتجلي بحسب الوجود اسم خاص. فنفس الوجود الذي لم يلخط معه تعيين ما، بل بنحو اللا تعين البحث هو «المسمى». والوجود بشرط التعيين هو «الإسم». ونفس التعيين هو «الصفة». والمأخوذ بجميع التعيينات الكمالية اللاتفة به المستتبعة للوازمها من الأعيان الثابتة الموجودة بوجود الأسماء كالأسماء بوجود المسمى، هو مقام الأسماء والصفات الذي يقال له في عرفهم: «المرتبة الواحدية» كما يقال للموجود الذي هو اللاتعيين البحث: «المرتبة الأحدية» والمراد من اللاتعيين^٥ عدم ملاحظة التعيين الوصفى. وأما بحسب الوجود

١ - اصطلاحات الصوفية، هامش ص ٨٩ شرح منازل السائرين.

٢ - وهذا إسم فعلي والأول اسم ذاتي، وهذا ظهور على المامية الإمكانية كما هي العقل الكلّي، والأول ظهور بمفهوم الصفة الواجبة الذاتية. منه.

٣ - أي الحصة الإصطلاحية. والمقصود أنه كما أن مغايرة الكلّي والحصة، اعتبارية إذ التباير ليس إلا بالإضافة وهي اعتبارية والمضاف اليه خارج، كذلك التجلي ليس إلا ظهور المتجلي وظهور الشيء لا يباينه إلا أن الكلّي والحصة يُطلقان في عالم المفاهيم، والمتجلي والتجلي يُطلقان على الحقيقة. منه.

٤ - قد يطلق التعيين ويراد به الشخص أي ما به يمنع عن الصدق على الكثرة ويقال له: «الهوية» ولا هو الأ هو، وقد يطلق ويراد به الحد والضيّق. واللاتعيين هنا بهذا المعنى ومنه:

والهوية، فهو الشخص والتعین والمتشخص بذاته والمتعین بنفسه. وهذه الألفاظ ومفاهيمها مثل الحي، العليم، المريد، القدير، المتكلم، السميع، البصير، وغيرها، أسماء الأسماء.

كلام في ان الإسم عين المسمى او غيره

إذا عرفت هذا، عرفت أن النزاع المشهور المذكور في تفسير البيضاوي وغيره من أن «الإسم» عين «المسمى» او غيره، مغزاه ماذا؟! فإن «الإسم» علمت أنه عين ذلك الوجود الذي هو «المسمى» وغيره باعتبار التعین واللاتعین. والصفة أيضاً وجوداً ومصدراً عين الذات ومفهوماً غيره. فظهر أن بيانهم في تحرير محل النزاع غير محرر، بل لم يأتوا ببيان حتى أن شيخنا البهائي (أعلى الله مقامه) قال في حاشيته على ذلك التفسير: «قد تحير نحارب الفضلاء في تحرير محل البحث على نحو يكون حرياً بهذا الشاجر، حتى قال الإمام في التفسير الكبير: ^١ «أن هذا البحث يجري مجرى العبث» وفي كلام المؤلف إيماء الى هذا أيضاً - انتهى كلامه رفع مقامه.

وَأَنَا أَقُولُ: لو تنزلنا عما حررنا على مذاق العرفاء الشامخين، نقول: يجري النزاع في اللفظ بل في النقش: إذ - كما مر - لكل شيء وجود عيني وذهني ولفظي وكتبي. والكل وجوداته وأطواره. وعلاقتها معه: إما طبيعية أو وضعية. فكما أن وجوده الذهني وجوده، كذلك وجوده اللفظي والكتبي إذا جعلنا عنوانين له آتئين للمحاطة. فإن وجه الشيء، هو الشيء بوجه وظهور الشيء، هو هو. فاذا سمع لفظ السماء مثلاً، أو نظر الى نقشه يستغرق في وجوده الذهني الذي هو أربط وأعلق به ولا يلتفت الى

وجود اندر كمال خویش ساری است تعینها امور اعتباری است

منه.

١ - لأنه إن أريد به اللفظ، فلا ريب أنه غير المسمى، أو المعنى فلا شك أنه عينه، أو الصفة فهو مثلها في العينية والغيرية والواسطة عند الأشعري. والفرق بين الإسم والصفة كالفرق بين المشتق ومبدئه، فالعليم والقدير مثلاً اسم والعلم والقدرة صفة؛ فالنزع عبث لا طائل تحته. منه.

٢ - التفسير الكبير، ج ١، ص ١٠٩.

أنه كيف مسموع أو مبصر، بل جوهر بجوهريته وظهور من ظهوراته وطور من أطواره. ومن ثم لا يُمسّ نقش الجلالة بلا طهارة، ويترتب على تعويذه وتعويذ أسماء الأنبياء والائمة (عليهم السلام) الآثار، ومن ههنا قيل:

دایم بروی دست و د عاجلوه می کنی هرگز ندیده است کسی نقش پای تو

ثم انه يمكن أن يراد «بالأسماء الحسنی» في هذا الاسم الشريف، الأئمة الأطهار كما ورد عنهم (عليهم السلام): «نحنُ الأسماءُ الحسنی الذين لا يقبلُ اللهُ عملاً إلا بمعرفتنا»^١ وفي كلام أمير المؤمنين علي (عليه السلام): «انا الأسماءُ الحسنی» فإن «الاسم» من السمة وهي العلامة ولا شك أنهم علائمه العظمى وآياته الكبرى كما قال النبي (صلى الله عليه وآله): «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ»^٢، ولأن مقام الأسماء^٣ والصفات مقامهم (عليهم السلام)، وحق معرفته حاصل لهم، والنحقق بأسمائه والتخلق بأخلاقه حقهم. فهم المرحومون برحمته الصفية والمستفيضون بفيضه الأقدس كما أنهم مرحومون برحمته الفعلية والفيض المقدس.

وَأَمَّا معرفة كنه «المسمى» و«المرتبة الأحديّة» فهي ممّا استأثرها الله لنفسه.

﴿يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ، يَا مَنْ لَهُ الْهُوَاءُ وَالْفَضَاءُ﴾: التخصيص بالهواء لأن

١ - وكذا خط المصحف. ومن ثم يصحّ قول المتكلم القائل بأن كلام الله قديم حتى ما بين الدّفين، لأن القرآن له منازل عالية ومجالي شامخة الى العلم العناثي؛ حتى ان المشائين عندهم الصور العلمية القديمة كلمات الله وكل واحدة منها كالکاف والنون لأنها علة لما يكون وخطاب لم يزل بمالا يزال: «انّ الكلام لفي الفؤاد» والحروف في نقطة المداد. منه.

٢ - تفسير الصافي، ج ١، ص ٧٦ ذيل تفسير آية: «وعلم آدم الأسماء» وفي الكافي، ج ١، ص ١٢٤: «نحن والله الأسماء الحسنی».

٣ - مر سابقاً.

٤ - أي الأسماء والصفات التي في المرتبة الواحديّة؛ كما يقال لها «سدرة المنتهى» لأنها منتهى مسير الكمل وظهور الذات بها رحمة الصفية، كما أن إشرافه على الماهيات الإمكانية رحمة الواسعة الفعلية «ولا يقبل الله عملاً إلا بمعرفتنا» لأننا وسائط الحادث بالقديم والأسماء الحسني روابط ومخصصات لفيضه المطلق ولولاها لم يتحقّق عالم الكثرة. منه.

الهواء مع كونه معتبراً في قوام بدن الإنسان وسائر الحيوانات، أدخل في بقائها، لأنَّ المتعلِّق^١ الأوَّل للنفس، هو الرُّوح البخاري الَّذي في هذا الإهاب الَّذي هو كالقشر الصَّائِن له. والهواء وإن لم يكن غذاءً لهذا الرُّوح كما تُوهَّم لبساطته، بل غذاؤه البخار المركَّب من الأجزاء اللطيفة من الأخلاط الأربعة، لكنَّه محتاج إليه في ترويح ذلك الرُّوح بجذبه. ولذلك فالقلب الصَّنوبري والشرابين والرَّية والصَّدر، دائمة الحركة، مادام ذات الموضوع موجودة بحركات الانبساط والانقباض نبضاً وتنفساً وهي بإزاء الحركة الدَّائمة الوضعيَّة الفلكيَّة في «الإنسان الكبير».

كلام في كيفية حركة القلب الصنوبري والشرابين

أمَّا حركة القلب، فلا خلاف ولا خفاء في أنَّها مؤلَّفة من انبساط وانقباض. وأمَّا الحركة النبضيَّة الَّتِي للشرابين، فهل هي مؤلَّفة من ارتفاع وانخفاض فقط أي من غير اتِّساع وضيق، أو لا تكون كذلك بل مع اتِّساع وضيق؟ وهل هي تابعة لحركة القلب أولاً، بل على سبيل الاستقلال لقوَّة فيها؟ ثمَّ تلك القوَّة هل هي القوَّة الحيوانيَّة متحدَّة بالنوع أو بالشخص مع القوَّة الحيوانيَّة المحرَّكة للقلب أو متباينة لها، أو هي القوَّة الطبيعيَّة الَّتِي للشربان أي المحرَّك له طبيعته، أو تلك القوَّة جاذبة غذاء الرُّوح ودافعة فضله بلا قوَّة أخرى قائمة بالشربان حيوانيَّة أو طبيعيَّة، إذ الرُّوح بنفسه يفعل ذلك الفعل؟

وأمَّا على المتابعة لحركة القلب: فإمَّا على سبيل المدَّ والجزر حتَّى يكون انبساط

١ - أي بالإضافة فإنَّ المتعلِّق الأوَّل هو الصَّورة المثاليَّة. وهذا الرُّوح فيك شيء كالفلك. وكما أنَّ الفلك موضع المَلَك، فهذا موضع القوى المدركة والمحرَّكة، سيَّما الطبقة الأعلى منه وهو ما في الدِّماغ:

چون دمی در گِل دمد آدم کند   در کف دودی همه عالم کند
وكما أنَّ روحك البخاري كالفلك، كذلك الفلك كالرُّوح البخاري والدخاني للإنسان الكبير ثمَّ استوى إلى السَّماء وهي دخان. منه.

الشرايين بانقباض القلب وانقباضها بانبساطه، لأنه إذا انبسط القلب توجه الروح اليه من الشرايين فينقبض الشرايين، وإذا انقبض القلب انبسط ما فيه من الروح الى الشرايين فانبسطت هي؛ وإما على سبيل الفرعية وال لزوم، كما يلزم من حركة الشجرة حركة فروعها، حتى يكون انبساطها بانبساط القلب وانقباضها بانقباضه، فاختلف الأطباء فيه على ستة مذاهب:

أحدها، أنها على سبيل التوتر أي بطريق الصعود والنزول من غير انبساط وانقباض.

وثانيها، أنه بتحريك القوة الحيوانية المتفقة مع القوة الحيوانية القائمة بالقلب أو المختلفة معها.

وثالثها، أنها بتحريك القوة الطبيعية.

ورابعها، أنها بتحريك جاذبة الروح ودافعة.

وخامسها، أنها بطريق تحريك الشيء ما يتفرع عنه.

وسادسها، أنها على طريق المد والجزر.

والحركة في هذه الأقوال^١ الخمسة انبساطية وانقباضية^٢.

كلام في كيفية حركة الصدر والرية

وأما حركتا الصدر والرية، ففيهما أيضاً خلاف بينهم:

فمنهم، من قال: أنهما متحركتان من ذاتهما بمعنى أن انبساط أحدهما وانقباضه مع انبساط الآخر وانقباضه لا به.

ومنهم، من قال أن حركة الرية تابعة لحركة الصدر.

١ - تحريك: التحريك الف ب .

٢ - وهذا هو مناط الفرق بينها وبين القول الأول لا القوة المحركة. منه.

٣ - والحركة في ... وانقباضية: - ن .

وَمِنْهُمْ، مِنْ عَكْسٍ.

وَمِنْهُمْ، مَنْ قَالَ أَنَّهُمَا مَتَحَرَّكَانِ عَلَى سَبِيلِ الْمَدِّ وَالْجُزْرِ بِمَعْنَى أَنَّ الصَّدْرَ عِنْدَمَا يَنْبَسِطُ يَنْقَبِضُ الرِّيةُ وَيَا الْعَكْسَ.

وَرُبَّمَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ: أَنَّ الرِّيةَ سَاكِنَةٌ، وَالصَّدْرَ عِنْدَ انْبِسَاطِهِ يَجْذِبُ الْهَوَاءَ وَيَمْلَأُ تَجْوِيفَهُ ثُمَّ عِنْدَ انْقِبَاضِهِ يَخْرِجُ مَا يَسْخَنُ مِنَ الْهَوَاءِ إِلَى خَارِجٍ، وَالرِّيةُ فِي نَفْسِهَا اسْفَنْجِيَّةٌ مَتَخَلِّلَةٌ الْجَوْهَرِ لَا يَمْنَعُ الْهَوَاءُ مِنَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ فَهُوَ يَدْخُلُهَا وَيُصْلِحُ مَزَاجَهَا ثُمَّ يَخْرِجُ عِنْدَ انْقِبَاضِ الصَّدْرِ، وَالرِّيةُ سَاكِنَةٌ.

وَرُبَّمَا يَقُولُ آخَرٌ: أَنَّ الرِّيةَ مَتَحَرِّكَةٌ وَالصَّدْرَ سَاكِنٌ. وَجَرَحُهَا وَتَعْدِيلُ الصَّوَابِ مِنْهَا، يَطْلُبُ مِنْ مَوْضِعِهِ.

ثُمَّ، أَنَّ حَرَكَةَ الْقَلْبِ وَحَرَكَةَ الصَّدْرِ وَالرِّيةَ لَيْسَتَا عَلَى نَهْجٍ وَاحِدٍ، بَلِ الثَّانِيَةُ أَبْطَأُ: قَالُوا: أَنَّ الْقَلْبَ إِذَا تَحَرَّكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ تَحَرَّكَتِ الرِّيةُ وَالصَّدْرُ مَرَّةً وَاحِدَةً، هَذَا تَنْفَسُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْمَجْرَى الطَّبِيعِيِّ؛ أَمَّا لَوْ تَكَلَّفَ حَصْرُ النَّفْسِ فَقَدْ يُمْكِنُهُ تَأْخِيرُ حَرَكَةِ نَفْسِهِ بِمَقْدَارِ مَا يَتَحَرَّكُ الْقَلْبُ عَشْرِينَ مَرَّةً.

وَالْمُرَادُ «بِالْفَضَاءِ»، الْبُعْدُ الْمَجْرَدُ الْمَوْجُودُ الَّذِي هُوَ الْمَكَانُ عِنْدَ الْإِشْرَاقِيِّينَ.

كَلَامٌ فِي مَعَانِي الْعَرْشِ

﴿يَا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَالْثَرَى﴾^١: «الْعَرْشُ»:

قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ عِلْمُهُ الْمَحِيطُ.

وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ «الْفَيْضُ الْمُقَدَّسُ».

وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ «عَالَمُ الْعَقْلِ».

وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ «الْفَلَكَ الْأَطْلَسُ».

١ - إِنَّمَا طَوَيْنَا ذِكْرَ إِطْلَاقِهِ عَلَى قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ لَشُمُولِ مَا سِوَى الْأَطْلَسِ أَيَّاهُ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَصْحَابِ الْفَرَاةِ النَّاطِرِينَ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى. مِنْهُ.

وما سوى الأول هنا أنسب بقريئة «لام» التمليك ومقابلته مع «الثرى».
 و«الثرى»: التراب. والكثرة مأخوذة في هذه المادّة: ومنه «المُثري» لكثير المال،
 و«الثريّا» للنجم لكثرة كواكبه، فكانه قيل: «يا من له عالما الوَحْدَة والكثرة ونشأتا
 المعنى والصّورة» أي في كلّ منهما تجلّيه وظهوره.
 ﴿يَا مَنْ لَهُ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى، سُبْحَانَكَ...﴾.

الفصل ٥٧ - نز

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسَمِّكَ يَا عَفُوَّ، يَا غَفُورُ، يَا صَبُورُ، يَا شَكُورُ، يَا رَوْوْفُ، يَا عَطُوفُ، يَا مَسْئُولُ، يَا وَدُودُ، يَا سُبُّوحُ، يَا قُدُّوسُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسَمِّكَ يَا عَفُوَّ، يَا غَفُورُ، يَا صَبُورُ، يَا شَكُورُ﴾: أي كثير الشكر والشكر من الله تعالى: المُجَازاة ومنه: «شَكَرَ اللَّهُ سَعِيَهُ».

﴿يَا رَوْوْفُ، يَا عَطُوفُ، يَا مَسْئُولُ، يَا وَدُودُ﴾: إمَّا فَعُولٌ بمعنى المفعول أي محبوب لأوليائه، أو بمعنى الفاعل أي مُجِيبٌ لعباده الصالحين قال تعالى: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ.

﴿يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ، سُبْحَانَكَ...﴾: بضم أولهما ويفتح على النِّدرة كما في القاموس. وهما من الصِّفَات التَّنْزِيهِيَّة والسَّلْبِيَّة، معناهما: المنزّه عن النقائص

والمجرد عن المواد حتى عن الماهية كما شرحناه^١ في إسم «ذي القدس والسبحان». والصفات السلبية أعم من أن يوضع بإزائها لفظ بسيط ام لا، كما في بعض سلوبنا الذي وضع لفظاً بإزائه مثل الأمية لعدم تعلم العلم والكتابة، والعمى لعدم البصر، وغيرهما.

الفصل ٥٨ - لخ

(في شرح :)

﴿ يَا مَنْ فِي السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ، يَا مَنْ فِي الْأَرْضِ آيَاتُهُ، يَا مَنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ دَلَالَتُهُ، يَا مَنْ فِي الْبِحَارِ عَجَائِبُهُ، يَا مَنْ فِي الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ، يَا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، يَا مَنْ أَظْهَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لُطْفَهُ، يَا مَنْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، يَا مَنْ تَصَرَّفَ فِي الْخَلَائِقِ قُدْرَتُهُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ فِي السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ ﴾ :

من حيث عظمة مقداره: فَإِنَّ الشَّمْسَ الَّتِي يُتَرَاءَى مِنْ بَعْدِ قَدَرِ أَتْرَجَةٍ، إِذَا كَانَتْ أَضْعَافَ كُرَةِ الْأَرْضِ، كَمَا بَيَّنَّ فِي عِلْمِ الْهَيْئَةِ، فَمَا ظَنُّكَ بِمَقْدَارِ فَلَكِهِ، ثُمَّ بِالْأَفْلَاقِ الْمُحِيطَةِ بِفَلَكِهِ، ثُمَّ بِمَقْدَارِ ثَخَنِ الْفَلَكَ الْأَعْظَمِ الَّذِي قَالُوا: لَا سَبِيلَ لِلْبَشَرِ إِلَى اسْتِخْرَاجِهِ وَتَعَرُّفِهِ وَتَعَرُّفِ بَعْدِ مُتَحَدِّبِهِ مِنْ مَرَكِزِ الْأَرْضِ، فَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا صَانِعُهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ؛

ومن حيث ديمومة وجوده في مقابلة الفساد إلى شيء الممتنع عليه، وإن وجب عليه الفناء المحض والطمس البحت؛

ومن حيث فعاليته وحركته في مقابلة انقطاع فيض الفيّاض المطلق، وإن وجب عليه الحدوث والتجدّد جوهرأً وذاتاً من حيث هيولاه وصورته وطبيعته السيّالة الهويّة وعرضاً وصفة بنعت تجدد الأمثال؛

ومن حيث عدم اتصافه بالتضاد الموجب لتفاسد بعض ببعض؛
ومن حيث كثرة أنواره التي لا يطفأ إلا بسطوع نور الله الواحد القهار؛
ومن حيث كثرة ملائكته التي قال فيها النبي (صلى الله عليه وآله): «أُطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَأْطُ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ قَدِمَ إِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ»؛
ومن حيث مؤثريته فيما دونه وتكوّن فيوضات لا نهاية لها؛

ومن حيث سرعة حركته، ولا سيّما حركة الفلك الأقصى إذ قالوا: أنّه بمقدار ما يقول أحد «واحد»، يتحرّك الفأّ وسبع مئة وثلاثين فرسخاً من مقعره أو ألفين وأربع مئة فرسخ من مقعره على الخلاف؛ والله أعلم بما يتحرّك محدّبه.

﴿يَا مَنْ فِي الْأَرْضِ آيَاتُهُ، يَا مَنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ دَلِيلُهُ﴾: «الدلائل» بصيغة الجمع تدلّ على أنّ في كلّ شيء دلالة عليه تعالى من وجوه عديدة: كما أنّ امكانه^٢ الذي في ماهيته ووجوده، يدلّ على وجود صانعه؛ وكونه محتاجاً إليه له، وكونه مُبقياً ومديماً له، وإحكامه وإتقانه ومنافعه ومصالحه، تدلّ على علمه وحكمته وعنايته

١ حلية الأولياء ج ٤، ص ٢٦٩.

٢ - بين الامكانين فرق بين: فإنّ الإمكان الذي في ماهيته سلب الضروريتين أو تساوي الطرفين بناءً على بطلان الأولوية كما هو التحقيق، أو جواز الطرفين بناءً على جوازها وشيء من هذه المعاني لا يجوز في الوجود لأنّه حيثية الإرباء عن العدم؛ فإمكان وجوده فقر ذلك الوجود وتعلّقه بالوجود الذاتي؛ فهذا يدلّ على كونه تعالى محتاجاً إليه، «يا أيّها النّاسُ اتّشُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ»؛ وأمّا إمكان الماهية فدلالته على وجود الصانع، لأنّه حصل الوجود والضرورة في حال الوجود فلم يبق سلب الضرورة والإستواء وقد كان الطرفان مثل كفتيّ الميزان، والمتساويان مالم يترجّح أحدهما بمنفصل لم يقع، وهذا بدیهيٌّ وجميع الممكنات في حكم ممكن واحد، فلا بدّ من واجب الوجود وهو مُبقيٌ مُديمٌ لحاجة الممكن في البقاء كما في الحدوث. والإحكام والإتقان دليل العلم عند المتكلّمين كما قال «المحقّق الطوسي» (قدّس سرّه): «والإحكام والتجرّد واستناد كلّ شيء إليه دلّائل العلم منه».

به، وهكذا؛ أو أنَّ إمكانه يدلُّ على وجوب مبدئه، وفقره يدلُّ على غناه، وعجزه على قدرته، وجهله على علمه، وحدوثه على قدمه، وهكذا. إذ يجب أن يثبت للمبدأ اشرف طرفي النقيض أو الضد.

كلام في كون كل شيء مظهر إسم «من ليس كمثله شيء»

أو نقول: لما ثبت أنَّ حقيقة الحياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها يرجع إلى الوجود^١ وهي في كلِّ بحسبه، كانت حياة كلِّ شيء وعلمه وإرادته وقدرته ووحدته وغيرها من صفاته التي هي عين وجوده، بحسبه دلائل على صفات مبدئه، كما أنَّها حيث ترى منفكة في أشياء متعدِّدة أو في شيء واحد^٢ ولكن مجتمعة دلائله؛ ولكن في الأول دليل واحد في عين وحدته، دلائل كثيرة في عين كثرته: فعلم الشيء بذاته^٣ وبغيره، من صقع علمه تعالى بذاته وبغيره؛ وإرادة الشيء ومحبته بذاته وبغيره، من صقع عشقه بذاته ومحبته لآثاره بما هي آثار؛ وقدرته من صقع قدرته؛ ووحدته وأنَّه ليس له شبيه ولا يساويه شيء من جميع الوجوه - حتَّى لا يؤدي إلى رفع الإثنيَّة كإنسانين لا يتساويان من جميع الوجوه بحسب الظاهر والجسد، وكذا بحسب الباطن والنفس، لأنَّ الظاهر عنوان الباطن، ولذا كلُّ يُحب الفردانيَّة لنفسه،

١ - فإن كان الوجود قوياً كانت قوياً وإن كان ضعيفاً كانت ضعيفة بعين قوته وضعفه. فإذا كان الوجود كلا وجود كوجود «عالم فرق الفرق»، فثبوتها كلا ثبوتها. فوجود النفس التي هي «امر الله» وروح الله، لما كان من «عالم الجمع» فهو عين العلم والإرادة والعشق في علمها بذاتها وإرادتها وعشقها بذاتها، وعين حياتها ونوريتها وقدرتها على قواها وغير ذلك، وحيث كان الوجود أقوى كما في العقل والواجب، كان ظهور ذلك أقوى. منه.

٢ - كما في الإنسان: قدرته باعتبار القوة العاملة، وإرادته باعتبار القوة التروحية، وإدراكه باعتبار المشاعر، وتمكُّله باعتبار العقل، وقس عليه؛ ولكن كلُّها مراتب شيء واحد. منه.

٣ - وهذه الدلالة معيار الإيمان الشهودي، وتلك الدلالات معيار الإيمان بالغيب؛ لأنَّ علمه في عين وحدته كَلِّ العلوم، «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ» وإرادته في عين وحدتها كَلِّ الإرادات «وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»، وقدرته في عين وحدتها كَلِّ القُدَر «إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» وقس عليه سائر صفاته. منه.

بل لا تجد أثرين متساويين من جميع الوجوه لإنسانين كصوتيهما وخطوطيهما، فلكل من الأثرين خصوصية ليست للآخر، فإن لم يتفطن بالخصوصية فذلك لعدم المراقبة التامة كشاتين متشابهين بالنسبة الى الناظر اليهما اجمالاً وأما بالنسبة الى الراعي المزاول، فليس كذلك^١ فلا مظهر لوحدة^٢ «من ليس كمثله شيء» ومن صقعه.

﴿يَا مَنْ فِي الْبَحَارِ عَجَائِبِهِ، يَا مَنْ فِي الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ﴾: باعتبار تكون المعادن فيها لحبس الأبخرة والأدخنة الصابغة للأرض والمحيلة لها فيها واختلاطها على ضروب مختلفة بحسب الكم والكيف وبحسب الأمكنة وفصول السنة: فإن غلب البخار على الدخان تولد منها الجواهر الغير المتطرقة كالياقوت والبلور ونحوهما؛ وإن غلب الدخان على البخار تولد مثل الملح والزاج والكبريت والنوشادر؛ ثم يتولد من اختلاط بعض هذه وهو الزبيق مع بعض وهو الكبريت، الأجسام السبعة^٣ المتطرقة مثل الذهب والفضة ونحوهما، أو تتولد من اعتدال البخار والدخان تقريباً. ﴿يَا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾: بأن يبتديء من العقل الى الهيولى، ثم يعود منها الى العقل.

﴿يَا مَنْ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾: بفناء أفعالها في فعله كما هو مفاد «الكلمة العلية العظيمة» أعني: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»؛ وفناء صفاتها في صفاته كما هو مفاد الكلمة الطيبة التوحيدية أعني: «لا إله إلا الله»؛ وفناء ذواتها وهوياتها في ذاته وهويته كما هو مفاد كلمة التوحيد الخاصي أعني: «لا هو إلا هو». ولو وصل الذآكر السآلك من مقام التعلق بهذه الأذكار الثلاثة الى مقام التخلق بل التحقق بها، لعاین المحو والطمس والمحقق بحسب سلوكه قبل موته: «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا»

١ - فليس كذلك، فلا: فلا الف ب. فقوله «فلا مظهر» متفرع على قوله فيما قبل: «ووحده وأنه ليس له شبيه».

٢ - أي وحدة الشيء وأنه ليس له شبيه، مظهر هذا الاسم الشريف ومظهر اسمي الواحد والآخر والفرد. منه.

٣ - أي مادتها القريبة هي الزبيق والكبريت، ومادتها البعيدة هي الأرض المختلطة بالأبخرة والأدخنة. منه.

﴿يا مَنْ أَظْهَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لُطْفَهُ﴾: أَي أَظْهَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَطَائِفَ صُنْعِهِ وَدِقَائِقَ حِكْمَتِهِ.

﴿يا مَنْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾: بِالنَّصَبِ بَدَلَ مَنْ مَفْعُولُ «أَحْسَنَ» وَيُمْكِنُ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ أَنْ يَقْرَأَ «خَلَقَهُ» فِعْلاً ضَيْئاً، لَكِنْ لَعَلَّهُ لَمْ يَثْبِتْ هَكَذَا. وَأَيْضاً، الْأَوَّلُ أَوْفَقُ بِالآيَةِ الشَّرِيفَةِ: رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى! ﴿يا مَنْ تَصَرَّفَ فِي الْخَلَائِقِ قُدْرَتُهُ، سُبْحَانَكَ...﴾.

مرکز تحقیقات کتب و تفسیر علوم اسلامی

الفصل ٥٩ - نط

(في شرح:)

﴿يا حبيب من لا حبيب له، يا طيب من لا طيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له، يا راحم من لا راحم له، يا صاحب من لا صاحب له، سبحانك...﴾

«الحبيب» هنا يمكن أن يكون بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. ثم إن كونه تعالى «حبيباً لمن لا حبيب له»، وهكذا، لأجل أنه: ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه، والمستعطي لا بد أن يكون خالياً صفر الكف، حتى يعطى بل كل قابل هذا شرطه.

مرکز تحقیقات کتب و تفسیر علوم اسلامی

الفصل ٦٠ - س

(في شرح:)

﴿يا كافي من استكفاه، يا هادي من استهداه، يا كالي من استكلاه، يا راعي من استرعاه، يا شافي من استشفاه، يا قاضي من استقضاه، يا مغني من استغناه، يا موفي من استوفاه، يا مقوي من استقواه، يا ولي من استولاه، سبحانه...﴾

كل ذلك بشرط أن يوافق في الطلب لسان مقالته مع لسان حاله، والأ، فلا عبرة بمجرد لغلة اللسان، وقد مرّ سابقاً. فلا تتوهم أنه كثيراً ما يستهدي ولا يحصل الهداية.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

الفصل ٦١ - سا

(في شرح)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا خَالِقُ، يَا رَازِقُ، يَا نَاطِقُ، يَا صَادِقُ، يَا فَالِقُ، يَا فَارِقُ،
يَا فَاتِقُ، يَا رَاتِقُ، يَا سَابِقُ، يَا سَامِقُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا خَالِقُ﴾: أصل «الخلق» بحسب اللغة: التقدير. فهو تعالى خالقٌ باعتبار أنه يُوجد الأشياء على وفق التقدير. و«التقدير» إمّا الهندسة والذكر الأول، كما مرّ في اسمه تعالى: «ذا القُضَلِ وَالْقُضَاءِ»^١ وإمّا «قَدَرُهُ» الذي هو علمه بالجزئيات هذا بحسب اللغة؛ وأمّا بحسب الإصطلاح، «فالخالق» معناه موجد عالم الخلق والكائنات، كما أنه باعتبار إيجاده العقول مبدعٌ وباعتبار إيجاده السماوات مخترعٌ.

﴿يَا رَازِقُ، يَا نَاطِقُ يَا صَادِقُ، يَا فَالِقُ﴾، «فلقه»: أي شَقَّهُ. وهو تعالى: «فالق الحب والنوى»: بإخراج الأغصان والأوراق والأزهار منها، وفالق كلّ مادة: بإخراج الصور

منها، بل فالفق ظلمة العدم بنور الوجود كما هو فالفق ظلمة الليل بنور الإصباح.
 ﴿يَا فَارِقُ﴾ بين الحق والباطل، وفارق كل أمر في ليلة القدر قال تعالى: حم
 والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم
 أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين^١. وقال كثير من المفسرين^٢ «فيها يفرق كل أمر حكيم»:
 أن في هذه الليلة يقضى كل أمر محكم لا تلحقه الزيادة والنقصان فيقسم الأجال
 والأرزاق وغيرها من أمور السنة الى مثلها من العام القابل.

أقول: لم أطلع على نكتة التعبير عن «يقضى» بكلمة «يفرق» في كلامهم ولعل
 النكتة بحسب ظاهر التفسير: أن التقدير يلزمه التفريق والتوزيع لكل حق على ذي
 حق، وبحسب الباطن: أن هذا العالم دار الاختلاط والامتزاج فإن الأنواع المختلفة
 مختلطة وافراد النوع الواحد مفترقة بخلاف نشأة العلم والتجرد. ألا ترى^٣ أن في عالم
 علمنا، يعقل كل نوع تاماً وممتازاً عن حقيقة نوع آخر، مجرداً عما يخالطه في المواد
 من الأعراض الغريبة. فالبياض والسطح والشكل وغيرها كل منها، في الخارج مختلط
 مع الآخر ومع الموضوع، لا تحقق لها بدون الموضوع، ولا للموضوع بدون العوارض
 المشخصه المكتنفة به؛ وأما في العلم، فيحصل كل منها تاماً مفترقا عما سوى ذاتياته
 حتى عن الموضوع، بحيث يكون جامعاً لكل ماهو من سنخه فكأنه كل أفراد نوعه
 الغير المتناهية في وحدته. وهذا سر ما يقال أن: «كل حرف^٤ في اللوح أعظم من جبل

١ - الدخان: ١ - ٥.

٢ - منهم صاحب مجمع البيان، في تفسير الآية (ج ٩، ص ٩٣).

٣ - فإن عاقلتنا كما له شأن هو توحيد الكثير، كذلك له شأن آخر هو تكثير الواحد. فالأول كما يسقط
 عن حقيقة الإنسان الجهات والأوضاع والأمكنة والأوقات وغير ذلك من المكثرات ويجده واحداً
 جامعاً لسنخه، وكذلك يسقط عن البياض الموضوعات والجهات والأوقات وغيرها ويجده واحداً
 جامعاً لأفراده وسنخه؛ والثاني كتفريق العاقلة شخصاً واحداً وتوزيعه الى المقولات وتمييزه جواهره
 عن أعراضه وأعراضه كلاً عن صاحبه، ثم كل ذاتي من ذاتياتها عن الآخر وهكذا. منه.

٤ - أي لوح العلم مطلقاً. والأعظمية إنما هي لأن المراد ليس مفهوم الحرف بما هو شيئية الماهية
 ولو كان صرفاً كلياً، لأن تقرر الماهية محال، بل مع شيئية الوجود البسيط المبسوط والوحدة الجمعية
 ومع ذلك عظمته بحسب عظمة اللوح الكلي أو الجزئي. منه.

قاف، وإذا كان هذا، هكذا في علمنا، وليس لنفوسنا إلا التجرد الضعيف، فكيف يكون في علم بارئنا وله من التجرد أعلاه ومن العلم أسنانه! والمراد علمه الفعلى القضائي فكل أمر في قضائه الذي لا يرد ولا يبدل، مفصول مبان عما هو من غرائبه، مجرد عما هو من أجانبه.

وإذا بلغ الكلام الى التأويل، فنقول:

كلام في تأويل ليلة القدر

قد حمل في التأويلات «ليلة القدر» على السلسلة النزولية^١ و«الأمر» على المجردات كما في قوله تعالى: **اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ**^٢ وقوله تعالى: **قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى**^٣ فبالحقيقة كل «أمر» عبارة عن كل فرد جبروتي إبداعي جامع لجميع افراده الناسوتية مع جميع احوالها وهو الصورة العلمية القضائية التفصيلية «والحكيم» بمعناه، اذ كل مجرد عاقل - كما تقرر في محله - ولو نزلنا عنه، فهو من الإسناد المجازي من قبيل «الكتاب الحكيم» و«الأسلوب الحكيم»: أي حكيم صاحبه كما قالوا في علم المعاني.

﴿يا فاتق، يا راتق﴾: «الرتق» و«الفتق»، ضدان وهو تعالى «راتق» باعتبار إبداع عالم العقل الذي هو عالم الجمع والوحدة، و«فاتق» باعتبار تكوين عالم الأجسام الذي هو عالم الفرق والكثرة قال تعالى: **اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا**^٤ ففَتَقْنَاهُمَا^٥

١ - إذ كلما تنزل النور ظهر فيه ضعف حتى وصل الى الهوى وانتهى الليل اليها، ثم طلع ورجع صاعداً الى الجسم والقوى والطباع والنفوس والعقول الى نور الأنوار وهذا باطن يوم القيامة كما ان ذلك باطن ليلة القدر. منه.

٢ - الأعراف: ٥٤.

٣ - الإسراء: ٨٥.

٤ - أي جمعا في العلم وفي عالم العقل ففرتقناهما، وسيصير جميعاً وطياً كطي السجل فإن عالمي الصورة مطويان في عالم المعنى المتعلق. والمعاني المتعلقة مطوية في عالم المعنى المرسل فكيف طي الزمان والمكان؟! منه.

٥ - الأنبياء: ٣٠.

وكما كانتا رتقا في الأول، تصيران رتقا في الآخر: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ
 لِلْكِتَابِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.^١
 ﴿يَا سَابِقُ، يَا سَابِقُ، سُبْحَانَكَ...﴾: سَمَقَ شُمُوقًا: عَلَا.

---

١ - الأنبياء: ١٠٤.

٢ - الزمر: ٦٧.

الفصل ٦٢ - سب

(في شرح:)

﴿ يَا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، يَا مَنْ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَنْوَارَ، يَا مَنْ خَلَقَ الظُّلَّ وَالْحَرُورَ، يَا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، يَا مَنْ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، يَا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، يَا مَنْ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَنْوَارَ ﴾: أي الماهيات والوجودات لكن الأولى مجعولة بالعرض والثانية بالذات.

كلام في الخير والشر

﴿ يَا مَنْ خَلَقَ الظِّلَّ وَالْحَرُورَ، يَا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، يَا مَنْ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ﴾: في لفظ «قدر» إشارة إلى أن الشر في القدر العيني لا في القضاء، لأن القضاء

عالم تصالح الأضداد^١، بريء عن الشرور، مصون عن التفساد الذي هو منبعها، بل لا شر في عالم السماوات، اذ لا تضاد هناك، فلا تفساد، فلا شر، إنما هو في عالم الكون والفساد وذلك في أفراد نادرة في أوقات قليلة، مع أنه عديم يختلف بالإضافة أيضاً؛ ولذلك كان تقدير الشر بالعرض.

وفي الإسم الشريف حيث جعل فيه الخير والشر كلاهما بتقدير الله وإن كان أحدهما بالذات والآخر بالعرض، رد على الثنوية، بل القدرية الجاعلين لكل منهما، جاعلاً على حدة. فوقعوا في الشرك الجلي أو الخفي لشبهة مشهورة صعبة الإنحلال عند هؤلاء الثنوية: وهي أنا نرى شروراً في هذا العالم كالعيوب والنقصانات خلقة أو طرياقاً، والبلايا كالقحط والغلاء والسّموم والوباء وتسليط الظالم على المظلوم والسّباع على الحيوان الضعيف المحروم: فإما أن لا يكون لهذه الأمور مبدأ فاعلي فهو ظاهر البطالان وكيف يكون ممكن بلا فاعل؟ وإما أن يكون لها فاعل، ففاعلها لا يكون ذلك الفاعل الخير الذي هو مصدر الخير والجود، كيف! والحكيم لا يجوز صدور أمرين متماثلين على سبيل التكافؤ عن الواحد، فكيف يجوز صدور الضدين عنه؟! وهل يكون النور منشأ الظلمة، والعلم مصدر الجهل البسيط، والقدرة منشأ العجز؟! فيكون موجود شرير هو «الأهرمن» أو «الظلمة». والإنسان إذا كان فاعلاً مستقلاً في خلق الأعمال كما يقول القدرية، كان من هذا القبيل.

والحكماء الإلهيون أجابوا: بأن الوجود خير والعدم شر وبالعكس، وحكموا ببداية هذا ونبها بأمثلة مسطورة في الكتب. ومع ذلك فقد ذكر العلامة الشيرازي (قدس سره) في شرح حكمة الإشراق^٢ الدليل على أن الشر لا ذات له، بل هو إما عدم ذات أو عدم كمال ذات بأنه: «لو كان وجودياً لكان إما شراً لنفسه أو شراً لغيره، لا جائز أن يكون شراً لنفسه والإلم بوجوده، لأن وجود الشيء لا يقتضي عدم نفسه أو

١ - فالماء العقلي لا يضاد النار العقلية ولا العكس، فلا يفسد أحدهما الآخر، وإذا تنزلا إلى هذا العالم الطبيعي صارا متضادين. منه.

٢ - شرح حكمة الإشراق، ص ٥٢٠ - ٥٢١.

كماله، ولو اقتضى الشيء عدم بعض ماله من الكمالات لكان الشر هو ذلك عدم لا نفسه. ثم، كيف يكون الشيء مقتضياً لعدم كمالاته مع كون جميع الموجودات طالبةً لكمالاتها؛ ولا جائز أيضاً أن يكون شراً لغيره، لأن كونه شراً لغيره: إما أن يكون لأنه يُعَدُّ ذلك الغير، أو يُعَدُّ بعض كمالاته، أو لأنه لا يُعَدُّ شيئاً: فعلى الأولين ليس الشرّ إلا عدم ذلك الشيء وعدم كماله، لا نفس الأمر الوجودي المُعَدِّم؛ وعلى الأخير لم يكن شراً لما فرض أنه شرّ له، فإن العلم الضروري حاصل بأن كلّما لا يوجب عدم شيء أو عدم كمال له فإنه لا يكون شراً لذلك الشيء لعدم تضرّره به وإذا لم يكن الشرّ الذي فرض أمراً وجودياً شراً لنفسه ولا لغيره، لم يكن شراً. وما يلزم من وجوده رفعه فليس بموجود؛ فظهر أن الشرّ: إما عدم ذات أو عدم كمال لذات - انتهى. فإذا كان الشرّ عدماً فلا يستدعي مبدءاً موجوداً فبطل قول الثنوية بمبدئين موجودين أحدهما للخيرات، والآخر للشرور.

وأجاب المُعَلِّمُ الأوّل وقد تفاخر به: ^٢ بأن الشيء بحسب احتمال العقل على خمسة اقسام: خيرٌ محض، وشرٌّ محض، وما خيره غالبٌ على شرّه، وما شرّه غالبٌ على خيره، وما يتساوى طرفاه. وظاهر أن الشرّ المحض ليس بموجود. وأمّا ما يتساوى خيره وشرّه، فلو كان موجوداً عن الحكيم لزم الترجيح بلا مرجّح، وكذا ما شرّه غالب لو كان موجوداً عنه لزم ترجيح المرجوح؛ فبقى أن ما وجد عنه إما الخير المحض وإما الخير الغالب:

أما الأوّل، فكالعقول اذ لا حالة منتظرة لها، وبتلوها النفوس السماوية لأنها وإن كانت أولات حالاتٍ منتظرة، إلا أنها مستكفية بذاتها ومقوم ذاتها غير ممنوعة عن كمالاتها؛ ومثلها العقول بالفعل الحاصلة في سلسلة الصعود بإزاء العقول التي في

١ - اذ قد اودع الله تعالى في كلّ موجودٍ عشقاً وشوقاً: فبالعشق يحفظ كماله الأوّل، وبالشوق يطلب ما يفقده من الكمالات الثانية. منه.

٢ - وجه تفاخر «ارسطو» أن ما هو مناط الشبهة هو مناط الدفع؛ فإن مناطها تقسيم الموجود والتقسيم هو مناط الدفع كما ترى. منه.

سلسلة النزول، فهي خاتمة الكتاب التكويني؛ كما أن تلك فاتحته، بل الخاتمة بوجه عين الفاتحة؛ فعقول الأنبياء والأولياء وعقول الكمّل بما هي عقول، من هذا القسم؛ بل الأجسام السماوية من هذا القسم، لعدم التضاد والتفاسد فيها، وعدم جواز القسر عليها، فلا شرية فيها بمعنى فقد الذات أو فقد كمال الذات؛ وإن أطلق الشرية عليها أو على غيرها فليس بالمعنى المتعارف، بل بمعنى النقص والقصور الذاتيين لكل وجود معلول بالنسبة إلى علته؛

وأما الثاني، فكالوجودات الكائنة التي يعرض لها في عالم التضاد والتزاحم ودار القسر إفساد أو منع عن بلوغ الكمال؛ فهذا أيضاً يجب وجوده من ذلك المبدأ الذي هو فاعل الخيرات لأن ترك إيجاده لأجل شره القليل ترك لخير كثير وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير: فالنار مثلاً كمالها الإحراق، وفيها منافع جمّة فإن الأنواع الكثيرة لا يمكن وجودها حدوداً وبقاءً بدونها وكمالها الأولية والثانوية منوط بها؛ وقد يعرض أنها تحرق ثوب سعيد. فالعناية الإلهية لا يمكن أن يترك تلك الخيرات الكثيرة لأجل ذلك الشر القليل مع أنه لو قيس مقدار إستضرار ذلك السعيد بالنار، إلى مقدار انتفاعه طول عمره بها، لم يكن بينهما نسبة يعتد بها، فكيف إذا قيس إلى جميع المنتفعين بها؟! ولا يختلج بأوهام الناس أقل خيراً من الكافر وهو أيضاً لا نسبة لخيراته^١ إلى شروره.

أما كونه خيراً ذاتياً بما هو وجود وموجود فلا كلام على القواعد الحكمية. وأما كونه خيراً إضافياً: فإما بالإضافة إلى علته وذلك أن كل معلول ملائم لعلته؛ وإما بالإضافة إلى ما في عرضه وذلك لا تعد ولا تحصى، وأقلها أن الأشياء تعرف

١ - فالحاصل أننا نعلم بالإجمال أن كل موجود إما خير محض أو الخير الغالب - نوراً كان أو ناراً أو أي شيء شئت فسمه - وهما يجب وجودهما من المبدأ الخير المحض الحكيم؛ فلا يبقى للأمر من شيء إلا العدم والعدم لا يستدعي علّة موجودة والعدم معلول العدم. منه.

٢ - أي وجوده بما هو وجود خير والكفر عدم وهو شر لأنه عدم الإيمان عمن من شأنه الإيمان. وأيضاً، هو من حيث أنه صنع الله خير فإن صنعه خير حسن في أي شيء كان سعيداً أو شقيئاً. منه.

بمقابلاتها. والتفصيل موكول الى فطانة من ينظر بنظر الاعتبار ولا يستعمل القياسات الخطابية في هذا المقام ونعم ما نظم بالفارسية:

احمقى ديد كافر قتال   كرد از خير او زپير سوال
گفت باشد در آن دو خير نهان   كه نبی وولى ندارد آن
قاتلش غازى است در ره دين   باز مقتول او شهيد گزين

كلام في ان الشرور مجعولة بالعرض

ثم ان هذا الشر القليل مجعول بالعرض ومعنى قولهم ان الشر مجعول ومقضي أو مقدر بالعرض شيان:

أحدهما، ان الشر عدم فلا جعل له بالذات، كما ان أعدام الملكات مجعولة بالعرض لملكاتها. والانتزاعات جعلها بمعنى جعل منشأ انتزاعها، إذ ليس لأنفسها ما يحاذيها حتى يستدعي جعلاً بالذات؛

وثانيهما، ان النار التي هي موجود من الموجودات ويقال انها شر مجعولة بالعرض بما هي شر وشرير: بمعنى ان الجاعل جعلها بما هي خير، ولأجل الانتفاع بها، لا لأجل ان يحرق ثوب السعيد مثلاً، لكن كونها بحيث إذا يماس بدن حيوان يؤذيه لازم لوجودها وكونها بحيث يترتب عليها كمالاتها وخيراتها اللاتفة بها، واللازم مستند الى نفس الملزوم بالذات، والى جاعل الملزوم بالعرض.

إذا عرفت هذا فاعلم، أنك ربما تسمعهم يقولون: ان إبليس مجعول بالعرض وفي «العقل والجهل» ان الجهل^١ وجنوده أو الوهم مجعول بالعرض، وهكذا غيرها من

١ - اقتباس من الأحاديث الشريفة المأثورة في «باب العقل والجهل».

وقد يعنى بالجهل وجنوده، إبليس وجنوده وهذا ليس مرادنا هاهنا بقرينة مقابله لإبليس، فالمراد به النفس الأمارة والمسؤلة ونحوهما.

وفي الحديث: «قال الله تعالى للعقل: أدبر فأدبر وقال له أثبل فأقبل وقال للجهل: أدبر فأدبر وقال له أثبل فلم يقبل»، وهكذا حال النفوس الشقية. منه.

الصُّور القهرية: فإبليس والجهل باعتبار حقيقتيهما مجعول بالعرض بالمعنى الأول، وباعتبار رقيقتيهما بالمعنى الثاني^١. والسُّرفيه: أن في العقل ومظاهره، الظاهر أقوى وأظهر من المظهر لكونه من الحاشية العليا للموجودات؛ وفي الجهل ومظاهره المظهر أقوى من الظاهر، والرقيقة أظهر من الحقيقة، لأن تلك الحقيقة من الحاشية السفلى للموجودات؛ وهكذا الوهم، ولا سيما إن لم تجعل قوة متأصلة كما قيل. فالوهم جعل لايداء الخوف والحزم لك، لئلا تقع في المهالك قبل بلوغك الى الكمال، لا لأن تخاف من فقد ما تكفل الله من امورك مثلاً، ولايداء المحبة لما يقربك وتحميه من حماك وحريمك، لئلا يهمل امرهم بل امر العالم، لا لتزيين الأماني الكاذبة والغايات الوهمية الدائرة.

ثم أن ما ذكرناه من التقسيم الى الأشياء الخمسة غير مخصصين بالخير والشر الإضافيين هو المشهور في كتب القوم. والسيد المحقق الداماد (نور الله ضريحه) خصصه بالإضافيين، فقال في القيسات^٢: «فأذن، قد استتب^٣ أن الشرف في ماهيته عدم وجود أو عدم كمال ما الموجود من حيث أن ذلك العدم غير لائق به في نفس الأمر أو غير مؤثر عنده وأن الموجودات ليست من حيث هي موجودات ولا من حيث هي أجزاء نظام الوجود، بشرور أصلاً. إنما يصح أن يدخل في الشرية بالعرض، إذا قيست الى خصوصيات الأشياء العادمة لكمالاتها من حيث هي مؤدية الى تلك الأعدام. فأذن، إنما شرور العالم امور إضافية مقيسة الى آحاد أشخاص معينة بحسب لحاظ خصوصياتها مفصولة عن النظام الوجداني المتسق الملتئم من الأشياء جميعها. وأما

١ - حقيقتيهما ماهية ونفس ظلمانية مظهران للأعدام: من عدم العقل والعلم الحقيقي، وعدم الذكر والفكر النوري، وعدم التمكن والاستقامة، وعدم التسليم وبالجمل، عدم الصفات الحسنة والعقليات التورية. ورقيقتيهما الوجود الصوري والبدن الناري والهيئة اللائقة بروحهما الظلماني. منه.

٢ - القيس العاشر، ص ٤٣٢ - ٤٣٥.

٣ - استتب: رضع واستبان واستقام.

في حدّ أنفسها^١ وبالقياس الى الكلّ فلا شرّ أصلاً. فلو أنّ أحداً أحاط بجملة نظام الوجود ولا حظّ جميع الأسباب^٢ المتباديّة الى المسبّبات على الترتيب النازل من مبدأ الكلّ طوّلاً وعرضاً، رأى كلّ شيء على الوجه الذي ينبغي للوجود، والكمال الذي يبتغيه النظام، فلم ير في الوجود شرّاً على الحقيقة بوجه من الوجوه أصلاً فليُعلَم.

كلام في الخير والشرّ^٣

وميض: فإذا اعتبرت الشريّة الإضافيّة بالعرض بحسب القياس الى شخصيّات الأحاد لخصوصيّاتها، فأعلَمَنَّ، أنّ الأشياء بحسب اعتبار وجود الشرّ بالعرض وعدمه، ينقسم بالقسمة العقلية الى:

امور تبرأ وجودها من كلّ جهة عن استيجاب الشرّ والخلل والفساد مطلقاً؛ وامور لا يتعزّى وجودها عن ذلك رأساً ولا يمكن أن توجد تامّة الكمال المبتغاة منها، ألا ويلزمها أن يكون في الوجود بحيث يعرض منها شرّ ما بالقياس الى بعض الأشياء عند ازدحامات الحركات ومصادمات المتحرّكات ومصاكانها؛

وامور شريّة على الإطلاق يكون شريّتها بالعرض في الوجود بالقياس الى كلّ شيء يستصّر بوجودها أي شيء كان، ولا ينتفع به شيء من الأشياء أصلاً. وأنما خيريتها بحسب وجودها في أنفسها لا بالإضافة الى شيء ممّا في نظام الكلّ غيرها. ثمّ بعدما قسّم القسم الثاني: الى ما يغلب فيه الشريّة الإضافيّة، وما يتساوى، وما يقلّ ويندر؛ وفرّع أنّ الأوّل موجود كالعقول حيث لا يزاحم موجوداً ممّا من

١ - أي بما هي وجود، سيّما أنّ الوجود ليس حقائق متباينة، وأمّا بالقياس الى نظام الكلّ أي شخص «الإنسان الكبير»، فهو كشخص «الإنسان الصغير» فإنّ لوحظ احوال الحاجّين فقط، فلعلّه يقال: الاستقامة خير منه، أو خشونة العقّبين خاصّة، فلعلّه يقال: النعمة خير منها، ولكن إذا نظر الى الإنسان بجملته فلا نقص «ابروي توغر راست بُدى كج بودي». منه.

٢ - كالعلوم الفعلية وهي علوم المبادئ فإنّ علومها قبل المعلومات، لا كالعلوم الإنفعالية التي بعد المعلومات، وعلوم المبادئ علل وخيرات وأنوار. منه.

٣ - العنوان ليس من صاحب القسّات.

الموجودات ولا يستتضر بوجودها شيء من الأشياء أصلاً، وكذا ما يغلب خيريته على شرّيته كالنار وأمّثالها؛ وأمّا الثلاثة الباقية فهي جميعاً من أقسام الشرور يمتنع صدورها عن الخير بالذات، الفيّاض بالعناية، الفعّال بالحكمة التامة، قال:

«فإذن، قد تلخص أنّ الشرّ الحقيقي بالذات هو عدم الكمال المبتغى، ولا يصحّ إستناده إلاّ الى عدم العلة لا غير. وهذا أصل به أبطل أفلاطون الإلهي شبهة الثنوية، وإنّ الشرّ بالعرض مضافاً الى بعض ما في نظام الوجود، وهو الوجود المستلزم^١ لانسلاخ موجودٍ ما عن كماله بالفعل شرّيته الطفيفة الإتفاقية بالإضافة الى اشخاص جزئية في أوثقاتٍ بسيرة من لوازم خيريته العظيمة الثابتة المستمرة بالقياس الى نظام الكل وبالإضافة الى أكثر ما في النظام على الإتصال والإطراد. وهذا أصل عليه فرّع أرسطاطاليس المعلم، دخول الشرور في القضاء الأول الإلهي بالعرض، قال: «فكما شرّيته بالعرض، فكذلك شرّيته بالعرض مقضية بالعرض لا بالذات، فالشرّ بالعرض يتكرّر فيه بالعرض». ثمّ قال: «فهذه دقيقة أخرى في هذا الموضع حائجة الى تدقيق للنظر ومُحوجة الى تأمل آخر أدقّ من التأمّلات المشهورة».

وميّض: كان خاتم الحكماء المحصّلين البرعة، في ذهول في شرح الإشارات^٢ عن هذه الدّقيقة واقتصر في تقرير كلام الشّريك على قوله بهذه العبارة: «وظاهر أنّ هذه الموجودات يكون من شأنها الإحالة والإستحالة أو الكون والفساد وهي قليلة بالقياس الى الكل ووقوع التقاوم المقتضي لصيرورة البعض ممنوعاً عن كماله أيضاً [فيها]^٣ قليل فأنه لا يقع في أجزاء العناصر وبعض المركّبات وفي بعض الأوقات؛ وأمّا

١ - أي الشرّ بالعرض هو الوجود على طريق «أرسطو» لشرية الطفيفة وهي عند اضافته الى وجود آخر، اتفق فيه عدم ما، وهو الشر بالذات. وأمّا ذلك الوجود فهو شرّ بالعرض عند الإضافة المذكورة «بد به نسبت باشد این را هم بدان»

والمراد باستلزام الوجود الإنسلاخ، ليس العلية اذ الوجود أجل من أن يكون علة العدم للزوم السخية بين العلة والمعلول، بل محض المصادفة والموافاة. منه.

٢ - شرح الإشارات، ج ٣، ص ٣٢١ في شرح «إشارة ٢١» من النمط السابع.

٣ - [فيها] (شرح الاشارات): منها الف ب.

الأقسام الثلاثة الباقية التي يكون شراً محضاً أو يغلب الشر فيها أو يساوي ما ليس بشر فغير موجودة، لأن الوجودات الحقيقية والإضافية في الموجودات أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة على الوجه المذكور.

أقول: إسناد الذّهل الى خاتم الحكماء (قدّس سرّه) لأجل قصره الشرور على الأعدام، بقرينة قوله «أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة على الوجه المذكور» أي الأعدام المؤدّي اليها الأسباب بالتقاوم لا مطلقاً، وحينئذ فالعدمات كيف تدخل في القضاء فإنها نفي محض، وأيضاً العدمات شرور بالذات لا بالعرض والسيد (قدّس سرّه) ذكر أن قولنا: «بالعرض» متكرّر الإعتبار.

ويردّ عليه: أن هذا شيء اعتبرتموه، والمحقق الطوسي (قدّس سرّه) لم يعتبره وأما الدخول في القضاء فبأيّ طريق يدخل الشرور الإضافية الوجودية عندكم في القضاء ولو كان قضاء عينياً، فبذلك الطريق بعينه يدخل عند المحقق الشرور العدمية فيه؛ فإن القضاء العيني عند السيد (قدّس سرّه) وجود الأشياء منتسباً الى الحق الأول دفعة طوّلاً. وصرّح في أول كلامه: «أن بهذا النظر لا شرّاً أصلاً» ثم على طريقة السيد، جاز جعل المقسم هو الموجود. وأشار الى تفاوت مشرب أفلاطون وأرسطو في دفع شبهة الثنوية ومشرب أفلاطون^٢ أعذب وأحلى.

إن قلت: كيف التوفيق بين مفاد هذا الاسم الشريف وبين قوله تعالى: بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^٣ حيث لم يتعرض لذكر الشر وما في دعاء تكبيرات الافتتاح:

١ - قد دلّ كلام «السيد» (قدّس سرّه) المذكور سابقاً: أن الشر إذا كان وجودياً، كان داخلاً في القضاء بالعرض، ولذا ذكر كونه مقضياً بالعرض في طريق «أرسطو» ولا وجه له، لأن الشر وإن كان عدماً إلا أنه عدم ملكة، فله منشأ انتزاع يصحّ به دخوله في القضاء بالعرض. منه.

٢ - اذ الشرّ عنده ملتحق بالعدم، فلا يحتاج الى حلة موجودة؛ اذ الموجود معلول الوجود والعدم معلول العدم وشيئة الماهية معلولة شيئة الماهية.

وأما «أرسطو» فيضع أن الشر وإن كان وجوداً ما، لكنّه لما كان طفيفاً لا نسبة له الى خيرته، وجب صدوره عن مبدأ الخير المحض كما شرحناه. منه.

٣ - آل عمران: ٢٦.

«لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^١ حَيْثُ نَفِي صَرِيحاً انتساب الشرِّ اليه سبحانه.

قُلْتُ: يُحْمَلُ مَا فِي الْإِسْمِ الشَّرِيفِ عَلَى مَجْعُولِيَّتِهِ بِالْعَرَضِ، وَالْآيَةُ وَالِدَّعَاءُ، عَلَى عَدَمِ الْمَجْعُولِيَّةِ بِالذَّاتِ أَوْ يَحْمَلُ الْإِسْمُ عَلَى «الْقَدَرِ» كَمَا مَرَّ لَوْجُودِ الشَّرْفِ فِيهِ^٢ وَالْآيَةُ وَالِدَّعَاءُ عَلَى «الْقَضَاءِ». وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: الْأَوَّلُ بِمُلَاحَظَةِ نِسْبَةِ الْأَشْيَاءِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الْعَرَضِ بِمَا هِيَ مُتَصَادِمَةٌ وَمُتَقَاوِمَةٌ؛ وَالثَّانِي بِمُلَاحَظَةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مَبْدَأِ الْخَيْرِ وَالْكَمَالِ وَأَنَّهَا مَظَاهِرُ أَسْمَاءِ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ بَلْ فَانِيَةٌ فِيهَا؛ فَمَا فِي الدَّعَاءِ لَا يَدُّ أَنْ يُوْخَذَ سَالِبَةً^٣ بِسَيِّطَةٍ لَا مُوجِبَةٌ مُعْدُولَةٌ أَوْ مُوجِبَةٌ سَالِبَةٌ الْمَحْمُولِ.

﴿يَا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾: ههنا سؤالان:

أَحَدُهُمَا، كَيْفَ تَعْلَقُ الْخَلْقُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ عَدَمِيٌّ وَالْعَدَمِيَّاتُ تَسْتَنْدُ إِلَى عَدَمِ حَصُولِ الْعِلَّةِ النَّامَةِ وَلَا يَسْتَدْعِي خَلْقاً وَخَالِقاً؟

وِثَانِيهِمَا، لِمَ قَدَّمَ الْمَوْتَ عَلَى الْحَيَاةِ كَمَا فِي الْآيَةِ^٤ أَيْضاً؟

وَاجِبٌ عَنِ الثَّانِي، كَمَا فِي الْمَجْمَعِ^٥: «بِأَنَّهُ إِلَى الْقَهْرِ أَقْرَبُ كَمَا قَدَّمَ الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ»^٦ وَقِيلَ: - كَمَا فِيهِ أَيْضاً^٧ - «أَنَّمَا قَدَّمَ لِأَنَّهُ أَقْدَمُ فَإِنَّ الْأَشْيَاءَ كَانَتْ فِي حَكْمِ الْأَمْوَاتِ كَالنُّطْفَةِ وَالتَّرَابِ ثُمَّ عَرَضَتْ الْحَيَاةَ» - إِنْتَهَى.

١ - وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٧٢٤ ذيل حديث ٧٢٤٩.

٢ - أي في القدر العيني سواء كان إضافياً أو عدمياً، وأمّا القضاء فلا شرف فيه أصلاً، إذ لا تضاد ولا تفاسد هناك؛ لأنّ الماء العقلي والنار العقلية هناك متصالحان كما هما في العقل البسيط الإنساني بل في العقل التفصيلي النفساني. منه.

٣ - إذ الموجبة مطلقاً تستدعي وجود الموضوع لأنّه ربط وإن كان ربط السلب، والشرّ عدم والعدم نفي محض. منه.

٤ - إشارة إلى آية ٢ من سورة الملك.

٥ - مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٨٤.

٦ - الشورى: ٤٩.

٧ - أي في «المجمع».

أَقُولُ: ^١ مراد القائل الثاني: إِمَّا أَنَّ الْمَوْتَ أَرِيدَ بِهِ خَلْقُ الْمَادَّةِ عَنِ الصُّورَةِ الْحَيَّةِ فِي تَطَوُّرَاتِهَا السَّابِقَةِ، وَإِمَّا أَنَّ الْمَوْتَ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهِ الظَّاهِرِ الْآ أَنَّ تَقَدُّمَهُ بِاعْتِبَارِ وَجُودِهِ الشَّبْهِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «كَانَتْ فِي حَكْمِ الْأَمْوَاتِ».

وَأَجَابَ السَّيِّدَ الْمُحَقِّقَ الدَّمَادَ (قَدَّسَ سِرَّهُ) بِقَوْلِهِ: «لَعَلَّ الْمَعْنَى بِهِمَا: الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْغَارَّةَ الْبَائِدَةَ وَالْحَيَاةَ الْآخِرَوِيَّةَ الْقَارَّةَ الْخَالِدَةَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ الظَّاهِرِيَّةَ مَوْتَ بِالْقِيَاسِ إِلَى تِلْكَ الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ، أَوِ الْمَوْتُ هُوَ الْمَوْتُ الظَّاهِرِيُّ وَالْحَيَاةُ هِيَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ الْقَدْسِيَّةُ الْأَبَدِيَّةُ».

أَقُولُ: ويمكن أن يراد الموت الإختياري والحياة المترتبة عليه.

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ: فَقَدْ اسْتَنْبَطَ أَيْضاً مِمَّا ذَكَرَ.

وَأَيْضاً، لِمَا كَانَ الْمَوْتُ عَدَمَ مُلْكَةِ الْحَيَاةِ، فَلَهُ حِظٌّ مِنَ الْوُجُودِ بِاعْتِبَارِ الْمَوْضُوعِ الْقَابِلِ الْمُنْتَهِيءِ.

وَأَيْضاً، أَنَّهُ مَخْلُوقٌ ^٢ بِالْعَرَضِ لِكُونِهِ عَدَمِيًّا فَخَلَقَهُ كَجَعْلِ الْمَاهِيَّةِ وَالْإِنْتِزَاعِيَّاتِ الْآخَرَ، وَلِأَنَّ رَفْعَ الْحَيَاةِ الطَّارِئِ مِنْ لَوَازِمِ تَخْصِيصِ الْحَيَاةِ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ إِذَا هَذَا التَّخْصِيصُ يُلْزِمُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْدُومًا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ الْمَعْيَنِ، وَالْأَلَمْ يَكُنْ تِلْكَ الْحَيَاةُ مَوْقِفَةً وَكَذَا فِيمَا قَبْلَ أَيْضاً، وَاللَّازِمُ مَجْعُولٌ بِالْعَرَضِ لِمُلْزُومِهِ.

﴿يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾: أَيُّ لِهْ عَالَمِ الْمَقَارَنَاتِ وَعَالَمِ الْمَفَارِقَاتِ. إِنَّمَا سَمِّيَ الْمَفَارِقُ «أَمْرًا»، إِذْ يَكْفِي فِي إِيجَادِهِ مَجْرَدُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا حَاجَةٍ إِلَى مَادَّةٍ وَصُورَةٍ وَاسْتِعْدَادٍ وَحَرَكَةٍ، أَوْ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَا مَاهِيَّةَ لَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ فَهُوَ عَيْنُ أَمْرِ اللَّهِ فَقَطْ يَعْنِي

١ - لِمَا كَانَ كَلَامُهُ خِلَافَ الظَّاهِرِ. لِأَنَّ الْمَوْتَ عَدَمَ الْحَيَاةِ عَدَمًا لَاحِقًا لَا سَابِقًا، وَأَيْضاً عَدَمَ مُلْكَةِ لَأَنَّهُ عَدَمَ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةِ، أَوَّلْنَا كَلَامَهُ بِالْوَجْهِينِ. مِنْهُ.

٢ - كَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا الْمَوْجُودُ بِمَعْنَى الْمَوْجُودِ بِوُجُودِ مَا بِحِذَائِهِ كَالنَّارِ وَالْمَاءِ وَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَغَيْرِهَا، وَثَانِيَهُمَا الْمَوْجُودُ بِمَعْنَى وَجُودِ مَنْشَأِ انتِزَاعِهِ كَالْإِضَافَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْإِنْتِزَاعِيَّاتِ، كَذَلِكَ الْمَجْعُولُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا الْمَجْعُولُ بِالذَّاتِ كَالْأَوَّلِ، وَثَانِيَهُمَا الْمَجْعُولُ بِالْعَرَضِ كَالثَّانِي. مِنْهُ.

كلمة «كن» فلم يكن هنا «يكون». وهذا أحد وجوه^١ قول بعضهم: الروح لم يخرج من «كن» لأنه لو خرج من «كن» كان عليه الدّل ولما كان «الأمر» بهذا الإصطلاح يطلق على المفارق، حدّ نفس «الأمر» بالعقل الفعّال عند بعض الحكماء.

كلام في النكاح الساري في جميع الذراري

﴿يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ حتى مثل ما في العقول بمقتضى النكاح الساري في جميع الذراري الذي قال به العرفاء الأخيار والحكماء الكبار فإن الإزدواج الذي كان في المعلول الأوّل: من الجنس والفصل والماهية والانية، أو ما بالقوة من جهة نفس الذات وما بالفعل من تلقاء الجاعل القيوم، أو الإمكان بالذات والوجوب بالغير، أو الجهة الظلمانية والجهة النورانية، أوّل نكاح وقع، وكان منشأ لسريان الإزدواج في جميع ذرات الموجودات كما قال تعالى: وَخَلَقْنَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ^٢ ونعم ما قال المغربي^٣:

مجتمع گشت با وجود عدم اجتماع قرین بپوس وعناق

چه عروسی است اینکه هستی حق باشد او را گه نكاح، صداق

هر که او زین نكاح آگه شد دو جهان را بکُل بداد طلاق

وفي التوليد^٤، حتى مثل ما في التكوّنات والاستحالات فإن فيضان الوجود منه ليس

١ - كلمة «كن» التكويني هي الوجود الحقيقي والمخاطب كلمة «يكون» وهو الماهية وكلامه (قدّس سرّه) يشعر بأن لا ماهية للروح كما قال بعض متأهله الحكماء: إنّ النفس وما فوقها لا ماهية لها، فقله: لم يخرج من كن، أي من الوجود «ولو خرج كان عليه الدّل» أي مذلة «يكون» وهي مذلة الماهية والتركيب إذ معنى «لم يخرج من كن»، لم يشتق ولم يفصل منه، كما في آخر كلامه أنّه سئل عنه: فمن أين خرج؟ قال: خرج من بين جماله وجلاله. منه.

٢ - في المصحف الشريف: «وخلقنا من كلّ شيء» زوجين - الذاريات: ٥١.

٣ - المراد «بالعدم» في كلامه هو الماهية الإمكانية مثل ما في كلام المولوي: «ما عدمها نيم وهستها نما» فأنها موضوعة للسلبين: سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم؛ ولهذا قال بعض الحكماء: الممكن من ذاته أن يكون «ليس»، وله من علته أن يكون «أيس». منه.

٤ - قوله: «وفي التوليد» عطف على قوله: «في العقول» عندما قال: «حتى مثل ما في العقول بمقتضى...».

مثل حصول النّداوة من البحر ليكون مثل التوليد، بل كالشيء من الشيء والعكس من العاكس بوجه كما مرّ غير مرّة.

﴿يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ﴾: نَعَمْ، الوجود الصّرف الذي لا شريك له في الوجود ولا ثاني له في الوجوب، كيف يكون له شريك في المُلْك.

﴿يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، سُبْحَانَكَ...﴾: أي لم يتخذ وليّاً يعاونه لمذلة فيه تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

مركز تحقيق وتطوير علوم إسلامية

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

الفصل ٦٣ - سج

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ الْمُرِيدِينَ، يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، يَا مَنْ يَسْمَعُ أَنِينَ الْوَاهِنِينَ، يَا مَنْ يَرَى بُكَاءَ الْخَائِفِينَ، يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ، يَا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التَّائِبِينَ، يَا مَنْ لَا يُضِلُّ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، يَا مَنْ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، يَا مَنْ لَا يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ، يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ، سُبْحَانَكَ... ﴾

اعلم أنه كما أن الأعضاء تحتاج إلى رئيس هو القلب الصنوبري، والقوى تحتاج إلى رئيسة هي النفس والقلب المعنوي، كذلك الناس يحتاجون إلى رئيس. فذلك الرئيس: إما أن يكون حكمه على الظاهر فقط وهو «السلطان الظاهري» أو على الباطن فقط وهو «العالم»، أو عليهما جميعاً وهو «النبي» أو من يقوم مقامه. ثم العالم إن تذكر عهد الأزل فهو «العارف» والعارف إن كان له مقام القدرة ومقام «كن» يقال له «العارف المنصرف» وإلا فهو «العارف الخبير بالحقائق»^١. والمراد بالعارفين هنا المعنى الأعم

١ - أي فقط. وأما العارف الجامع بين الأمرين فهو ذو الرئاستين وأكمل من الآخرين ولم يذكر

من ان يكون نبياً أو ولياً أو عارفاً بالمعنى الأخص.

وأقل مراتب عدم «البعد» عن القلوب، أن يكون بنحو التذكر الباطني والتوجه القلبي لأن العنوان الغير المطابق للشيء في الواقع بما هو عنوانه ووجهه بالمواضعة، نحو من ظهوراته الأربعة^١ فكيف إذا كان مطابقاً؛ ولذلك فالعلم بالحقائق، بوجدان العنوانات المطابقة حداً ورسماً وهليّة ولَمِيّة. فصورة الشمس مثلاً في حسّ الجاهل بحقيقتها، أو خياله التي هي بالحقيقة صورة ضوئه وشكله ومقداره الجزئية بقدر الأثرجة إذا كانت علمنا به وظهوراً من ظهوراته، فصورته العقلية بحده وحقيقتها وأنه جسم بسيط خالٍ عن كثرة من صفات العناصر الكائنة الفاسدة ذات نفس مستكفية وغير ذلك من أحكامه، كيف لا يكون ظهوراً من ظهوراته. وهذا العلم نسبته الى العلم الأول كنسبة العلم بزيد من بُعد بعنوان أنه شبح، الى العلم به بشخصه وبصفاته وهيئاته ومزاياه الجزئية فضلاً عن العلم الكلي بحقيقتها علماً مطابقاً للواقع.

وأعلى مراتب عدم البعد أن يكون العارف بعد أن صار عالماً عقلياً^٢ مضاهياً للعالم العيني، يُعرض عما سوى الله تعالى ويُقبل بشراشر وجوده عليه تعالى: بحيث يتلاشى وجوده تحت نور وجوده ويفنى فيه بالكلية بل يفنى عن فناءه، وهذا «مقام الفناء في الله» و«الفناء عن الفناء» وهو قرة عين العارفين^٣ وغاية منى المحبين فإنه عين الحياة الأبدية والديمومة السرمديّة. وهناك يظهر أن الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والمبدأ والمعاد.

لوضوح امره. وعلوّ شأنه معلوم. منه.

١ - اي الوجود العيني والذهني واللفظي والكتبي. منه.

٢ - اي بعد تحصيل علم اليقين يحصل له عين اليقين وحق اليقين؛ فالذكر يكون فعلياً وبصير وجوده ذكراً كما ورد: «أن أولياء الله من يُذكرُكم الله رؤيتهم»

وما قلنا: أنه تعالى هو الأول والآخر، أنما يظهر آخريته في الإنسان الكامل. منه.

٣ - اي الفناء في الله وهو البقاء بالله ومن هنا قيل:

از وجودم می‌گریزم در عدم در عدم من شام و صاحب علم

منه.

الفصل ٤٤ - سد

(في شرح:)

﴿ يا دائِمُ البَقاءِ، يا سامِعُ الدُّعاءِ، يا واسِعَ العَطاءِ، يا غافِرَ الخُطأِ، يا بَدِيعَ السَّماءِ،
يا حَسَنَ البَلاءِ، يا جَميلَ الثَّناءِ، يا قديمَ السَّناءِ، يا كَثيرَ الوَفاءِ، يا شَريفَ الجَزاِ،
سُبْحانَكَ... ﴾

﴿ يا دائِمُ البَقاءِ ﴾ بقاء سرمدياً، لا كبقاء السَّيَّالات زمانياً، إذ لا امتداد ولا تدرج ولا كم هناك، إذ لا حالة منتظرة ولا كم لمقربى حضرته من العقول النورية فضلاً عن ذاته، بل تلك السَّيَّالات لو لوحظت بما هي الوجود^١ الذي هو لا جوهر ولا عرض ولا

١ - أي بما هي وجود مطلق، ومعلوم أنه لا جوهر ولا عرض إذا الجوهر أحد مجاله فضلاً عن الكم والكيف فلا أجزاء عقلية له فضلاً عن الخارجية والمقدارية.

إن قلت: فما هذا التغير وفيه هذا التمدد وما يحدث وما يزول؟

قلت: هذه وأمثالها أحكام الماهيات فالمتحرك يتغير والزمان يتمدد والإنسان الخاص مثلاً يحدث ويزول والطبيعة أو العرض لا يبقى زمانين، لا الوجود الحقيقي: فإنه وجه الله الباقي ونوره الساري الذي لا يطفى، وإن تنزلنا عنه، فالوجود الخاص بما هو مضاف إلى ماهية خاصة يزول ويحدث لا بما هو كما قالوا: «التوحيد إسقاط الإضافات» فالدُّور والزوال إنما يتعلق بالإضافة في الحقيقة. منه.

كَمْ ولا كيف له، او بما هي مضافة اليه تعالى وتجلياته، ينقلب أحكامها بغلبة أحكام الوجود والوجوب عليها، ويصير تفاوت الشؤون كتفاوت أطوار شخص واحد. فالتجلي الذي هو الآن، بعينه التجلي الذي هو في زمان الطوفان، والمراتب العرضية للإنسان الكبير كمراتب الأسنان العرضية للإنسان الصغير، والطولية كالطولية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ولكن حيث لوحظت الجهة النورانية في مراتب الإنسان الكبير يرجع ذلك البقاء الى بقاء وجه الله المتفرد بالوحدانية والثبات، لا اليها.

﴿يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء﴾: وسع كرسي عطائه سماوات الأرواح وأراضي الأشباح، بل نفسها فرائده وعوائده.

﴿يا غافر الخطاء، يا بديع السماء، يا حسن البلاء﴾: فإن بلاء الحبيب حبيب نحمدك على بلائك كما نشكرك على نعمائك ويمكن أن يكون المعنى: حسن الاختبار.

﴿يا جميل الثناء، يا قديم السناء﴾: ففي هذين الاسمين الشريفين «جناس مضارع» كما في سابقى سابقيهما. والسنا - بالقصر -: الضوء وأما السناء، بالمد، فهو الرفعة، كما مر.

﴿يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانه...﴾.

الفصل ٦٥ - سه

(في شرح :)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا سَتَّارُ، يَا غَفَّارُ، يَا قَهَّارُ، يَا جَبَّارُ، يَا صَبَّارُ، يَا بَارُّ، يَا مُخْتَارُ، يَا فَتَّاحُ، يَا نَفَّاحُ، يَا مُرْتَّاحُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا سَتَّارُ، يَا غَفَّارُ، يَا قَهَّارُ﴾: «قَهْرُهُ» غلبة نورانيته عَنَتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ^١ وشدة قهره المستفادة من صيغة المبالغة؛ شدة غلبة نورانيته كقهر نور الشمس أنوار الكواكب الموجودة في النهار. ولذلك استعمل تعالى هذا الاسم في الطامة الكبرى والتجلي الأعظم عند القيامة الكبرى حيث قال: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ^٢.

﴿يَا جَبَّارُ﴾: من «الجبر» بمعنى التلافي والتدارك كالجبروت فكُلَّمَا يَتَوَجَّهُ الماهيات بمقتضى اللىسبة الذاتية الى كتم العدم وبُقعة الإمكان، يتدارك^٣ ذلك

١ - طه: ١١١.

٢ - غافر: ١٦.

٣ - الفرض من بيان أن اشتقاق «الجبار» و«الجبروت» من «الجبر» بمعنى التلافي كما في اسمه

ويتلافى بأن يوليها الى حاقّ الوجود ومنصّة الوجوب، فيسّد خللها ويكسوها الحُلل ويُجبر نقصاناتها ويبدّلها الى نِعَم البدل. وكذا كلّما يتوجّه المواد الى البوار والهلاك من القوّة الذاتيّة، يجبرها بالإنجرار الى معمورة الفعلية الغيريّة، فلا يُمكنُ عُميمُ لطفه وسطوعُ نوره، تطرّق البُيْد وبرزَ الظلمة في الماهيات والمواد. وكذا، جرح قلوب عاشقيه، بأنفاسٍ متبركةٍ يُداويه.

﴿يا صَبَّارُ، يا بَارُّ﴾: اي مُحسِنٌ بعباده.

﴿يا مُخْتَارُ﴾: انْ جُعِلَ اسمُ الفاعل فإطلاقه عليه واضح؛ وانْ جُعِلَ اسمُ المفعول فمعناه انْ الحقُّ مُؤثّرٌ ولا سَيِّما عند أهله، أو غاية كلّ مختار.

﴿يا فَتَّاحُ﴾: فَتَحَ أبوابَ الخيرات على الممكنات.

﴿يا نَفَّاحُ﴾: «انْ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفْحَاتٌ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا».

﴿يا مُرْتاحُ، سُبْحَانَكَ...﴾: «الارتياح: الإبتهاج. انْ جُعِلَ اسمُ المفعول فهو مُبْتَهَجٌ به لأهله بل لغيرهم وانْ لم يستشعروا، وانْ جُعِلَ اسمُ الفاعل فهو مُبْتَهَجٌ بذاته وبآثار ذاته بما هي آثار ذاته.

مركز تحقيق كامبوتر علوم إسلامي

الشریف، الآتي «يا جابر العظم الكبير»، دفعَ وَهْمَ مَنْ يتوهم أنه من «الجبر» بمعنى الإضطرار كما هو طريقة الأشاعرة في أفعال العباد. واللّه تعالى لم يقل في موضع من كتابه المجيد بأنه يجبر شيئاً بل قال: «هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» وأنه «سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلَّ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ» فلتقل بما قال اللّه تعالى. منه.

الفصل ٦٦ - سو

(في شرح:)

﴿ يَا مَنْ خَلَقَنِي وَسَوَّانِي، يَا مَنْ رَزَقَنِي وَرَبَّانِي، يَا مَنْ أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، يَا مَنْ قَرَّبَنِي وَأَدْنَانِي، يَا مَنْ عَصَمَنِي وَكَفَّانِي، يَا مَنْ حَفَظَنِي وَكَلَّانِي، يَا مَنْ أَعَزَّنِي وَأَغْنَانِي، يَا مَنْ وَفَّقَنِي وَهَدَانِي، يَا مَنْ آتَسَنِي وَأَوَّانِي، يَا مَنْ أَمَاتَنِي وَأَخْيَانِي سُبْحَانَكَ... ﴾

كلام في ان لفاعلية الله تعالى درجات

في هذه الأسماء الشريفة يذكُر الذاكر الداعي كثرة الإحسان واللطف والرفقة التي وقعت من المُحسِن المُجمل - عَمَّتْ أَلطافُه - بالنسبة اليه ويتذكَّرها ويعرضها على نفسه ويعدّها على رؤس الأشهاد ترغيباً للقلب على محبّته، وإغراءً له على شدّ الوسط للقيام على الإتصال بخدمته والجِدّ في طاعته؛ فيُحصيها: بأنّه الذي «خلقني» و«عدّلني» و«رزقني» حتّى عدّ منها أنّه «ربّاني» كما في دعاء أبي حمزة «إلهي ربّيّني في نعمك وإحسانك صَغيراً ونَوّهتَ بِاسمي كبيراً» يعني عند طلوع شمس الحقيقة يظهر أنّه لم يكن في الحقيقة مُربّ سواه؛ وإن أثبتنا تربيةً على سبيل الإعداد للغير

كالأفلاك والأمّهات ففي النّظر الظّاهري، وفي الحقيقة لم يكن تربيتها إلا بحوله^١
وقوّته وهذا معنى كلام المولوي

در طفولیت که بودم شیر جو   گاهو ارم را که جنبانید؟ او
از که خوردم شیر غیر از شیر او   که مرا پرورد جز تدبیر او
فأنه كما قال (عليه السلام): «قَلَعْتُ بَابَ خَيْرِ بِقُوَّةِ رَبَّانِيَّةٍ» وكما يكون بعض ما يرد
على القلب من الخواطر ربّانيّاً ويعرف بالثّقوب والتسلّط وعدم الإندفاع، كذلك يكون
ما يرد على قلب الأمّ من المحبة التي سلبت فؤادها وتحملت معها التعب والنّصب
وسهر الليل ودؤبّ النهار، من الله الرّوّف العطوف الذي هو أرحم من الأب الرّحيم
والأمّ الشّفيقة ولذاته التسلّط والقوّة بحيث لا يمكن دفعه، وهكذا في الحيوانات قل
كُلِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ^٢ «والخير كلّهُ بِيَدَيْهِ» والإضافة في «البيت الثاني» لأدنى ملابسة كما
في «كوكب الخرقاء».

وعدّ أيضاً منها: أنه «قربني وأدنانني» وأنه «آنسني وآواني». والظاهر أنه ليس
المراد بهذا التقريب القربات التي أشرنا إليها سابقاً، بل قريب من الأُنس المذكور.
وبالجملة هذا أيضاً منّة عظيمة ونعمة جسيمة، ولو لم يؤنسنا ولم يرخصنا في إجراء
إسمه الجليل على لساننا الكليل، فأين الدّرة من الدّرة، والبيضاء من الحرياء! وأين
لوث الإمكان من إزار كبرياء الوجوب كما اشير في الدّعاء: «اللّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي
دُعَائِكَ وَمَسْئَلَتِكَ» وقد نظمت في سالف الزّمان في المناجاة:

برداشته ام دو دست از بهر دعا   ای شاه دو عالم بتکر سوی گدا!
دادی به من اذن ذکر نامت از لطف   ورنه تو کجا ومن بی رتبه کجا!
ثمّ عدّ منها: أنه «أمانني وأحياني»، فنقول: بعد تذكّر ما مضى من الكلام في إسم

١ - فالقوى والطّباع كالعقول والنّفوس جهات فاعليّة الله تعالى بل درجات قدرته فالتّوى الفاعلة
في عالم النّبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وغيرها، قوّة الله وقدرته إنّ نظراً الى جهة نورانيّة فيها،
وبهذه الجهة لها الوحدة ولا يتفاوت في ذلك نفوسنا والقوى والطّباع إلا بالشّعور وعدمه، والشّعور لو
ثم يؤكّد الإتّساب الى الله لم يَضَعْفْ، فهو ربّ العالمين، لا ربّ غيرَه. منه.

«من خلق الموت والحياة» أنه معلوم أنّ الإمامة من النعم العظيمة لأنها سبب الوصول إلى المقامات العالية، وإلى منصّة التجلّي والتمكّن في مقعد صدقٍ عندَ ملكٍ مُقتدرٍ. وتقدّمها على الحياة لأنّ حقيقتها، التجرّد. والمجرّد منسلخٌ عن الزّمان مع حصولها بعد الحياة. وهذا كما أنّ النّفس جسمانيّة الحدوث وروحانيّة البقاء على قول أفضل المحقّقين صدر المتألّهين (قدّس سرّه)، وروحانيّتها يظهر بعد الجسمانيّة، ولكن في عين كونها حاصلة من حيث الوجود الرّابطيّ^١ بعدها، مقدّمة عليها من حيث ذاتها دهرًا، إذ المجرّد بالفعل يكون قبل الجسم ومعه وبعده؛
أو لموافقة الأسجاع؛

أو الإمامة والإحياء ما يحصل من التّرقّيات الجمادية والنباتيّة والحيوانيّة والإنسانيّة وغيرها ومعلوم أنّ كلّ إماميّة مقدّمة على كلّ إحياء.

مركز تحقيقات علوم اسلامیة

١ - أي إضافة المجرّد إلى البدن بعده، وذاته قبله، قبلية ذاتية ودهريّة لا زمانيّة؛ إذ معنى صيرورة الطّبع روحانيّاً ليس أن يصير الطّبع من حيث هو طبع روحاً، إذ لا يصير فعليّة بما هي فعليّة، صورة أخرى وفعلية أخرى، بل الأفق الأعلى من الجمادية التي في صراط الإنسان يتّصل بالأفق الأدنى من التّبات، والأعلى منه يتّصل بالأدنى من الحيوان، وهكذا حتى يتّصل بالمجرّد. فلمّا كان بين المراتب إتّصالٌ معنويٌّ وأصلٌ محفوظ يقال: هذه المرتبة، تلك المرتبة. فإذا بلغت إلى مرتبة مجرّدة كمرتبة العقل البسيط - المذكور في «كتاب النفس» - الفعّال للمعقولات التفصيليّة، فتلك المرتبة من النّفس مقامها «الجبروت» ووعائها «الدّهر» وهذا معنى تقدّمها الدّهري. منه.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٦٧ - سر

(في شرح:)

﴿يَا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، يَا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يَا مَنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، يَا مَنْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، يَا مَنْ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، يَا مَنْ أَنْقَادُ كُلِّ شَيْءٍ لِأَمْرِهِ، يَا مَنْ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، يَا مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في إحقاق الله الحق بكلماته ومظاهر أسمائه وصفاته

﴿يَا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾: قال بعض العارفين أول كلام شق اسماع^١ الممكنات كلمة «كُنْ» وهي كلمة وجودية. فما ظهر العالم الأ بالكلام، بل العالم كله^٢ عين اقسام الكلام بحسب مقاماته ومنازله الثمانية والعشرين في نفس الرحمن وهو

١ - أي لها شعور ومشاعر بحسبها. وكونها مخاطبة له تعالى كما قال: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»، دالٌّ على شعورها كآيات أخرى لكن سمعها ثبوتياً، إذ المخاطب أحياناً ثابتة ولسان الحكماء شبيهة الماهية وكلمة «كن» هي الوجود المنبسط. منه.

٢ - الترقّي بسبب أنّ الوجود والماهية متحدان في نفس الأمر، وزيادة الوجود على الماهية في التصور. منه.

فيض الوجود المنبعث عن منبع الإفاضة والرحمة. والممكنات مراتب^١ تعينات ذلك الفيض الوجودي. والجواهر العقلية «حروف عاليات»^٢ وهي كلمات الله التامات التي لا تبيد ولا تنقص. والجواهر الجسمانية مركبات إسمية وفعلية، قابلة للتحليل والفساد، وصفاتها وأعراضها اللازمة والمفارقة كالبناء والإعراب؛ والجميع قائمة بالنفس الرحماني الوجودي الذي يسمّى «بالحق المخلوق به» كما أنّ الحروف والكلمات قائمة بنفس المتكلم من الإنسان المخلوق على صورة الرحمن^٣ بحسب منازل ومخارجه.

وأما المنازل الثمانية والعشرون التي هي لهذا القمر المنير: ^٤ أعني «النفس الرحماني» بإزاء مخارج الكلام اللفظي، فهي كما في الجذوات، العوالم الثمانية عشر: من العقل والنفس والأفلاك التسعة والأركان الأربعة والمواليد الثلاثة، وعالم المثال من الجواهر والمقولات التسع من الأعراض. هذا على المشهور وبعضهم جعلوا الحروف الوجودية: الطبقات التسع عشر الجوهرية التي بعدد حروف «البسملة» وجعلوا المقولات التسع العرضية بإزاء المد والتشديد والسكون

١ - أي الوجودات الخاصة. والمراد بالإمكان هو الفقر والتعلق إلى ما هو وصف الماهية من سلب الضرورتين، أو تساوي الطرفين، أو جوازهما بناءً على جواز الأولوية؛ إذ لا وجه لهذه المعاني في الوجود لأنه حيثية الإياء عن العدم وبرهن في العلوم الحقيقية أنّ حيثية الوجود كاشفة عن الوجوب، منه.

٢ - كلمة «كن» الوجودي حروفها هي هي؛ إذ كما أنّ الحروف اللفظية غير مستقلة بالمفهومية، كذلك العقول غير مستقلة بالوجود لأنها مندكة الإنية باقية ببقاء الله.

والإسم هو النفس لأنها لتوجهها إلى عالم الصورة وتديرها للبدن لها وجود واستقلال وجود إمكاني وبقاء بالوجود المجازي. والفعل هو الطبع السيال والحركة والزمان، إذ الفعل اللفظي مقترن بالزمان. منه.

٣ - مستفاد من حديث: «أنّ الله خلق آدم على صورته» (انظر: الكافي، ج ١، ص ١٣٤؛ التوحيد، ص ٩٧ -

١٠٤ مع بيان للصدوق (رضوان الله عليه) و ص ١٥٢ - ١٥٣؛ الفتوحات، ج ٢، سؤال ١٤٣، ص ١٢٣.

٤ - إشارة إلى تطبيق العوالم وأنّ الأقمار الثلاثة ثمانية وعشرين منزلاً: فلقمر السماء شرطين والبطين والهقعة والهنعة...؛ ولقمر النفس الرحماني المكتسب من شمس صبح أزل أفق الوجدانية، كما قال تعالى: «وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ»، على بعض التأويلات: العقل والنفس - إلى آخره؛ ولقمر النفس الإنساني المقاطع الحلقية واللسانية والشفوية. منه.

والحركات الست المفردة والمزوجة: أعني الحركات الإعرابية والبنائية. ثم أنه كما أن الجواهر العقلية التي في السلسلة النزولية كلماته التامة وإحقاق الحق وإظهار جامعيته بها، كذلك الجواهر العقلية التي في السلسلة الصعودية من عقول الأنبياء والاولياء وغيرهم من الكاملين كلماته الجامعة التامة الوجودية. وكلمات العرفاء والحكماء مشحونة باطلاق «الكلمة» على العقل والنفس، بل كل موجود ومنها كلمات ارسطاطاليس في إثولوجيا^١ وقال تعالى: بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ^٢ وفي أحاديث ائمتنا (عليهم السلام) أطلق كثيراً عليهم «الكلمة»^٣؛ فبهم إحقاق الحق وإعراب عما في الضمير المكتون المطلق. كما قال خاتمة كتاب الله التكويني وفاتحته الذي اوتي «جوامع الكلم» (صلى الله عليه وآله): «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ»^٤ وقال كتاب الله الناطق^٥، وكلامه الفائق، وسره السابق، الذي كلامه فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق: «مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ»^٦ وفي الأئمة جميعاً الذين هم أبواب الله جاء: «مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ»، «وَلَا يَعْرِفُ اللَّهَ أَحَدٌ إِلَّا بِسَبِيلِ مَعْرِفَتِنَا» وغير ذلك مما لا يحصى؛ كيف وهم «المقامات»^٨ التي لا تعطيل لها في كل

١ - بل هي أحق بإحقاق الحق لمناسبة فيما بين طلاب الحق وبينها لكونها في جلايب البشر؛ «در بشر وپوش آمد آفتاب» فهي الرابطة بين الحادث والقديم والجالسة بين الحدين والبرزخ بين الجانبيين. منه.

٢ - في موارد كثيرة.

٣ - في النسخ «وكلمة...» - آل عمران: ٤٥.

٤ - انظر: بحار، ج ٢٤، ص ١٧٣ - ١٨٤.

٥ - مر سابقاً.

٦ - أني قد شرحت حديث «معرفة النورانية» المأثور عن العليّ العالي في «رسالة» على حدة جواباً لسؤالات بعض أحبتي من شاء فراجع إليها. منه.

٧ - بحار، ج ٢٦، ص ١. وهو حديث طويل شرحه الشارح في رسالة مفردة مطبوعة ضمن رسائله بتحقيق السيد جلال الدين الآستباني (سَلِّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى).

٨ - اقتباس من الدعاء المبارك «بمقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك فبهم ملأت سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا اله الا انت». منه.

مكان يعرفه بها من عرفه، ولهم «مقام البيان» وهم «آدم الحقيقي» الذي قيل فيه^١

چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش بر صحرا نهادیم

وقد قلت نيابة عن ألسنتهم وحكاية عن ترجمتهم^٢

اختران پرتو مشکوة دل انور ما دل ما مظهر کل، کل همگی مظهر ما

نه همين اهل زمين را همه باب اللهم نه فلك در دورانند به دور سرما

بر ما پيرخرد طفل دبيرستاني است فلسفي مقتسبي از دل دانشورما

بازی بازوی نصریم نه چون نسر به چرخ دو جهان بیضه و فرخی است به زیر پرما

﴿يَا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾: هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

الصَّدَقَاتِ^٣.

کلام في کمال قربہ تعالیٰ

﴿يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾: ایماء الى کمال القرب؛ لأنَّ قلبَ المرء نفسه

الناطقة وهي مبدأ^٤ فصله وصورته التي هي ماهيته التي هو بها ماهو، وهي ما به

شيئته. ومعلوم أنه لا يفتح بين الشيء ماهو من الأجانب والأبعاد عن الشيء، ومن

المباينات عنه بينونة عزلة؛ فإذا حال ودخل هو تعالیٰ في حريم لا يمكن بوجهٍ لغيره

التخطي فيه والقدوم عليه، ظهر وانجلي أنه قريب من المرء أقصى ما يتصور من

مراتب القرب، لا يتصور فوقه قرب. فما ألطف إشاراته وما أدق تنبيهاته! وهذا

المعنى أتم^٥ ما يفسر به ذلك.

١ - القائل هو العطار النيشابوري في غزل مطلعته: «هر آن نقشی که در صحرا نهادیم...» - دیوانه، ص ٤١٦.

٢ - دیوانه، ط ح، ص ١٦.

٣ - في القرآن: «هو يقبل...» - التوبة: ١٠٤.

٤ - والفصل والجنس جعلهما واحد، ووجودهما واحد بدلالة الحمل الذي مفاده الاتحاد في الوجود وحيلولة تعالیٰ في هذا الوجود إنما هو لكونه مقوماً له و«ماهو»، «لم هو» في المجمعول بالذات الذي هو الوجود بحيشية وجوده ونوريته. منه.

٥ - ومن التفسيرات: أنه يحول بينه وبين الخواطر السوء من الهواجس والوساوس ويسدده الى

كلام في الشفاعة

﴿يَا مَنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾: فيه بيان لكبرياء شأنه، وأنه ليس يستقل أحد بأن يدفع ما يريد، شفاعة واستكانة، فضلاً عن أن يعاوقه عناداً ومخاصمة. و«الشفاعة» كالعفو واقعة لأصحاب الكبائر قبل التوبة، خلافاً للمعتزلة، حيث فسروا «الشفاعة» بطلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للشواب وكذا منعوا العفو لأصحاب الكبائر إلى غير ذلك من أباطيلهم والمسألة في «الكتب الكلامية».

ثم إن حقيقة الشفاعة بروز صور دلالات الأدلاء على الله في الدنيا، بصور الشفاعات في الآخرة؛ إذ الكل يسعدون بدلالة شرائع الأنبياء ورشد طرائق الأئمة الهداة في الآخرة. وهداية النبي الداخل - أعني العقل الذي هو الحجة البالغة أيضاً - بهداية روحانية النبي والوصي والولي الخارجين، لأن كل العقول في تعقلاتهم، يتصلون بالعقل الفعال وبروح القدس كما هو مقرر عند الحكماء قاطبة، فهي كمراثي حازت وجوها شطر مرآة كبيرة فيها كل المعتولات فيفيض على كل قسطه بحسبه «ورُوح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائيقهم الباكورة»^١؛ بل الشفاعة منها تكوينية سارية ولكل موجود^٢ منها قسط بحسب دلالة على الله تعالى كالنبوة التكوينية السارية: كالمعلم بالنسبة إلى الأطفال، والرجل بالنسبة إلى أهل بيته.

الصواب كما في الدعاء: «أنت مسدد للصواب بمنك». منه.

١ - كيف والقول بنفي التعليل والوجوب وإثبات جزئي العادة الذي يقول به «الأشعري» أبطل في موضعه، وكذا الإرادة الجزافية؛ وعالم الطبيعة باطن جهنم كما مر. وتخليصهم أهلها هو باطن الشفاعة فأرسل الله تعالى عري وثيقة من سماء رحمته ليتمسكوا بها في الدنيا بعد وغولهم في الأهواء. منه.

٢ - إقتباس من كلام منقول عن الإمام الحسن العسكري كما قال المجلسي في بحار، ج ٧٥، ص ٣٧٨: «قال بعض الثقات: وجدت بخطه (عليه السلام) مكتوباً على ظهر كتاب...»: والفاقورة: السماء الثالثة. والباكورة: أول ما يدرك من الفاكهة، وأول كل شيء.

٣ - كما أن لكل آية كبرى ووسطى وصغرى دلالة على الله وهداية تكوينية إليه، فكيف يكون دلالة الأدلاء على الله وهداية الهداة إليه. منه.

ولهذا ورد: «أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْفَعُ أَكْثَرَ مِنْ قَبِيلِهِ رَبِيعَةَ أَوْ مُضَرَ»، ومنه: شفاعة القرآن لأهله، وأمثال ذلك. لكن لما كان دلالتها بتعريف النبوة وإرشاد الولاية في الظاهر أو في الباطن وفي الشرائع والطرائق والحقائق: «الفقهاء»، مظاهر الأنبياء و«العرفاء»، مظاهر الأولياء والأوصياء ومناهج الظواهر والمظاهر في الأوائل والآخر كأنهار أكابر وأصاغر، من قاموس^١ منهج خاتمهم (صلى الله عليه وآله) كما قال (صلى الله عليه وآله): «الشَّرِيعَةُ أَقْوَالِي وَالطَّرِيقَةُ أَفْعَالِي وَالْحَقِيقَةُ حَالِي» وله السَّيدُودَةُ الْعَظْمَى عَلَى جَمِيعِهِمْ كما قال^٢: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»^٣ وقال أيضاً: «آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^٤ ختم عليه الدلالة العظمى في الأولى والشفاعة الكبرى في الأخرى كما قال تعالى: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى^٥ هذا ما عندي في هذا الموضع.

إِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَتَحَقَّقُ الشَّفَاعَةُ فِي الْأُخْرَى لِمَنْ يَرْتَكِبُ الْكِبَائِرَ وَلَا دَلَالَةَ وَلَا هِدَايَةَ لَهُ فِي الْأُولَى؟

قُلْتُ: لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ، إِذْ لَهُ عَقَائِدُ صَحِيحَةٌ وَلَوْ إِجْمَالِيَّةٌ، مُتَلَقَّاةٌ مِنَ الشَّارِعِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَرَبَّمَا يَكُونُ لَهُ خِصَالٌ حَمِيدَةٌ وَلَا أَقْلٌ مِنْ خَوَاطِرٍ حَقَّةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَلَا سَيِّمًا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِأَخِيرَةِ حَالَاتِهِ وَنَهَايَةِ أَوْقَاتِهِ. وَلَوْ فَضُرْخَ خَلْوِهِ عَنْ جَمِيعِ الْوَسَائِلِ وَانْبِتَاتِ يَدِهِ عَنْ تَمَامِ الْحَبَائِلِ، فَلَنَلْتَزِمَ عَدَمَ حُصُولِ الشَّفَاعَةِ لَهُ، لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَلِهَذَا وَقَعَ فِي الدَّعَاءِ^٦: «اللَّهُمَّ قَرِيبٌ وَسَبِيلَتُهُ وَأَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ» وَالشَّفَاعَةُ

١ - فَاتَهُ (صلى الله عليه وآله) بحسب روحانيته العقل الكلي، والعقول الجزئية مستمدة منه بحسب الباطن، ولها اتصال معنوي حقيقي به كاتصال الأنهار بالينبوع ومستمدة بحسب الظاهر من كتاب جاء به من عند الله ومن سنته ومن أوصيائه ومن ورثته من أولياء أمته. منه.

٢ - أي هذا بيان الواقع من باب قوله تعالى: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»؛ أو لأن هذه السيدودة نعمة موهبية لا كسبية والفخر بالكسبيات أو لأنه له الملك وله الحمد وليس لنا من الأمر شيء. منه.

٣ - بحار، ج ١٦، ص ٣٢٥ وج ٢٢، ص ٣٢٢؛ صحيح مسلم، ج ٤، ص ٤٦١.

٤ - بحار، ج ١٦، ص ٤٠٢ وقريب منه في سنن الترمذي، ج ٥، ص ٥٨٧.

٥ - الضحى: ٥.

٦ - فتقريب الوسيلة في الدنيا وهي توفيق التمسك بذيله والتأدب بأدابه؛ لأنه الرابطة للخلق بالحق والبرزخ المطلق وارتزاق الشفاعة في الأخرى بحسب صورتها. منه.

الكبرى التي اشرنا اليها للختم (صلى الله عليه وآله)، هي أن يشفع أمته وأمم سائر الأنبياء بل يشفع جميع الأنبياء بأن يستأذن من الحق تعالى لهم أن يشفعوا. وفي الصافي عند قوله تعالى: «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ»^١ أن في تفسير الإمام، قال الصادق (عليه السلام): «هذا يوم الموت فإن الشفاعة والفداء لا يغني عنه، وأما في القيامة فإننا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء: لنكونن على الأعراف بين الجنة والنار - محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم - فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات فمن كان مقصراً وفي بعض شدائدنا، فنبعث عليهم خيار شيعتنا^٢ كسلمان ومقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم في العصر الذي يليهم، ثم في كل عصر إلى يوم القيامة، فينقضون عليهم كالبزاة والصقور ويتناولونهم كما يتناول البزاة والصقور صيدها، فينزلونهم إلى الجنة زفاً. وأنا لنبعث على آخرين من محبينا خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب وينقلبونهم إلى الجنان بحضرتنا. سيؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن حاز الولاية والتقبة وحقوق إخوانه، ويوقف بإزائه ما بين مئة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب فيقال^٣ هؤلاء فداؤك من النار فبدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب

١ - البقرة: ٤٨.

٢ - هذا الحديث الشريف يدل على أن الأعراف مكان أهل القرب والأخصيين كما هو رأى أهل التحقيق. ويدل عليه الاسم وقوله تعالى: «يعرفون كلاً بسيماهم» لا أنه مقام من تساوت كفتا ميزانه كما قيل. منه.

٣ - وهذا صورة إرشادهم وتخليصهم وإنقاذهم أمة محمد (صلى الله عليه وآله) وشيعة علي (عليه السلام) من الهلكات والجهالات في الدنيا وكلمة «ينقضون» بالتشديد أي يسرعون عدواً اليهم، ومنه قول العرب «كوكب انقض الساعه» منه.

٤ - وهذا كما أن أهل الدنيا وعملها يحرقون بنار الطبيعة هاهنا فداء للسعداء فإن السعداء لا بد أن يأخذوا من دنياهم بقدر الذريعة إلى الآخرة والوسيلة إلى جوار الله تعالى، والداني، يفدي للعالي كما قال تعالى: «وَتَحْمِلْ أَسْفَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْفِيءِ الْآبَشَقِ الْأَنْفُسِ». منه.

النَّارَ وَذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: رَبُّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْنِي بِالْوَلَايَةِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا مُنْفَادِينَ لِلْإِمَامَةِ لِيَجْعَلَ مُخَالِفُوهُمْ مِنَ النَّارِ فِدَائِهِمْ.^١

﴿يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، يَا مَنْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، يَا مَنْ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ﴾ فهو مصون عن «التغيير» و«النسخ» و«البداء» لأن علمه القضائي مثل علمه الأزلي في عدم جواز التغيير عليه بخلاف «القدر» إذ منه النسخ^٢ والبداء والتردد ونحوها حتى «القدر العلمي»: أعني نقوش^٣ النفوس الفلكية المنطبعة على وجه الجزئية لأنها متحركة كطوائرها بالحركة الجوهرية؛ فإذا كانت جواهر ذواتها متبدلة، كانت صفاتها أيضاً متبدلة ولكن على سبيل تجدد الأمثال في كلا القبيلين يمحو الله ما يشاء وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ^٤ فهذا معنى محوها وإثباتها لازوال صور وثبوت أخرى، إذ لا يجوز سُنُوح أمثال هذه التغيرات في الفلكيات. وقد جَوَّز بعض من القائلين بالأدوار والأكوار المحو والإثبات بالمعنى الثاني.

كلام في طيِّ عالم الصورة في عالم المعنى

﴿يَا مَنْ انْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِأَمْرِهِ، يَا مَنْ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، يَا مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، سُبْحَانَكَ...﴾^٥ شَبَّهَت السَّمَاوَاتُ الَّتِي هِيَ أَوْرَاقُ كِتَابِ التَّكْوِينِ، فِي مُحَاطِبَتِهَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى مُحِيطِيَّةِ الْحَقِّ تَعَالَى وَسِعَةَ نُورِهِ وَقَاهِرَتِهِ،

١ - كما قال تعالى: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا قَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا» وفي القدسي: «مَا تَرَدَّدَتْ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدَّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ». وورد في «البداء» أحاديث كثيرة وهذه إنما هي في هذه المرتبة من العلم وفي لوح المحو والإثبات، لا في المراتب العلمية الأخرى من «العناية» و«القلم الأعلى» و«اللوح المحفوظ» و«القضاء» الإجمالي والتفصيلي. منه.

٢ - الإضافة اعم من إضافة الظاهر الى المظهر أو الحال الى المحل؛ إذ عند أهل الإشراق النفوس الفلكية مظهر، لا محل، لتجرد الصور المثالية تجرداً برزخياً، فبتبعية المظهر أو المحل المتجددين يتجدد الظاهر أو الحال حلولاً سرّياتياً. منه.

٣ الرعد: ٣٩.

٤ - يا من يرسل ... رحمته: - ن.

بِسَجْلٍ يَطْوِي بَعْدَ نَشْرِهِ فَإِنَّ السَّجْلَ إِذَا كَانَ فِي الْعِظْمَةِ وَعَدَمَ التَّحْدِيدِ، فِي الْغَايَةِ، لَا يَحِيطُ بِأَطْرَافِهِ وَلَا بِحُرُوفِهِ الْغَيْرِ الْمَتَنَاهِيَةِ مَنْ كَانَ ضَيْقُ الْوُجُودِ بَلْ لَوْ امْكَنَ لَهُ الْإِحَاطَةُ وَلَوْ بَعْضُهَا لَمْ يَكُنِ إِلَّا وِلَاءً. وَأَمَّا الْوَاسِعُ الْعَلِيمُ^١، فَهَذَا السَّجْلُ وَحُرُوفُهُ مَعَ عَدَمِ نَهَائِيَّتِهَا، كَنَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَشْهُودِيَةِ كُلِّهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ بَعْضَهَا حَاضِرٌ وَبَعْضُهَا غَائِبٌ؛ بَلْ هَذَا هَكَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَرِّبِي حَضْرَتِهِ فَإِنَّ الْأَزْمَنَةَ وَالزَّمَانِيَّاتِ وَالْأَمَكْنَ وَالْمَكَانِيَّاتِ كَالْآنَ وَالنَّقْطَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَبَادِيءِ الْعَالِيَةِ فِي النَّزُولِ، وَالْيَاقُولِ الْمُسْتَفَادَةِ فِي الصُّعُودِ، كَمَا يَنْسَبُ إِلَى رَأْسِ الْأَوْلِيَاءِ وَرُئِيسِهِمْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): أَنَّهُ كَانَ يَتْلُو تَمَامَ الْقُرْآنِ^٢ مِنْ حِينَ وَضَعَ أَحَدَ رِجْلَيْهِ فِي رِكَابٍ إِلَى حِينَ وَضَعَ الْآخَرَ فِي الْآخَرِ. وَالْقُرْآنَ التَّدْوِينِيَّ مُطَابِقًا لِلْقُرْآنِ التَّكْوِينِيَّ وَلِذَا نَسَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ «الْإِنْطَوَاء» إِلَى يَمِينِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَاءُ ظَرْفِيَّةً أَوْ سَبَبِيَّةً أَوْ آلِيَّةً وَالْيَمِينُ فِي التَّأْوِيلَاتِ، عَالَمُ الْعَقْلِ كَالْوَادِي الْأَيْمَنِ. وَالسِّرُّ فِي أَنَّ هَذَا هَكَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَقَرِّبِينَ: أَنَّ وَجُودَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَرَاةٍ فِيهَا كُلُّ الصُّوَرِ وَكُلِّ وَاحِدٍ مَعَ مَا فِيهِ فِي صَاحِبِهِ،

١ - لِأَنَّ الزَّمَانَ بِكُلِّهِ وَالْمَكَانَ بِأَجْمَعِهِ، مَظْهَرَانِ حَقِيقَتَانِ لَهُ تَعَالَى، وَوُجُودُهُمَا مُتَغَمَّرٌ تَحْتَ وَجُودِهِ، بَلِ الْعَالَمَانِ الصُّورِيَّانِ مَطْوِيَّانِ فِي عَالَمِ الْمَعْنَى فَضْلًا عَنْ طَيِّ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيهِ، فَضْلًا عَنْ طَيِّ الْكُلِّ فِي مَعْنَى الْمَعْنَى. وَاخْتِفَاتُهَا تَحْتَ سَطْوَعِ نَوْرِ الْأَنْوَارِ كَاخْتِفَاءِ الْأُظْلَالِ تَحْتَ الْأَضْوَاءِ. مِنْهُ.

٢ - لِأَنَّ نَفْسَهُ الْكَلِّيَّةَ الْإِلَهِيَّةَ هِيَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي لَا رَطْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِيهِ، وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُسَبِّحُ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ أُحْصِيَ فِيهِ، وَهُوَ الْقُرْآنُ النَّاطِقُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: «وَاتَّهَ فِي أَمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٍ» وَهَذَا كَمَا فِي الْعَقْلِ الْبَسِيطِ الْمَذْكُورِ فِي «كِتَابِ النَّفْسِ»؛ إِذْ فِيهِ كُلُّ الْمَعْقُولَاتِ مُوجُودَةٌ بِوُجُودِ وَاحِدٍ وَهُوَ عِلْمٌ وَاحِدٌ، وَفِي عَيْنِ وَحْدَتِهِ عِلْمٌ بِالنَّارِ الْعَقْلِيَّةِ، وَالْمَاءِ الْعَقْلِيَّ، وَالْإِنْسَانِ الْعَقْلِيَّ، وَالْفَرَسِ الْعَقْلِيَّ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فِي التَّصَوُّرَاتِ الْإِمَكَانِيَّةِ، وَعِلْمٌ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَعِلْمٌ بِكُلِّ قَضِيَّةٍ قَضِيَّةٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً دَهْرِيَّةً؛ إِذْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجَشُّمٍ كَسْبٍ جَدِيدٍ وَنَظَرٍ وَلَا. وَهُوَ كَمَا أَنَّهُ عِلْمٌ بِأَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ عَيْنَ ذَاتِهِ، كَذَلِكَ عِلْمٌ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ فَهُوَ كَشْهُودِ الْكُلِّ دَفْعَةً وَلَا يَشُدُّ عَنْهُ مَا هِيَ، بَلْ ظُهُورُهَا لِلْعَقْلِ بِمَا هُوَ عَقْلٌ أَنْوَرُ وَأَكْشَفُ؛ لِأَنَّ الْوُجُودَ كُلَّمَا كَانَ أَقْوَى وَأَجْمَعُ، كَانَ النُّورُ وَالظُّهُورُ أَتَمَّ فَإِنَّ «يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» وَتَقَرَّرُ الْمَاهِيَّةُ بِهَا وَجُودَ بَاطِلٍ. وَلَيْسَ لَهَا وَجُودٌ بِنَحْوِ التَّكْثُرِ وَلَوْ كَتَكْثُرِ الْعَقْلِ التَّفْصِيلِيِّ، فَلَهَا وَجُودٌ بِنَحْوِ الْبَسَاطَةِ وَوَحْدَةِ حَقِّهِ ظَلِيَّةٍ. فَهُوَ نَظَرٌ وَاحِدٌ مِنْ نَفْسٍ نَاطِقَةٍ بِالْحَقِّ وَتِلَاوَةٌ لَجَوَامِعِ الْكَلِمِ مِنَ الْعَقْلِ الْبَسِيطِ الْمَحِيطِ بِهَا دَفْعَةً، وَمِنْهُ يَسْرِي الْحُكْمُ إِلَى الْكَلِمَاتِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْكُتُبِيَّةِ، لِكُونِهَا وَجُودَاتٍ وَظُهُورَاتٍ لَشَيْءٍ وَاحِدٍ. مِنْهُ.

والبسيطُ كُلُّ الخيرات وقد ذكرنا في فصل «النور»: أَنَّ السَّالِكَ لَا بَدَّ أَنْ يَقْصُرَ نَظْرُهُ عَلَى نُورِ الْأَنْوَارِ وَمَعْدَنِ الْوُجُودَاتِ الَّذِي هُوَ نَازِلٌ شَتَاتِهَا وَجَامِعٌ مُتَفَرِّقَاتِهَا، لِيَنْطَوِيَ فِي نَظَرِ شُهُودِهِ وَمَشْهُودِهِ الْكُلِّ، فَيَلْجِعَ إِلَيْهِ.

مركز بحوث ودراسات إسلامية

الفصل ٦٨ - سج

(في شرح :)

﴿ يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادًا، يَا مَنْ جَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا، يَا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، يَا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا، يَا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، يَا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، يَا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا، يَا مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً، يَا مَنْ جَعَلَ الْأَشْيَاءَ أَزْوَاجًا، يَا مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادًا، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادًا، يَا مَنْ جَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾: ربما يستشكل بعض الأوهام الظاهرية امر وتديّة الجبل إذ لم يعلموا سرّه ولُبّه، فبيّنه: أنّ الأرض لما كانت ثقيلة طالبة للمركز، كانت أجزائه الثقيلة نسبتها الى المركز من جميع الجهات على السواء. وهذا صار منشأً لسكونها في الوسط. ولهذا اذا انتقل مقدار مدرة من جانبه الشرقي الى جانبه الغربي مثلاً، لزم ان يتزلزل ويتحرك تمام كُرة الأرض الى أن ينطبق مركز ثقله على مركز العالم وإن لم يدرك الحس تلك الحركة لكبرها، كما على القول بحركة الأرض على الإستدارة، ولكن العقل يقطع به، ولا يسكن الى أن يعادل ويقاوم بمقدارها على خلاف تلك الجهة، فالمقاوم والمعادل الموجب لسكونها في الوسط

بمنزلة المسمار؛ فالجبال من جميع الجوانب مقاومات ومعادلات فما أحسن التعريف الإلهي والتنبية الرباني. وسمعتُ أن بعض النصارى كان يقدح به في الكلام الإلهي - اللهم اقطع لسانهم كما أظلمت جنانهم -.

﴿يَا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾: فبوضعه في محفل الكون، يحصل من الخيرات ما لا يُحصى وينجح المطالب ويظفر بالمآرب وهو سيد الكواكب. ثم عدم رفع كثير الناس رؤسهم اليه وعدم اعتبارهم به وأنه كيف خير يستفيض بفيضه من ضيائه وحرّه كل المركبات، من أعجب العجائب؛^١ فإنه لو كان رجل خير ينتفع به أهل بلدة، صار نصب أعينهم وطفقوا يذكرون شمائله ويعدون فضائله مع أن المستنفعين به قليلون وانتفاعاتهم قليلة وفيضه عليهم في معرض الزوال، بخلافه فإن فيضه على الكل بنسبة واحدة وعلى سبيل اللزوم كاستواء نسبة مبدئه ولزوم فيضه، ثم مع ذلك لا يقولون: «ما هو؟» و«لم هو؟» ولا يعظمون لخالقه من هذا الباب ولا ينتقلون منه الى نفسه، ومنها الى عقله وهو المسمى «بسهيرير» عند حكماء الفرس وأهل الإشراق، ومنه الى مبدئه وكأين من آية في السموات والأرض يمرؤون عليها وهم عنها معرضون^٢.

﴿يَا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا﴾: قد يخص في اصطلاح خاص «النور» بالعارض قال تعالى: جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا^٣ وهما بحسب التأويل: بوجه العقل والنفس، وبوجه النبي والولي فإن «النبي» شمس محفل الوجود والإفاضة، و«الولي» يكتسب منه نور الشريعة.

١ - فانظر يا مالك، الى الكواكب من أعين «الصائبين» ولا تعبدوها، والى الشمس، من أبصار الساجدين للشمس كقوم «بليقيس» ولا تسجد لها، والى النار، من أعين عبّادها ولا تعبدوها، بل أعْبُدُوا وَاسْجُدُوا لمخترعها ومكوّنها وقل: «وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ» بنوره ماهيات «السموات والأرض» وقلق بفعليته موادها. فالكل مجالي أسمائه «اي آفتاب آيينه دار جمال تو». منه.

٢ - يوسف: ١٠٥.

٣ - يونس: ٥.

﴿يَا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، يَا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، يَا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا﴾: أي قطعاً للأعمال والتصرفات التي في البقظة لأنَّ السَّبات لغة: قطعُ العمل للراحة. ومنه: يوم السَّبت: أي يوم قطع العمل كما في شرع موسى (عليه السَّلام)؛ أو جعل النَّوم سباتاً لا موتاً على الحقيقة^١، اذ ليس فيه إعراض النفس بالكلية، إذ لا يقعد سوى القوى الحساسة الظاهرة وبعض القوى المحركة عن شغلها كالقوى الطبيعية^٢ والنباتية والحواس الباطنة؛ أو جعل النَّوم راحةً ودعةً للأجساد. والمعاني الثلاثة ذكرها المفسرون في قوله: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا^٣ والغرض أنه لا يلزم حمل الشيء على نفسه.

كلام في السبب الفاعلي والغائي للنوم

وَأَمَّا بَيَانُ^٤ كون النَّوم راحةً ودعةً، فهو أنَّ النَّوم حال يعرض للحيوان يقف فيه النَّفسُ عن استعمال الحواس الظاهرة والحركات الإرادية. ويلزمه رجوع الرُّوح النَّفساني وانقطاعه عن الآلات إلى المبدأ، لا بالكلية بل ينبعث منه شيء يسير إليها، وبحسب ذلك يكون استغراق النَّوم وعدم استغراقه. والطبيعيُّ منه: ما يكون لغرض هو اجتماع الرُّوح الحيواني في الباطن طلباً للدعة والراحة فإنَّ الرُّوح البخاري جسم

١ - مع أنه أخ الموت وترك استعمال الروح لجمهور القوى وسماه الله تعالى بالتوقى في كتابه المجيد فقال: وَاللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ. منه.

٢ - مثال للسوى. والمراد بالقوى الطبيعية مقابل النباتية، لا ما يطلق على النباتية لأنَّ التأسيس خير من التأكيد. والحواس الباطنة كلها مستعملة: أما الحس المشترك، فمن وجهه الداخلي ليدرك ما ركبته المتخيلة أو ما يفيضه القوى العالية بإذن الله؛ وأما الخيال، فيحفظ ما أدركه الحس المشترك من داخل؛ وأما المتخيلة، فهي لا تسكن نوماً ولا يقظة؛ وأما الوهم فتدرك المعاني الجزئية القائمة بالصور الباطنة، وأما الحافظة فيحفظها دائماً الشوقية فمستعملة. منه.

٣ - النبأ: ٩؛ انظر. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٦١٩ فإنه ذكر المعاني الثلاثة.

٤ - حتى في المعنى الثاني الذي هو حقيقة عرفية فيه. منه.

٥ - وهي لازم المعنى الأول ونفس المعنى الثالث، إذ وُضع للملزم تارة ولللازمه أخرى. منه.

٦ - احتراز عن مثل السبات السهري والمارقي فإنه مرض خارج عن مجرى الطبيعة. منه.

لطيف سهل التحلل فلو استمرت البقظة لتحلل بالكلية وفنى، لأن البقظة إنما يتم بأعمال القوى النفسانية التي هي الإحساس والتحرك الإرادي، وهذه إنما يتم بحركة الروح النفساني، والحركة محللة لجوهره وجوهره من جوهر الروح^١ الحيواني، فاحتيج الى أن يجتمع في نفسه بمقدار ما يغتذي وينمي وينال عوض ما يتحلل منه في البقظة، لأنه اذا قطع الأعمال نقص التحلل من الروح، وهو دائماً في الاستمداد فيتكثر جوهره.

وأيضاً، طلباً لهضم الغذاء فإن إشتغال النفس في البقظة بالأفعال مما يمنعها عن تكميل الهضم، فاحتيج الى أن يجتمع في نفسه ليتدارك تقصير الهضم الواقع فيها. ويتبعه الروح النفساني في الرجوع والاجتماع في الباطن وعند ذلك يجتمع الرطوبات التي يتحلل في البقظة ويرتفع الى الدماغ أبخرة رطبة عذبة، فيسترخي الأعصاب وينطبق بعض أجزائها على بعض ويمتنع الروح من النفوذ فيها لذلك ولكثافة الأبخرة أيضاً، فإن نفوذ الروح فيها، كما قال جالينوس، مثال نفوذ شعاع الشمس في الهواء والماء: فأنهما متى كانا صافيين لم يمتنع نفوذه فيهما، ومتى حصل فيهما تكدر كالضباب او الدخان في الهواء وكالحمأ والعكر^٢ في الماء امتنع. ويختلط ايضاً تلك الأبخرة بالأرواح فيغلظ قوامها وحينئذ يعسر نفوذها في مسالكها.

﴿يَا مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً، يَا مَنْ جَعَلَ الْأَشْيَاءَ أَزْوَاجًا﴾: لأن الوترية مما استأثرها لنفسه وما عداها زوج تركيبى. وفسر «الأزواج» في الآية بالأشكال اي كل واحد شكل الآخر وبالذكران والإناث.

﴿يَا مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادًا، سُبْحَانَكَ...﴾: أي محبساً يحبس فيه الناس، أو معدة للكفار ترصد لهم خزنتها، اذ المرصاد لغة: المعتد لأمر على ارتقاب الوقوع فيه.

١ - أن الروح الحيواني هو الروح البخاري المتكون في التجويف الأيسر من القلب الصنوبري. والروح النفساني هو الروح الدماغي الذي هو مطية للقوى المدركة والمحركة ومجرأ الأعصاب. منه.
٢ - الضباب، جمع ضبابة: سحابة تغشي الأرض (بالفارسية: مه) الحما: الطين الأسود (بالفارسية: لجن، گل) العكر من عكر الماء: ضد صفا (بالفارسية: نيره، گل آلود).

الفصل ٦٩ - سط

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا سَمِيعُ، يَا شَفِيعُ، يَا رَفِيعُ، يَا مَنِيعُ، يَا سَرِيعُ، يَا بَدِيعُ،
يَا كَبِيرُ، يَا قَدِيرُ، يَا خَبِيرُ، يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا سَمِيعُ، يَا شَفِيعُ يَا رَفِيعُ، يَا مَنِيعُ﴾: فعيل من «مَنَعَ»
ككُرم اي صار منيعاً مجيداً.

﴿يَا سَرِيعُ﴾ في الإجابة، وسريع في حساب الخلايق، وسريع في تفنن التجليات
وتنوع الشؤون.

﴿يَا بَدِيعُ، يَا كَبِيرُ، يَا قَدِيرُ، يَا خَبِيرُ، يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ...﴾: اسم فاعل من
«أجاره». ذكر «خبير» هنا تكرر لما مضى في فصل: «يا حبيب، يا طبيب» - الى آخره.
ولعل بعض نسخ الدعا على خلاف ما وقع البناء.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٧٠ - ع

(في شرح:)

﴿ يَا حَيًّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ، يَا حَيًّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ، يَا حَيُّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ، يَا حَيُّ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ حَيٌّ، يَا حَيُّ الَّذِي لَا يَخْتِاجُ إِلَى حَيٍّ، يَا حَيُّ الَّذِي يُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ، يَا حَيُّ الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ، يَا حَيًّا لَمْ يَرِثِ الْحَيَاةَ مِنْ حَيٍّ، يَا حَيُّ الَّذِي يُخَيِّبِ الْمَوْتَى، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، سُبْحَانَكَ... ﴾

التوصيف بالموصول في بعض هذه الأسماء الشريفة للتعريف بالنداء بدليل البناء على الضم الذي هو حكم المنادى المفرد المعرفة. والتوصيف بالجملة في بعضها، وهو المقتضى لتكثير الموصوف باعتبار أن مجموع الموصوف والصفة منادى من قبيل شبه المضاف. واستعمال بعضها بالوجه الأول، وبعضها بالوجه الثاني، لعدم التفاوت في الوجهين، فلو استعمل: «يا حَيًّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ»، «يا حَيُّ الَّذِي قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ»، لجاز على القاعدة، كما لو استعمل: «يا حَيُّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ»، «يا حَيًّا لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ» وهكذا، لجاز أيضاً عليها. وظنني أن التنكير والتوصيف بالجملة، أولى لأن هذه أسماء مركبة. وعلى التعريف والبناء تكون إسماء واحداً بسيطاً

والمأثور هو المتَّبِع.

كلام في معاني الحياة

ثم «الحياة»، قد تطلق ويراد بها «الوجود»، ولذا كان أحد أسماء الوجود المطلق المنبسط هو «الحياة» السارية في كل شيء وبهذا الاعتبار كلما هو موجود فهو حيّ فالجمادات حيّة وتسبيحها بهذا الاعتبار.

وكثيراً ما، تطلق - وخصوصاً في عرف أهل النظر - ويراد بها ما يقتضي الدّرك والفعل وأقل ما يعتبر في الدّرك، الشّعور اللَّمسي. وأقل ما يعتبر في الفعل، الحركة الإرادية. وأعلاهما كما يكون في الواجب تعالى: من العلم الحضورى بذاته على وجه يستتبع^١ إنكشاف ما عدا ذاته على ذاته إنكشافاً حضورياً إجمالياً في عين الكشف التفصيلي؛ ومن القدرة التامة، بل فوق التّمام التي هي عين علمه الفعلي الخالي عن الغرض الزائد على ذاته لأنّه تعالى «فاعل بالعناية» كما عند الحكيم، لا «بالقصد» كما يظنّه المتكلّم. فبهذا الاعتبار، فالحيوان ولو كالخراطين وما فوقه حيّة، والجمادات ليست حيّة إذ ليست ذرّاة فعالة، ولو على سبيل أقل ما يعتبر في الدّرك والفعل، وهو تعالى حيّ بكمال المعنيتين، إذ له أعلى مراتب الوجود وله أعلى مراتب العلم والقدرة، كما علمت.

ثم إنّ الحياة الحقّة الحقيقية ذاتيّة له تعالى، إذ الحيّ: إمّا حقيقيّ، وهو أن يكون نفس الحياة؛ وإمّا غير حقيقيّ، وهو أن يكون شيء له الحياة. فالأول، كالأول تعالى

١ - استتباع انكشاف ما عدا ذاته لعلمه الحضورى بذاته، ليس بالوجود بل كاستتباع الملزوم لازمه الغير المتأخّر في الوجود؛ لأنّ حضور وجوده له، ملزوم حضور النّحو الأعلى من كلّ وجود له. وحضور أسمائه وصفاته له كحضور ماهيّة الشيء لوجوده الخاصّ وحضور الأعيان وماهي عليه الأشياء من الأمر والخلق كحضور لازم الماهيّة من حيث هي؛ إذ لو جاز عليه تعالى الماهيّة لكانت مفاهيم الأسماء والصفات ماهيّة له والأعيان الثابتة لازم الماهيّة له. والإجمال تعبير عن وجوده الواحد وحدة حقّة حقيقية، والتفصيل تعبير عن كثرة مفاهيم الأسماء والصفات ولوازمها كما قالوا في مقام الأسماء والصفات «جاءت الكثرة كم شئت». منه.

والمفارقات من العقول والنفوس حيث أنّ الحياة ذاتية لها. والثاني، كالأبدان المتعلقة بها النفوس فإنّ الحياة لو كانت للأجسام بما هي أجسام، لكان كلّ جسم حيّاً فهي أشياء طرء عليها الحياة، ولذا سمّوا عالم الأجسام، عالم الموت والظلمة ولكن حياة العقول والنفوس وإن كانت ذاتية لها بمعنى أنّها عين ذواتها أعني وجوداتها، لكن ليست عين ماهياتها كنفس وجوداتها إذ الماهية من حيث هي ليست إلا هي. وأمّا الحيّ الحقّ الحقيقي تعالى شأنه، فحيث لا ماهية له غير الإنية، فكما حياته عين وجوده، كذلك عين ذاته، فهو قبل كلّ حيٍّ قبلية ذاتية هي عين حيثية البعدية ولم يرث الحياة من حيٍّ بأن يكون حياته عرضية معللة بغيره وإن ورث الأرض ومن عليها، باعتبار أنّه غاية الغايات والمالك بالإستحقاق للوجودات والكمالات في الباديات والعائدات، وفيما مضى وفيما هو آتٍ، يظهر ذلك بملاحظة الأجسام بل الماهيات فقط وبشرط لا^١، والحياتات بل الوجودات كلّاً وطراً، مرتبطات في الطول بالحيّ الحقيقي وآلات لملاحظته؛ فحينئذ يظهر بالنظر العلمي أنّ هذه الحياتات من صُفْعِهِ، وليس مثله وثانيه حيٍّ، ولا يشاركه ولا يكافيه شيء.

١ - لأنّه لما كان حيّاً بسيطاً - لا أنّه ذو الحياة إذ لا ماهية له - كان حياته سابقة على كلّ حياة مطلقاً لأنّ البسيط مقدّم على المركّب، والصّرف على المشوب، والمطلق على المقيد. وأمّا بعديتها فلأنّ التوحيد إسقاط الإضافات وكلّ حادث زائل. منه.

٢ - الماهيات في الحياة بمعنى الوجود الحقيقي والأجسام في الحياة بمعنى مبدأ الدرك والفعل. واللّحاظ البشرط اللائي، هو تكثير الواحد يشمل توحيد الكثير ويؤمن إيماناً شهودياً لا غيبياً بأنّه لا هو إلا هو وإنّه حيّ يميت كلّ حيٍّ ولا ثاني له في أيّ من الحياتين. وقد قرّرنا حياة أخرى هي حياة العلم وهي أخصّ من الأخصّ، «الناس موتى وأهل العلم أحياء» وقد أدّرَجناها فيما ذكر. منه.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٧١ - عا

(في شرح:)

﴿يَا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لَا يُنْسَى، يَا مَنْ لَهُ نُورٌ لَا يُطْفَأُ، يَا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لَا تُعَدُّ، يَا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لَا يَزُولُ، يَا مَنْ لَهُ ثَنَاءٌ لَا يُحْصَى، يَا مَنْ لَهُ جَلَالٌ لَا يُكَيَّفُ، يَا مَنْ لَهُ كَمَالٌ لَا يُدْرَكُ، يَا مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لَا يُرَدُّ، يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لَا تُبَدَّلُ، يَا مَنْ لَهُ نَعُوتٌ لَا تُغَيَّرُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يَا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لَا يُنْسَى﴾: يمكن أن يراد «بالذكر» المنبئ للفاعل أو المفعول أعني الذاكرة أو المذكورية. و«ينسى» هو المضارع المبني للفاعل أو المفعول: إما من «نسى» أو من «أنسى». أما الذاكرة، فأمره واضح؛ وأما المذكورية فباعتبار الذكر والعبادة التكوينية وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه^١ وأقل مراتبها عدم النسيان، والإنساء للإنسان بل الحيوان عن ذاته. وذاته غير خالية عن الجهة النورانية^٢ التي هي

١ - الإسراء: ٢٣.

٢ - لأن الحي القيوم تعالى مقوم لكل وجود عيني أو علمي، «داخل في الأشياء بالمازجه»، فالعلم الحضوري بكل وجود علم حضوري بمقومه إلا أن الحضوري كالحصولي، له مراتب بحسب الحاضرة والأحضرية. وللفاعلية درجات، وحيثية فاعلية الفاعل داخلية في مصداق الهليات البسيطة. منه.

جهة اضافته الى ربه، فكذا مذكوريتها لا يخلو عن مذكوريتها.

﴿يَا مَنْ لَهُ نُورٌ لَا يُطْفِئُ﴾: لَانَّ الوجود يمتنع عليه العدم^١ لِمُحَالَّةِ سلب الشيء عن نفسه وضرورة ثبوت الشيء لنفسه وهو نوره، فلا يجوز أفوله ودثوره بخلاف الأنوار الإمكانية فَاِنَّ الأنوار العرضية معلومة الانطفاء، ونبراتها كالكواكب والسُّرُج وغيرها مشهودة الأفول؛ والأنوار الإسفهدية بما هي أنوار مدبرة قبل وجودها وبعد وجودها منطقية، وفي حال وجودها أيضاً في مقام مادتها وماهيتها ومقام الوجودات الأخر طولاً وعرضاً منطقية، والأنوار القاهرة في مقام ماهياتها وذات علتها منطقية، بخلاف نور الأنوار اذ لا شأن من الشؤون إلا وله معه شأن وكما هو موجود في ذاته، موجود بجميع مراتب الواقع وبكل الاعتبارات؛ فَاِنَّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات وهو الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، فلا يتصور له أفول وانتقال ولنوره انطفاء وزوال؛ ولذا قال تعالى حكاية عن الخليل: لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ^٢، وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ^٣ حَتَّى أَنَّهُ لَيْسَ لَأَنْوَارِ تَجَلِّيَّاتِهِ وَلَوْ فِي الْكَيَانِيَّاتِ أَفْوَلٌ وَانْطِفَاءٌ بِمَا هِيَ تَجَلِّيَّاتُهُ، لَأنَّه لَمَّا كَانَ مَا بِهِ الْإِمْتِيَازُ عَيْنَ مَا بِهِ الْإِشْتِرَاكُ فِي النُّورِ الوجودي والجهة النورانية التي في كل شيء، واحدة بسيطة ثابتة على حال واحدة وهو الأصل المحفوظ والسَّخِخُ الباقي في الجهات الظلمانية، فهذا الاعتبار لا أفول ولا طلوع ولا مضي ولا رجوع ولا انعدام ولا تكرار ولا إعادة للمعدوم بعينه حيث لا توار؛ نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ بِاعتبار طرف المتجلى عليه الآ التكرار والإعادة بعينه.

١ - اعلم انَّ القابل لما وجب اجتماعه مع المقبول لم يكن المقابل قابلاً للمقابل: فالبياض لا يقبل السواد وبالعكس، بل الموضوع يقبلهما تعاقباً، وقس عليه الأضداد الأخرى. والوصل لا يقبل انفصل وبالعكس، بل الهيولى يقبلهما تناوباً، والعدم لا يقبل الوجود وبالعكس، بل الماهية لا تأبى عنهما، فحقيقة الوجود حقيقة بسيطة مبسطة يمتنع عليها العدم وكل حقيقة كذلك فهو واجب الوجود، والوجود المنبسط نوره الذي في السماوات والارض ليس بأفل. منه.

٢ - الأنعام: ٧٩.

٣ - الأنعام: ٧٦.

﴿يَا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لَا تُعَدُّ﴾ اذ لا تعد أنوعها التي منبئة على ذوبها في عالم الملك فكيف أشخاصها التي لا يتناهى؟! وكيف أنوعها وأشخاصها التي في الجبروت والملكوت؟! وكل شخص له أظلة في عرش الله وفي المرائي من القوى العالية كالنفوس المنطبعة والقوى السافلة كمرائي الخيالات والحواس حتى مرائي الجليديات ومرائي الأجسام الصبغيات. والى هذه الأظلة اشير بقوله تعالى: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ^١.

﴿يَا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لَا يَزُولُ﴾: روي عن باقر علم الأولين والآخرين (عليه السلام) حين سُئِلَ عن قوله تعالى: أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ^٢ أنه قال (عليه السلام): «تَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَفْنَى هَذَا الْخَلْقَ وَهَذَا الْعَالَمَ، وَسَكَنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ^٣. وَجَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَالَمًا غَيْرَ هَذَا الْعَالَمِ، وَجَدَّ خَلْقًا مِنْ غَيْرِ فُحُولَةٍ وَلَا إِبَاطٍ^٤، يَعْبُدُونَهُ وَيُؤْجِدُونَهُ. وَخَلَقَ لَهُمْ أَرْضًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْضِ نَحْمِلُهُمْ، وَسَمَاءَ غَيْرَ هَذِهِ السَّمَاءِ تَظْلُهُمْ. وَلَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا

١ - أي بالمعنى الاعم من العكس، حتى الكافر يسجد لله اظلته. والمراد بالعرش، العرش العلمي، والعرش بمعنى الوجود المنبسط فيشمل العروش الأخرى، وهذه الأظلة وجودات لذي الظل، والجاهل لا يعلم سعة وفي الخيال تقول: «أني كنت في خيال فلان» وليس فيه إلا ظله وعكسه وتقول: «أني رأيته في المنام» وما رأيته إلا ظله وهو أنت بوجه بناء على اتحاد العاقل والمعقول والمدرك والمدرك.

وأما سعة الكمال فلا يقاس كما ورد في الأئمة: «انفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح». منه.

٢ - الرعد: ١٥.

٣ - ق: ١٥.

٤ - وهذا ما يقال له في بعض الآلئة «الحشر الترتيبي» إذ أهل كل دورة وكورة تنقيان، يحشرون بغايات أعمالهم ويستأنف آخرون، وهكذا. منه.

٥ - هذا إشارة الى مسألة: هل يُخْلَقُ الإنسان بالشمس كما يقول به «أرسطو» أم لا؟ وسيجيء في شرح إسم «من له ملك لا يزول» قولهم «بالأدوار والأكوار» فإذا انقضى المدة المقررة هناك وحصل في العالم تغيير عظيم خلق آدم من غير فحولة وإناث، أو المراد من خلق بغير فحولة وإناث، هم الخلق الذي في السلسلة الطولية من عالم «هورقلياس» وغيره و«آدم الملكوتي» و«آدم الجبروتي» و«آدم العلمي». منه.

العالم الواحد وترى أن الله لم يخلق بشراً غيركم، بلى والله لقد خلق الله تعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الأدميين^١ والمراد من العدد بيان الكثرة.

وقد اتفق للشيخ العارف المحقق المحيي الدين العربي (قدس سره) مكاشفة وقعت له فيها مخاطبة مع روح إدريس النبي (عليه السلام) تناسب المقام بهذه العبارة^٢: «قلت: أني رأيت في واقعتي شخصاً بالطواف أخبرني أنه من أجدادي وسمى لي نفسه، فسألته عن زمان موته؛ فقال: أربعون ألف سنة فسألته عن آدم (عليه السلام) بما تقرر عندنا في التاريخ لمدته؛ فقال: عن أي آدم تسأل، عن آدم الأقرب؟ فقال إدريس: صدق أني نبي الله ولا أدري^٣ للعالم مدة يقف عليها بجملتها، إلا أنه بالجملة لم يزل خالقاً ولا يزال دنيا وآخره. والآجال في المخلوق^٤ بانتهاء الذكر، والمخلوق^٥ مع الأنفاس يتجدد فما علمناه^٦، علمناه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قلت: فما بقي لظهور الساعة؟ فقال: اقتربت الساعة^٧، اقترب للناس حسابهم

١ - الخصال للصدوق، ج ٢، ص ٥٢ (باب ما بعد الألف) والسائل هو جابر بن يزيد.

٢ - الفتوحات، ج ٣، باب ٣٦٧، ص ٣٤٨ مع أدنى اختلاف. وليس فيه «إدريس» بل ذكر «شخصاً».

٣ - عن: من ألف ب.

٤ - إدريس: - الفتوحات.

٥ - ولا أدري: ولا أعلم الفتوحات.

٦ - اذ مادام ما هنا ذاكرٌ ومذكورٌ، لم ينتهِ دورة الخلق ولم يحق الحق الباطل وهذا موافق لما ورد أنه: «لا يقوم القيامة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله»؛ فمعنى انتهاء الذكر: إمّا انقطاعه، وإمّا بلوغه إلى الغاية أي بلغ من التعلق والتخلق إلى التحقق كما في الحديث: «إن أولياء الله هم الذين يذكرهم الله رؤيتهم». منه.

٧ - والخلق: (الفتوحات).

٨ - علمناه: أعلمناه (الفتوحات)، - ن.

٩ - فأنها بحسب السلسلة الطولية لا العرضية وأنها الوصول إلى الغايات، ثم إلى غاية الغايات بحسب الاستكمال. ولما كان اختتام القوسين بوجود الإنسان الكامل مظهر الاسم الأعظم، قال: «وجود آدم من شروطها وإن الآخرة ما تميزت إلبكم»، وقيل: «الدنيا والآخرة حالتيك» وقيل:

وهم في غفلة معرضون. فقلت: عَرَّفْنِي بشرط من شروط اقترابها؛ فقال: وجود آدم (عليه السلام) من شروط الساعة. فقلت: هل كان قبل الدنيا دار غيرها؟ قال دار الوجود واحدة والدار ما كانت دنيا ولا آخرة^١ إلا بكم. والآخرة ما تميّزت [عنها]^٢ إلا بكم. وإنما الأمر في الأجسام أكوان واستحالات وإتيان وذهاب لم يزل^٣ ولا يزال^٤ - انتهى.

كلام في دوام فيض الله وعدم نفاد كلماته وفناء ما سواه

أقول: قد مرّ غير مرّة أنّه لا منافات بين قِدَمِ ملكه تعالى بما هو ملكه وحدوث مملوكه. فعلمه وقدرته الفعليان قديم كالذاتيين. والمعلوم والمقدور حادث. وكذا كلامه الفعلي كالذاتي، قديم والمخاطب من الجسم والجسماني على الأنفاس يتجدّد ومُلكه - بضمّ الميم - قديم ومُلكه - بكسر الميم - حادث وهكذا جوده وإحسانه لا يتغيّر. والمستجد والمحسن إليه من عالم الطبيعة دائر زائل. ونوره ومشيتّه ووجهه وغير ذلك من صفاته وأفعاله بما هي أفعاله، واحدٌ بسيطٌ بحيث لا عود ولا تكرار في التجلي، ولا مثل ولا ند في الظهور طول الأعوام ومدى الدهور. ويرتفع أمثال هذه العنوانات من البين بهذا اللَّحَاط ومدّه هذه العين كما مرّ. والمستنير والمشاء والجهة الظلمانية من هذه الأشياء الطبيعية، دائرة زائلة سائلة آفلة. وبالجمله الخلق وما من ناحيته حادث، والحقّ وكلّ ما هو من صُقعهِ قديم^٤، اذ لا يجوز أن

طاعت روحانيان از بهر تست خلدو دوزح عكس لطف وقهرتست

منه.

١ - ولا آخرة: - الفتوحات.

٢ - عنها (الفتوحات): - الف ب ن.

٣ - لم يزل (الفتوحات): ولم يزل الف ب ن.

٤ - فإنّ فاعليّته للفعل المطلق والعقل الأوّل، قديمة، بل لزيد، بما هي فاعليّته وبالإضافة إليه، وإن كان منفعلية زيد حادثه وكذا جميع صفاته وذاته. وإن كانت صفاته الفعلية من مشيتّه الفعلية وقدرته الفعلية وتكلمه وجوده وغيرها وهي كلّها الوجود المنبسط وخير العقائد هو الجمع بين الأوضاع وهو هنا القول «بالحدوث الدهري» و«بالحدوث التجديدي» بمقتضى الحركة الجوهرية. منه.

يجسر العاقل ويبلغ غبار الحدوث الى ذيل جلاله المظهر بذاته وصفاته وأفعاله من
غير الحدثان، المنزه بجميع ما ينسب اليه من مثالب الإمكان. ومع ذلك، لا قديم
سوى الله لأن ما ينسب اليه كالمعنى الحرفي لا حكم له وكالعنوان الذي هو آلة لحاظ
المُعَنُون لا وجود له.

كلام في قول الإشرافين بالأدوار والأكوار

والى عدم زوال ملكه إشارة الإشرافيين بالقول «بالأدوار والأكوار»: فبعدما اتفقوا
على أن نفوس جميع الكائنات في نفوس الأفلاك ويرشد اليه المناومات الصادقة
واخبار النبوات الحقّة، بل عند شيخ الإشراف (قدّس سرّه)¹، التذكّر من هناك. وكيف
لا تكون عالمة بالكائنات؟! والكُل من لوازم حركاتها حتّى أن الشيخ الرئيس أسند
التخيّلات الى أوضاعها. والعلم بالملزوم غير منفك عن العلم باللازم، فيجب أن
يكون لها ضوابط كلّية: أنّه كلما كان كذا²، كان كذا، لكن كان كذا، فيكون كذا، أو ليس
فليس؟

منهم، من ذهب الى أن الكائنات التي هي آثارها، واجبته التكرار في الأعيان لا
بمعنى أن المعدوم يعاد فأنه ممتنع؛ بل بمعنى عود شبيهها بعد آلاف كثيرة
مضبوطة، وهي عند بعضهم ستة وثلاثون ألفاً وأربعمئة وخمس وعشرون سنة،
واعتبر بالفصول الأربعة وعود كل منها³ في السنة القابلة الى شبيه ما كان في السنة
الماضية، وهذا التكرّر في الماضي والمستقبل عندهم غير متناهٍ.
أقول: تعيين هذا العدد الذي ذكره ذلك البعض، لم أجده له وجهاً. ولو حدّد بمدة

١ - حكمة الإشراف، ص ٢٣٦.

٢ - تعقل الشرطية الاولى، بنفسه الكلية المدركة للكلّيات. وإدراك الثانية المستثناة، بنفسه المنطبعة
المدركة للجزئيات لأنّها بمنزلة الحسن والخيال فينا. منه.

٣ - أي بمثله لا بعينه. فعود الربيع في القابل والأوراد والأزهار وغير ذلك مما فيه لو كان بعينه، لزم
التكرار في التجلّي لكنّه بمثله؛ فهكذا اذا رجع دورة الثوابت بعد الإنقضاء رجع أمثال لوازم الأوضاع.
منه.

دَوْرَةُ فَلَكَ الثَّوَابُ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنَ السَّنِينَ، كَانَ أَنْسَبُ؛ فَإِذَا اسْتَوْنَفَتْ الدَّوْرَةَ اسْتَوْنَفَتْ أَمْثَالَ آثَارِهَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْإِسْرَاقِيُّ (قَدَسَ سِرُّهُ) فَقَالَ فِي حِكْمَةِ الْإِسْرَاقِ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ نَقُوشَ الْكَائِنَاتِ أَزْلًا وَأَبَدًا مُحْفُوظَةٌ فِي الْبَرَازِخِ الْعُلُويَّةِ مَصُورَةٌ، وَهِيَ وَاجِبَةُ التَّكْرَارِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْبَرَازِخِ الْعُلُويَّةِ نَقُوشٌ غَيْرُ مَتْنَاهِيَةٍ لِحَوَادِثٍ مُرْتَبَةِ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ شَيْءٍ، فَتَلْكَ النَقُوشُ هِيَ السَّلَاسِلُ الْمُجْتَمِعَةُ الْمُرْتَبَةِ، فَيُنَاقِضُ مَا بَرَهَنَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُحَالٌ. ثُمَّ إِنْ كَانَ فِيهَا نَقُوشٌ غَيْرُ مَتْنَاهِيَةٍ لِحَوَادِثٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُرْتَبَةِ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَبْدُو وَأَنْ يَقَعَ وَقْتًا مَّا، فَيَأْتِي وَقْتٌ مَّا يَكُونُ الْكُلُّ قَدْ وَقَعَ فِيهِ، فَيَتَنَاهَى السَّلْسَلَةُ، وَقَدْ فَرَضْتَ غَيْرَ مَتْنَاهِيَةٍ وَهُوَ مُحَالٌ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَصُولُ وَقْتٍ قَدْ فَرِغَ فِيهِ الْكُلُّ عَنِ الْوُقُوعِ، فَفِيهَا مَا لَا يَقَعُ أَبَدًا، فَلَيْسَ مِنَ الْكَائِنَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَقَدْ فَرَضَ مِنْهَا، هَذَا مُحَالٌ» - إِنَّتَهَى. وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ (قَدَسَ سِرُّهُ) أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْحَوَادِثُ الْمُرْتَبَةِ الزَّمَانِيَّةِ غَيْرَ مَتْنَاهِيَةٍ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ، وَكَانَ لِلنَّفُوسِ الْفَلَائِكِيَّةِ عِلْمٌ بِهَا كَمَا مَرَّ، وَجِبَ أَنْ تَكُونَ الْعُلُومُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَوَادِثِ الْغَيْرِ الْمَتْنَاهِيَةِ مَتْنَاهِيَةِ الْعَدَدِ وَاجِبَةُ التَّكْرَارِ أَيْ تَكَرَّرَ مَا هِيَ صُورُ لَهَا^٢ مِنَ الْكَائِنَاتِ.

وَمِنْهُمْ، مَنْ قَالَ «بِالْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ». قَالَ صَدْرُ الْمُتَأَلِّهِينَ (قَدَسَ سِرُّهُ): «وَهَذَا يَتَصَوَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ، أَنْ يَثْبُتَ اللَّهُ بِحَسَبِ الْجِهَاتِ الْكَثِيرَةِ الْمُتَضَاعِفَةِ مِنْ نَسَبِ الْعُقُولِ وَالْقَوَاهِرِ الطَّوْلِيَّةِ وَالْعَرْضِيَّةِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ، فِي رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ مِنْ سَنِينَ الْعَامِ^٣ الْإِلَهِيَّةِ

١ - حِكْمَةُ الْإِسْرَاقِ، ص ٢٣٧.

٢ - نَعْنِي ذَوَاتِ الصُّوَرِ إِذَا الصُّوَرُ مُجْتَمِعَةٌ فِي الْوُجُودِ وَمُرْتَبَةٌ؛ فَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَتْنَاهِيَّةٍ، لَزِمَ التَّسْلُسُ لِاسْتِجْمَاعِهِ شَرَائِطَ الْمُحَالِيَّةِ: مِنَ الْاجْتِمَاعِ فِي الْوُجُودِ وَالتَّرْتُّبِ. وَلَمَّا كَانَ فَيُضِ اللَّهُ غَيْرَ مُنْقَطِعٍ، وَجِبَ تَكَرُّرُ ذَوَاتِ الصُّوَرِ فِي عَالَمِ الْكُونِ وَالْفَسَادِ فَيَعُودُ بِأَمْثَالِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ مِنْهُ.

٣ - كُونُ هَذِهِ الْمُدَّةِ سَنَةً أَوْ «كَهْفَرًا» سَنَةَ الْهَيْئَتَيْنِ لِسَعَةِ وَجُودِ اللَّهِ، فَالزَّمانُ وَسِيعٌ إِذَا كَانَ صَاحِبِهِ وَسِيعًا؛ أَمَّا تَسْمَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ يَقُولُ: «فِي يَوْمٍ كَانَ بِمِقْدَارِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»، نَسَاءً يَوْمًا «فَذَكَّرَهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ» فَلَوْ كَانَ سَنَةُ الْهَيْئَةِ أَوْ يَوْمُ الْهَيْئَةِ أَلْفًا أَضْعَافَ هَذَا، لَمْ يَكُنْ لَهُمَا نِسْبَةٌ إِلَى بَقَاءِ مَنْ هُوَ

وهي ثلاثمئة وستون ألفاً ممّا بعده المنجّمون إذ كلّ «يوم ربوبي» منها كالف سنة ممّا تعدّون، في تلك القوى الفلكيّة صور جميع ما أوجده في تلك السّنة. ثمّ بعد تمام الإيجاد فيها، يمحوها ويثبت صور ما يوجده في السّنة الأخرى، وهكذا الى غير النّهاية، على ما ذهب اليه بعض الحكماء. وتبعه المحقّق الخفري وأشير الى أوائل تلك السّنين بقوله تعالى: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ^١ وأشير الى أيام تلك السّنين بقوله: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ^٢، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ^٣.

الوجه الثاني، أن يتوارد الصّور من المباديء الإلهيّة على تلك القوى المنطبعة، على حسب توارّد الأشواق عليها المنبعثة عن تجدّد الأوضاع شيئاً بعد شيءٍ وصورة بعد صورة على نعت الإتّصال التجديدي على طبق ما يترشّح منها على الموادّ^٤ العنصريّة على التعاقب دائماً؛ وهذا أولى وأوفق^٥ بقوله تعالى: كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ^٦.

غير متناهي البقاء؛ اذ لانسبة لغير المتناهي الى المتناهي ومن مقالات الحكيم «الأنوري».

باقى بدوامى كه در اعداد سينش آحاد شمارند الوف دوران را

منه.

١ - الأنبياء: ١٠٤.

٢ - السجدة: ٥.

٣ - اشارة الى آية ٤ من سورة المعارج.

٤ - هذا نظير ما يتوارد على الخيال من صور الأفعال على سبيل التجدّد، فيترشّح على مواد صنعنا شيئاً فشيئاً؛ لكن هذه الطريقة لا يتصحّح بها الإنذارات والإخبار بالمغيّبات للأنبياء وغيرهم. ومعظم ما يدل الشيخ الإشرافي وغيره على انطباع الفلك بالصور الجزئية، الإنذارات والاتّصالات والإخبارات بما ستقع كما في حكمة الأشراف وشرحها. منه.

٥ - لا اولوية؛ اذ في غير هذه الطريقة كما أنّ في كلّ يوم الهي مدته «كهفر» أو غيره هو في شأن جديد، كذلك في كلّ آن؛ لأنّ العالم متغير آنأ فآنأ جوهرأ وعرضأ. وعلى نفي الحركة الجوهرية، لا ينتفي الحركة العرضيّة ولا الحركة الوضعيّة ولا التشبهات العقلية الفلكية والأشواق المتجدّدة؛ ففي كلّ آن للحق تجلّ جديد.

تجلّى لي المحبوب من كلّ وجهة فشاهدته في كلّ معنى وصورة

منه.

وعلى أي الوجهين لا يلزم منه عدم التناهي في الصور العلمية الفلكية على وجه الاجتماع، ولا أيضاً يتصور تكرار الصور الحادثة العنصرية - إنتهى.

﴿يَا مَنْ لَهُ ثَنَاءٌ لَا يُحْصَى﴾ كما قال (عليه السلام): «رَبُّ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»^٦.

﴿يَا مَنْ لَهُ جَلَالٌ لَا يُكَيَّفُ﴾: إذ السؤال «بكيف هو؟»، إنما هو عمّا له المعاني والأحوال الزائدة على ذاته، وجلاله عين جماله، وهما عين ذاته، فليس له كيفية زائدة.

﴿يَا مَنْ لَهُ كَمَالٌ لَا يُدْرَكُ﴾: لأنّ كماله بحسب الوجود عين ذاته وذاته لا تدرك بالكنه.

﴿يَا مَنْ لَهُ قِضَاءٌ لَا يُرَدُّ﴾: لأنّه أحكام كلية لا ضدّ ولا منازع لها ولا تجدد فيها.
﴿يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لَا تُبَدَّلُ﴾: لأنّ عالم العقل الذي هو فعله مصون عن التبدّل فكيف صفته.

﴿يَا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لَا تُغَيَّرُ، سُبْحَانَكَ...﴾ «النعت»، أخصّ من «الصفة» لاختصاصه بالصفة المحمودة. وإحدى التائين من «تغير» وتبدّل» محذوفة.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٧٢ - عب

(في شرح :)

﴿ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، يَا مَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ، يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ، يَا ظَهَرَ الْأَجِينَ، يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، يَا مَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ مضمونه متحد مع مضمون قوله تعالى: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

﴿ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ، يَا ظَهَرَ الْأَجِينَ، يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾: محبته تعالى لهم، ليست مجازاً من غفران خطيئاتهم وقبول توباتهم، كما زعمه الزمخشري وغيره، بل حقيقة المحبة لأن محبة الذات للذات يستلزم المحبة للآثار بما هي آثار وخصوصاً الصابر والتائب وأمثالهما.

﴿ يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، سُبْحَانَكَ... ﴾ هذا نظير الاسم الشريف السابق أعني «من هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله». والسر أن هذه الدار دار الخلط والتشابه وسكانها بدلت، بحسب الظاهر والصورة أمثالاً وأنداداً، وإن كانت بحسب الباطن والروح أنواعاً

وأضداداً.

ذكر حديث شريف في سلوك سبيل الحزم والاحتياط

روي أن محمد بن علي الباقر (عليه السلام) قال لابنه جعفر الصادق (عليه السلام): «يا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَبَأَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: خَبَأَ رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ مِنَ الطَّاعَةِ شَيْئاً فَلَعَلَّ رِضَاهُ فِيهِ، وَخَبَأَ سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْصِيَةِ شَيْئاً فَلَعَلَّ سَخَطَهُ فِيهِ؛ وَخَبَأَ أَوْلِيَاءَهُ فِي خَلْقِهِ فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ أَحَدًا فَلَعَلَّهُ ذَلِكَ الْوَلِيُّ».

مركز تحقيق وتبويب علوم إسلامية

الفصل ٧٣ - عج

(في شوح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا شَفِيقُ، يَا رَفِيقُ، يَا حَفِيزُ، يَا مُحِيطُ، يَا مُقِيتُ، يَا مُغِيثُ، يَا مُعِزُّ، يَا مُدِلُّ، يَا مُبْدِيُّ، يَا مُعِيدُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا شَفِيقُ﴾: قد قسم علماء علم الحروفِ، المقطعة باعتبار وجود النقطة وعدمها، الى «النواطق» ويسمى «معجمة» ايضاً، والى «الصوامت» ويسمى «مهملة» ايضاً. وقال بعضهم لم يتركب اسم من أسماء الله من النواطق فقط الا «الغني». اقول: «الشفيق» نقض عليهم.

﴿يَا رَفِيقُ، يَا حَفِيزُ، يَا مُحِيطُ﴾: إحاطة متحصل بلا متحصل كإحاطة الصورة بالمادة بل كالفصل بالجنس بل كالوجود بالماهية، لا إحاطة متحصل بمتحصل كإحاطة الفلك بما في جوفه.

﴿يَا مُقِيتُ﴾ أي معطي القوت والرزق قال في القاموس: والمقيت: الحافظ للشيء والشاهد له والمقتدر كالذي يعطي كل أحد قوته.

﴿يَا مُغِيثُ، يَا مُعِزُّ، يَا مُدِلُّ، يَا مُبْدِيُّ، يَا مُعِيدُ، سُبْحَانَكَ...﴾

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٧٤ - عد

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ هُوَ أَحَدٌ بِلا ضِدٍّ، يَا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلا نِدٍّ، يَا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلا عَيْبٍ، يَا مَنْ هُوَ وَثَرٌ بِلا كَيْفٍ، يَا مَنْ هُوَ قَاضٍ بِلا حَيْفٍ، يَا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلا وَزِيرٍ، يَا مَنْ هُوَ عَزِيزٌ بِلا دُلٍّ، يَا مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلا فَقْرٍ، يَا مَنْ هُوَ مَلِكٌ بِلا عَزَلٍ، يَا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلا شَبِيهِ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ هُوَ أَحَدٌ بِلا ضِدٍّ ﴾: الإنسان: إمّا يتحدان في الماهية ولازمهما، فهما «المثلان»، أولاً، فإمّا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة، فهما «الخلافتان» أو لا، فهما «المتقابلان» وهما: إمّا وجوديان وإمّا أحدهما وجودي والآخر عدمي ولا يمكن كونهما عديمين إذ لا تمايز في الأعدام، والأولى: إمّا أن يكون كل واحد منهما معقولاً بالقياس الى الآخر، فهما «المتضايقتان» أولاً، فهما «المتضادان» والثاني: إمّا أن يكون العدمي فيه عدماً للوجودي من موضوع قابل، فهما «العدم والملكة» أو لا، فهما «الإيجاب والسلب». فالضدان أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد أو محل واحد، على الخلاف، ولا يجتمعان وبينهما غاية الخلاف

ويكونان داخلين تحت جنس قريب، فهو تعالى لا ضد له، لأنه ليس أمراً وجودياً لأنه صرف الوجود، ولا ماهية له فليس هو ذات له الوجود، ولا موضوع ولا محل له ولا جنس له ولا غاية البعد له مع شيء، لأنه اقرب من نفس الشيء إلى الشيء. وأيضاً، الضدية ونحوها من صفات شئئية الماهية وهو شئئية الوجود بحقيقة الشئئية.

والضد قد يطلق على مطلق ممانع الشيء؛ ومعلوم أنه لا ضد له بهذا المعنى أيضاً.

﴿يَا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلَا نِدٍّ﴾: الفردية فيه تعالى الواحديّة بالوحدة الحقة التي معناها أنه لا ثاني له في الوجود، لأن الفردية فيه عدم الزوجية عما من شأنه أن يكون زوجاً لامتناع الزوجية عليه «والند»، بالكسر: المثل ونقل عن الكشف^١ أنه: «المثل المخالف [المناوي]»^٢ ولعله لكونه من ندّ البعير يندّ: أي شرد ونفر. وقال بعض أهل اللغة: الند مثل الشيء الذي يضاده في أموره^٣ أقول: ولذلك يقال: كل ند ضد وكل ضد ند أي في الضدية لأن الضدية من الإضافات المتشابهة الأطراف كالأخوة ويمكن أن يكون الند ضداً بمعنى الممانع للشيء.

﴿يَا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلَا عَيْبٍ﴾: لأنه لما كان «الصمد» هو السيد المصمود إليه^٤ في طلب الأمور، والغني المطلق المقصود في دفع الحوائج، أو الذي لا جوف له كما مرّ في مقابل الممكن الأجوف الناقص المعتل، لزمه أن يكون بلا عيب إذ العيب: إمّا

١ - الكشف، ج ١، ص ٩٥، ذيل تفسير آية ٢٢ من البقرة.

٢ - المناوي (الكشاف): المنادي الف ب ن. والمناوي: من ناوأ، مناوأة: أي عارضه وعاداه.

٣ - الأمور المطلوبة والحوائج المقصودة هي غايات الموجودات وكمالاتها في الاستكمالات وكلها مشمول وجود الله. وكمالات الكل مطوية في كماله، ومظاهر الجمال والجلال مطموسة تحت جماله وجلاله. وقد مرّ في أوائل هذا الشرح أنّ شر التراكيب هو التركيب من الوجدان والفقدان؛ وأمّا فقدان النقصان فهو وجدان فالله هو الأحد الصمد، بل قيل في آية الله الكبرى وهو الإنسان الكامل:

چون درآید وقت رفتهای کل از وجود تست خلعتهای کل

الحمد لله الذي خلق الانسان وخلق من فضالته سائر الأكوان منه.

بالنقص في جوهر الذات وإمّا بالنقص في صفة من الصفات وهو بسيط الحقيقة جامع كل الكمالات والخيرات.

﴿يَا مَنْ هُوَ وَتَرٌّ بِلَا كَيْفٍ﴾: «الوتر»: الفرد ولمّا كانت الفردية والزوجية من الكيفيات المختصة بالكميات، إستدرك في الإسم الشريف بنفي الكيفية وهذا كقولهم: هو تعالى واحد لا بالوحدة العددية. كيف! والكيف مخلوق واللّه تعالى خَلَوْ عن خلقه؛ وهو عرض واللّه تعالى لا عرض ولا محلّ العرض، بريء عن المعاني والأحوال.

﴿يَا مَنْ هُوَ قَاضٍ بِلَا حَيْفٍ﴾: أي قاضي عدل بلا ميل وجور في حكمه.
﴿يَا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلَا وَزِيرٍ﴾: لأنّ وزير المَلِك من يحمل وزره وثقله ويُعينه برأيه وهو تعالى من تمامية العلم والقدرة بحيث:

لا يُدْرِكُ الوَاصِفُ الْمُطَرِّي خصائصه وَإِنْ يَكُنْ بِالْإِنْفِ فِي كُلِّ مَا وَصَفَا
﴿يَا مَنْ هُوَ عَزِيزٌ بِلَا ذُلٍّ يَا مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلَا فَقْرٍ، يَا مَنْ هُوَ مَلِكٌ بِلَا عِزٍّ﴾: لأنّ كلّ عزيز وغنيّ ومَلِك، مُستعبرون مُستودعون من حضرة، ونواصيهم مسخرة بيد قدرته، يُعزّ من يشاء ويذلّ من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء، وهو تعالى لا فاهر فوقه، بل هذه الصفات في أربابها مشوبة بمقابلاتها بل عين مقابلاتها، وهو البسيط الصّرف والواحد المحض الثابت له أشرف طرفي المقابلات.

﴿يَا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلَا شَبِيهِ﴾: لأنّ صفاته تعالى عين ذاته كما قال (عليه السّلام): «كَمَالُ الْإِحْلَاصِ نَفْيُ الصِّفَاتِ»^١ والتّشابه هو الاتّحاد في الصّفات والكيفيات الزائدة.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٧٥ - عه

﴿ يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ، يَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، يَا مَنْ حَمْدُهُ عِزٌّ لِلْحَامِدِينَ، يَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ، يَا مَنْ سَبِيلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُنْبِيِّينَ، يَا مَنْ آيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاطِرِينَ، يَا مَنْ كِتَابُهُ تَذَكُّرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، يَا مَنْ رِزْقُهُ غُمُومٌ لِلطَّائِعِينَ وَالْعَاصِينَ، يَا مَنْ رَحْمَتُهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ، يَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، يَا مَنْ حَمْدُهُ عِزٌّ لِلْحَامِدِينَ، يَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ ﴾: كون ذكره شرفاً للذاكر وشكره فوزاً للشاكر لا للمذكور والمشكور وهكذا الباقيان، من خصائصه تعالى لأنه غني عن العالمين، وتوجهاتهم بهذه الأنحاء إليه من أسباب سعادتهم ومن مكملات أنفسهم: **أَقُلْ لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ**^١

١ - فَإِنَّ النَّفْسَ النَّاظِقَةَ أَوَّلَ الْأَمْرِ عَقْلٌ بِالْقُوَّةِ وَعَقْلٌ هَيُولَانِيٌّ. وكما أن الهولي الطبيعية ليست شيئاً مذكوراً فَإِنَّ شَيْئَةَ الشَّيْءِ بِصُورَتِهِ وَأَمَّا تَصْيِيرُ شَيْئاً فَعَلِيّاً بِالصُّورِ الْجُزْئِيَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ الْمَحْدُودَةِ، كَذَلِكَ الْعَقْلُ الْهَيُولَانِيُّ النَّظَرِيُّ وَالْعَمَلِيُّ لَيْسَ شَيْئاً مذكوراً بَلِ «كُتُوبٌ بَاطِنَةٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِنْ قِبَلِهِ

گر بود اندیشهات گُل گُلشنی و ربود خاری تو هیمه گُلخنی

أسرار في قولهم الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق

﴿يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ، يَا مَنْ سَبِيلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُتَبِعِينَ﴾: اذ لم يقع بينه وبينهم سدٌّ وحاجزٌ وجوديٌّ، سوى عدم الطلب الحقيقي، وعدم التأهب والتشمر لسلوك سبيله بالعزم الصّميمي، وهما عدميّان والفرض الطلب والإجابة. وهذا «الباب» وهذا «السبيل» لا أقرب منهما بعد الحق اليهم، فإن «الباب» باب القلب؛ و«السبيل» هو النفس الناطقة^٢ التي «هي أكبر حجة الله على خلقه» وهي الصراط المستقيم الى كلّ خير، مضافا الى الأدلاء على الله الذين هم أبواب الرحمن وأعلامه الهداة، فإنهم كانوا دائماً منصوبين لهداية الخلق مكملين لطلاب الحق. وكيف لا يكون الباب مفتوحاً والسبيل واضحاً، وقد قال الحكماء والعرفاء: «الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق» وقال (صلى الله عليه وآله): «لا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَّى فَإِنَّ مِعْرَاجِي إِلَى السَّمَاءِ وَمِعْرَاجُهُ إِلَى الْمَاءِ»، والمخطوط الى المركز واصله، والركب الحجيج من كلّ درب وطريق ومن كلّ فج عميق في أم القرى نازلة، فكلّ امرئ في شأنه، من شأنه الوصول، ولكن بشرط الطلب والوعول وأن يكون الطالب في كلّ امرٍ عليّ أو دنيّ ينظر الى وجهه الى الحق من طرف خفيّ؛ ولذا كان الأعمال مشروطة

العذاب» وأنما يصير شيئاً مذكوراً في الملاء الأعلى بالصّور الكلية العقلية المجردة التي وصفناها في شرح «يا من ذكره حلوه». وبها يصير النفس عقلاً بالفعل الى ان يصير عقلاً بسيطاً فعلاً للعقول التفصيلية. وحبذا هبولى تصورت بحقيقة الوجود ويصير صورة ذاته إسم الله «الودود» تعالى! «از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است» منه.

٢ - الحجرات: ١٧.

٣ - اي التي للإنسان الكامل الحقيقي فإنه «هيكل التوحيد» المشار اليه في حديث الحقيقة حيث قال: «فيلوح على هياكل التوحيد آثاره»، وقد قلت:

نی ز ملک جوشان ونی بفلک پوی ره بسوی او نفوس کامله باشد

منه.

بِالنِّيَّاتِ وَالنِّيَّاتِ مَنْوُطَةٌ بِالْقُرْبَاتِ^١، وَلَوْلَاهَا كَانَتْ صَوْرًا بَلَا مَعْنَى وَإِنْ كَانَتْ كَنْخَرٍ قَرَابِينَ أَنْفُسَهُمُ الْحَيَوَانِيَّةَ بِمَعْنَى. وَمَعَهَا كَانَتْ مَعَانِي مُحَضَّةً وَأَرْوَاحًا صَرْفَةً مُحَضَّةً وَإِنْ كَانَ كَأَدْنَى أَدْنَى حَرْفَةٍ، وَلِذَا وَرَدَ مِنَ الْأَثْمَةِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) الْمَدْحُ وَالذَّمُّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحَرْفِ عَمُومًا أَوْ خُصُوصًا كِإِطْلَاقِ: «الكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ» وَ«كَلْبُ الْيَهُودِ خَبِيرٌ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ» وَكَخُصُوصِ الْمَتَاجِرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكُتُبِ الْفَقْهِيَّةِ. وَمَا وَرَدَ فِيهِ الذَّمُّ فَحَسَبَ، فَلَكُونَهُ مِمَّا يَكْثُرُ فِيهِ الْعُثُورُ وَيَصْعَبُ فِيهِ الْمَقَامُ لِأَنَّهُ مِنْ مَزَالِ الْأَقْدَامِ لَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ فِي نَفْسِهِ إِلَى الْحَقِّ بِوَجْهِهِ إِلَى الْحَقِّ أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ^٢ «يَكُ قَدَمٌ بِرِ نَفْسِ خُودِنِه، دِيْغَرِي دِرْ كُوي دُوسْت».

كَلَامٌ فِي تَفْضِيلِ طَرِيقِ إِثْبَاتِ الْوَاجِبِ تَعَالَى بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
﴿يَا مَنْ آيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاطِرِينَ﴾: هَذَا فِي حَقِّ طَائِفَةٍ أَشِيرَ إِلَيْهِمْ بِوصْفِ «النَّظَرِ»
فَإِنَّ أَهْلَ النَّظَرِ أَصْحَابَ الْفِكْرِ. وَفِي حَقِّ طَائِفَةٍ أُخْرَى، هُوَ تَعَالَى «بُرْهَانٌ» عَلَى
الْآيَاتِ:

فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي الْإِسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ تَعَالَى طَرِيقًا عَدِيدَةً:
فَبَعْضُهُمْ^٣، يَسْتَدْلُونَ عَلَيْهِ بِالْإِمْكَانِ.

١ - وَالْقُرْبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ التَّخَلُّقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. وَصَحَّةُ النِّيَّةِ وَأَصَحِّيَّتُهُ مَنْوُطَتَانِ بِالمَعْرِفَةِ وَأَتَمِّيَّتُهُا لَوْضُوحُ أَنَّهُ مَا لَمْ يَكْمَلِ الْمَعْرِفَةُ لَمْ يَكْمَلِ النِّيَّةُ؛ فَجِدَّ كُلُّ الْجِدِّ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَمَعْرِفَتِهِ. مِنْهُ.
٢ - الْبَقَرَةُ: ١١٥.

٣ - بِأَنَّ الْمَاهِيَّاتِ الْإِمْكَانِيَّةَ كَانَتْ مَسْلُوبَةً الضَّرُورَتَيْنِ وَمَتَسَاوِيَةً الطَّرْفَيْنِ وَكَانَتَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا مِثْلَ كَفَّتِي الْمِيزَانِ وَنَرَاهَا ذَاتَ طَرَفٍ وَاحِدٍ وَمَحْفُوفَةٌ بِضَرُورَةِ الْوُجُودِ فِي حَالِ الْوُجُودِ.
وَالْمَتَسَاوِيَانِ، مَا لَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا بِمَنْفَصِلٍ، لَمْ يَقَعْ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَنْفَصِلُ مُمْكِنًا، لِدَارِ أَوْ تَسْلُسِلٍ، فَوَجِبَ الْإِنْتِهَاءُ إِلَى وَاجِبِ الْوُجُودِ بِالذَّاتِ.

وَفِي مَسَلِّكِ الْحَرَكَةِ يَسْتَدِلُّ بِاسْتِدْعَانِهَا الْمَحْرُوكَ الْفَاعِلِيَّ أَوْ مِنْ اسْتِدْعَانِهَا الْمَحْرُوكَ الْفَاعِلِيَّ.
وَفِي مَسَلِّكِ الْحُدُوثِ مَطْلَقًا يَثْبِتُ حَدُوثَ مَجْمُوعِ الْعَالَمِ مِنَ الْفَلَكيَّاتِ وَالْعَنْصَرِيَّاتِ حَدُوثًا زَمَانِيًّا بِمَعْنَى مَسْجُوتَةٍ الْعَالَمِ بِالْعَدَمِ فِي الزَّمَانِ الْمَوْهُومِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْأَشَاعِرَةِ وَيُقَالُ لَا بَدْءَ لِلْحَادِثِ مِنْ مُحْدِثٍ غَيْرِ حَادِثٍ، دَفْعًا لِلدُّورِ وَالتَّسْلُسِ. مِنْهُ.

وبعضهم، بالحركة.

وبعضهم، بالحدوث.

وبعضهم، بالإمكان مع الحدوث شرطاً أو شرطاً.

وبعضهم^١، يرون أن حقيقة الوجود بيّنة المائيّة والهلّية، غنية الثبوت والإثبات عن اللّميّة، وهي الأصل في التّحقّق والظهور والإظهار لكلّ شيء وهي أظهر وأجلى من الإمكان والحدوث ونحوهما، ولولاها لما ظهرت^٢ هي حتّى أن في الموجودات المقيدة، «هل البسيطة» مقدمة على «ماء الحقيقة» وأما الوجود المطلق الغنيّ عنهما الظاهر في الأنفس والآفاق، فعلمته بالفطرة أولاً ولا تعلم بعد، ما الإمكان وغيره من الأخصياء فيستشهدون به عليه.

فعند الطائفة الأولى ماهيات الأنفس والآفاق مرآيا نور الوجود؛ وعند الطائفة الثانية نور الوجود مرآت يظهر بها تلك الماهيات. وعند الطائفة الأولى كان الوجود قائماً بالماهيات؛ وعند الثانية كان الماهيات قائمة بحضرة الوجود القائم بذاته.

وفي حق الأولى: سُرّهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ^٣ وفي حق الثانية: أولم يكفِ ربّك أنّه على كلّ شيء شهيد^٤ «يا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ

١ - وهذا طريقة الصّديقين الذين يرون حقيقة الوجود أصلاً ويرون أنّها حقيقة بسيطة مبسّطة يمتنع عليها العدم، لما مرّ أن المقابل لا يقبل المقابل، فيقال: حقيقة الوجود حقيقة بسيطة مبسّطة ممتنعة العدم؛ وكلّ حقيقة كذلك، واجب الوجود. منه.

٢ - إذ كلّ شيء يظهر في خارج أو ذهن من الأذهان العالية والسّافلة، أمّا يظهر بنور الوجود فكيف يظهر نور حقيقة الوجود بالمفاهيم الإمكانية السّرابية؟! كما في الدّعاء: «كيف يُستدلّ عليك بما هو في وجوده مُفْتَقِرٌ إليك؟» فحقيقة الوجود دليل على ذاتها كما هي دليل على غيرها

آفتاب آمد دليل آفتاب   گرد لیت باید از وی رخ متاب

منه

٣ - فصلت: ٥٣.

٤ - فصلت: ٥٣.

بِذَاتِهِ^١ «أَ لَغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ؟!» - الدُّعَاءُ^٢ وَقَدْ قُلْتُ^٣:

هست در سينه سل بدیده سبل   زين تعامی که کرده خصم دغل
که زامکان برد بواجب پی   که نهد از حدوث طرح جدل
آنکه لیل ونهار بالیلی است   بنگردکی به رُبَع وِدْمَنَه وتَل

ثُمَّ بِنَظَرٍ آخِرٍ حَدِيثِ الْمِرْآتِيَّةِ بِالْعَكْسِ مِمَّا ذَكَرَ، قَالَ بَعْضُ الْعُرَفَاءِ: «وَالْعَقْلُ»، هُوَ الَّذِي يَرَى الْخَلْقَ ظَاهِرًا وَالْحَقَّ بَاطِنًا فَيَكُونُ الْحَقُّ عِنْدَهُ مِرْآةَ الْخَلْقِ لاحتِجَابِ الْمِرْآةِ بِالصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ فِيهِ احْتِجَابِ الْمَطْلُوقِ بِالْمَقْيَدِ وَ«ذُو الْعَيْنِ»، هُوَ الَّذِي يَرَى الْحَقَّ ظَاهِرًا وَالْخَلْقَ بَاطِنًا فَيَكُونُ الْخَلْقُ عِنْدَهُ مِرْآتٍ الْحَقِّ لظُهُورِ الْحَقِّ عِنْدَهُ وَاخْتِفَاءِ الْخَلْقِ فِيهِ اخْتِفَاءِ الْمِرْآةِ بِالصُّورَةِ وَ«ذُو الْعَقْلِ وَالْعَيْنِ»، هُوَ الَّذِي يَرَى الْحَقَّ فِي الْخَلْقِ وَالْخَلْقَ فِي الْحَقِّ وَلَا يَحْتَجِبُ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

كَلَامٌ فِي قَدَمِ النَّفْسِ وَحَدُوثِهَا

﴿يَا مَنْ كِتَابُهُ تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾: اسْتَعْمَالُ «التَّذْكِرَةِ» كَمَا فِي الْآيَاتِ، لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ لِلنَّفُوسِ كَيِّنُونَاتٍ سَابِقَةً، كَانَتْ فِيهَا عَالِمَةٌ عَارِفَةٌ مُعْتَرِفَةٌ، لَكِنْ لَا بِمَا هِيَ نَفُوسٌ مُدَبَّرَةٌ، بَلْ بِمَا هِيَ عَقْلٌ وَهِيَ الْكَيِّنُونَةُ الْجَبْرُوتِيَّةُ؛ وَبِمَا هِيَ لَوَازِمُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ الْكَيِّنُونَةُ اللَّاهُوتِيَّةُ. وَذَلِكَ لِتَطَابُقِ الْعَوَالِمِ وَاتِّحَادِ الرِّقَائِقِ وَالْحَقَائِقِ فَإِنَّ الرِّقِيقَةَ هِيَ الْحَقِيقَةُ بِوَجْهِ ضَعِيفٍ، وَالْحَقِيقَةُ هِيَ الرِّقِيقَةُ بِوَجْهِ أَعْلَى، فَكَوْنُ حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ الطَّبِيعِيِّ وَهِيَ الْإِنْسَانُ الْجَبْرُوتِيُّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ «رَبُّ النَّوْعِ» وَ«صَاحِبُ الصَّنَمِ» وَ«صَاحِبُ الطَّلَسَمِ»، فِي مَقَامٍ شَامِخٍ كَوْنُ الرِّقِيقَةِ هُنَاكَ. وَإِخْلَادُ الرِّقِيقَةِ وَهُوَ الْإِنْسَانُ اللَّحْمِيُّ الطَّبِيعِيُّ إِلَى الْأَرْضِ، إِخْلَادُ الْحَقِيقَةِ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ بَلَا تَجَافٍ عَنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ

١ - من دعاء الصباح.

٢ - من دعاء عرفة وقد مرَّ.

٣ - ديوانه.

٤ - القائل هو عبد الرزاق الكاشاني في اصطلاحات الصوفية هامش ص ١٧٩ - ١٨٠ من شرح منازل السائرين.

الشامخ. والنزول والعروج والهبوط والسقوط والذرات والبرزات ونحوها من التعبيرات في إشارات الأنبياء والأولياء والحكماء، رموز جلها ما ذكرنا. وكذا ما اشتهر من افلاطون الإلهي من قدم النفس إشارة الى كينونتها العقلية ونحوها. وقد ذكرت في المعلقات على سفر النفس من الأسفار الأربعة أنه: لما كان للنفس شؤون ذاتية، وفي مقام طبع، وفي مقام نفس مدبرة، وفي مقام عقل، وفي مقام فانية عن هذه كلها باقية بقاء الله تعالى كما أخبر صاحب مقام: «لي مع الله» عن نفسه (صلى الله عليه وآله)، فإن قلت: أنها حادثة ذاتاً في مقام الطبع صدقت، وإن قلت: أنها حادثة تعلقاً وارتدت بالتعلق وجودها الطبيعي الذاتي لا الإضافة المقولية كما مر أن تعلقها بالبدن ليس كتعلق صاحب الدكان بدكانه صدقت، وإن قلت أنها قديمة ذاتاً لا تعلقاً باعتبار العقل النازلة هي منه وأنه تمامها وصورتها النوعية المفارقة عند الإشرافيين التي شبيهة الشيء بهابل باعتبار انقلابها الى العقل الفعال المجرد الذي كل الأزمنة والزمانيات بالنسبة اليه كالآن صدقت، كما أنه بهذا الاعتبار إن قلت: أنها باقية بقاء الله صدقت، وإن قلت: أنها غير باقية بل زائلة سيئالة باعتبار حركتها الجوهرية صدقت، وإن قلت بهذه الاعتبارات أنها جسمانية بل جسم وروحانية صدقت؛ فما أعجب حال هذا المعجون وطائر بوقلمون الذي هو «هيكل التوحيد» وبرزخ التكثير والتفريد.

ثم أن «اللتقوى» مراتب: عام وخاص وأخص: «العام»، هو الإجتنا ب عن الحرام؛

١ - فلم يرد به إلا الكينونة السابقة التي للعقل الكلّي الذي لا مخالفة بين وجوده وبين وجود النفس إلا بالكمال والنقص، وشيئة الشيء بكماله وعلمته الغائية. ولم يرد قدم النفس بما هي نفس وبما هي موجودة طبيعية؛ فإنها بهذه الحيثية حادثة وهي بما هي كذا، أحد موضوعات مسائل الطبيعي. وحينئذ لا يرد عليه ما ذكره المشاؤون: أنها لو كانت قديمة؛ فإما واحدة هناك أو كثيرة، وعلى الأول فبعد التعلق بالبدن: إما باقية على الوحدة، فيلزم أن يكون نفس زيد نفس عمرو بعينها، وإما غير باقية عليها فيلزم تجزّي المجرد؛ وعلى الثاني يقال أن تكثر نوع واحد بالمادة ولواحقها، ومادة النفس هي البدن ولا بدن في عوالم الطولية الإبداعية. وإن كانت في سلسلة الزمان يلزم التناسخ منه.

٢ - مصباح الشريعة، باب ٨٢، في التقوى.

و«الخاص» هو الإجتنب عن الحلال إلا بقدر الضرورة؛ و«الأخص» الإجتنب عما سوى الله. وإذا أريد هذا هاهنا، أريد من «الكتاب» و«التذكرة» مرتبتهما الأعلى.

﴿يَا مَنْ رِزْقُهُ عُمُومٌ لِلطَّائِعِينَ وَالْعَاصِينَ﴾ حمل العموم على الرزق على سبيل المبالغة.

﴿يَا مَنْ رَحْمَتُهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ سُبْحَانَكَ﴾: المراد «بالرحمة القريبة» منهم المرتبة العالية منها، والأ «الرحمة الرحمانية» وسعت كل شيء بحيث لم يبق مرحوماً كالوجود المطلق بالنسبة إلى الماهيات؛ و«الرحمة الرحيمية» وإن اختصت بأهل التوحيد والإيمان، لكن المفروض هنا «الإحسان» وهو الإيمان^١ وفروعه بل كما قال (عليه السلام): «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^٢؛ أو القرب^٣ باعتبار استعداد عينهم الثابت في الأزل.

مركز تحقيق كتب علوم سيدى

١ - له شيئية الوجود وإن كان له شيئية الماهية، فإن الإضافة الإشراقية يكفيها شيئية الماهية في المضاف إليه وكثير من الأحكام الخلقية يستتم بشيئية الماهية فلا تهمل أمرها والأ بطلت هذه الأحكام، كما أن الإمكان والنقائص والكثرة والتخالف النوعي والتضاد والتباين ونحوها لا تتم إلا بشيئية الماهية ولكن إعدل واعط حَقُّها، وليس حَقُّها إلا هذا المتشبه لا الوجود. منه.

٢ - أي جميع فروع الدين لكن الإحسان الكامل ما يؤدي إلى الشهود. منه.

٣ - سنن الترمذي، ج ٥، ص ٧، صحيح مسلم، ج ١، ص ٦٤.

٤ - أي يكون المراد الرحمة الرحيمية الغير المختصة بالمحسنين، بل تعم جميع المؤمنين بل المسلمين؛ لكن القرب باعتبار استعداد عينهم الثابت في علم الأزل للإحسان أي الشهود دون غيرهم. منه.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٧٦ - عو

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ، يَا مَنْ تَعَالَى جَدُّهُ، يَا مَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، يَا مَنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، يَا مَنْ يَدُومُ بَقَاؤُهُ، يَا مَنْ الْعَظَمَةُ بِهَاؤُهُ، يَا مَنْ الْكِبَرِيَاءُ رِذَاؤُهُ، يَا مَنْ لَا تُخْصَى الْأَوَّةُ، يَا مَنْ لَا تُعَدُّ نَعْمَاؤُهُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ ﴾: قيل: معناه عظمت البركة في اسمه كما في: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ فَاطْلُبُوا البركة في كُلِّ شَيْءٍ بِذِكْرِ اسْمِهِ قيل: إسم مفتحم والمعنى: تبارك ربك كما قال لبيد:

إِلَيَّ الْحَوْلُ ثُمَّ اسْمُ «السَّلَامِ» عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكُ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعْتَذَرَ
ومثله قيل في البسملة، كما في البيضاوي: «وَرُبَّمَا يَجْعَلُ «السَّلَامُ» فِي قَوْلِ لَبِيدٍ إِسْمَ «اللَّهِ» وَ«عَلَيْكُمَا» إِسْمَ فِعْلٍ، أَيْ أَلِزِمَا اسْمَ اللَّهِ وَذَكَرَهُ.

والحق في الإسم الشريف والآية، أنه من باب التعظيم، لأنه إذا تعاضم وتبارك اسم الشيء ووجهه، فنفسه بطريق أولى، لا سيما إن جعل الإسم إسمًا وجوديًا كما مرَّ

ومن هذا القبيل سُبِّح اسم ربك.

﴿يَا مَنْ تَعَالَى جَدُّهُ﴾: مأخوذ من الآية: **وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا**^١ و«الجدُّ»: الحظّ والبخت والعظمة والغناء ومنه الحديث: **وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ** أي لا ينفع ذا الغناء منك غناؤه، أو لا ينفع ذا الحظّ حظّه بالمال والولد وغيرهما، وأنما ينفعه الإيمان والطاعة فمعنى «تعالى جدّه»: تعالى عظمته وجلاله.

﴿يَا مَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ﴾ أي لا معبود ولا متدّلّ إليه سواه. قد سبق أنّ الموجودات لكلّ منها تذللّ للآخر ولاسيما للسافل بالنسبة إلى العالي ولكنّه باعتبار وجهه إلى الربّ إليه التذللّ، فبالآخرة ينتهي إلى الله تعالى المعبوديّة والملجأية وقد قالوا في كلمة التوحيد: لا بدّ أن ينظر في النفي إلى الممكنات وبطلانها الذاتيّ بما هي هي فينفى بكلمة «لا»^٢، وفي الإثبات إلى الجهة النورانيّة التي فيها من نور السماوات والأرض فتثبت بكلمة «الأ» ونعم ما قال في سلسلة الذهب^٣:

«لا» نهنگی است کائنات آشام عرش تا فرش در کشیده به کام

هر کجا کرده آن نهنگ آهنگ از من ومانه بوی مانده نه رنگ

چه مرکب در این فضا چه بسیط هست حکم فنا به جُمله مُحیط

﴿يَا مَنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، يَا مَنْ يَدُومُ بَقَاؤُهُ، يَا مَنْ الْعَظَمَةُ

بَهَاؤُهُ، يَا مَنْ الْكِبَرِيَاءُ رِداؤُهُ، يَا مَنْ لَا تُحْصَى آلاؤُهُ، يَا مَنْ لَا تُعَدُّ نَعْمَاؤُهُ،

سُبْحَانَكَ...﴾.

١ - البج: ٣.

٢ - بل الماهيات الإمكانية أنفسها كلمة «لا»؛ إذ الماهية من حيث هي ليست إلا هي وفي حال الوجود لم يصر الوجود عيناً ولا جزءاً لها فضلاً عن اعتبار المرتبة وقد قالوا: الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود وحقيقة الوجود نفسها كلمة «الأ» وقد قيل:

داد جبارویی بدستم آن نگار گفت ازین دریا برانگیز آن غبار

فأراد بالممكنة «لا» وبالبحر بحر «الوجود» وبالعشير «الماهيات الإمكانية» بل الإمكان. منه.

٣ - أي الجامي في «هفت اورنگ». سلسلة الذهب، ص ١٨ - ١٩.

الفصل ٧٧ - عز

(في شرح :)

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِسْمِكَ يَا مُعِيْنُ، يَا اَمِيْنُ، يَا مُبِيْنُ، يَا مَتِيْنُ، يَا مَكِيْنُ، يَا رَشِيْدُ، يَا حَمِيْدُ، يَا مُجِيْدُ، يَا شَدِيْدُ، يَا شَهِِيْدُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

مركز تحقيق وتطوير علوم

كلام في عرض الأمانة

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَلْكَ بِسْمِكَ يَا مُعِيْنُ، يَا اَمِيْنُ ﴾: في القاموس: «الأمين: القوي والمؤتمن والمؤتمن ضد» أقول: إن كان الأمين بمعنى المؤتمن بالفتح فواضح؛ وإن كان بمعنى المؤتمن بالكسر فمعنى كونه أميناً أنه تعالى ائتمن أنبيائه وأوليائه على سره، أو ائتمن جميع الناس على صيانة الأمانة التي أشار إليها في كتابه الكريم بقوله تعالى: **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا**. وحقيقة، «الأمانة» التي جعل الإنسان أميناً عليها، هي الفيض المقدس الإلهي والوجود المنبسط فإنه حملة بشراشره والوجودات تماماً يقع في صراطه. وهو يفنى عن الكل ويبقى بالله، لا كما

سواه، فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهَا حَدًّا يَقِفُ عِنْدَهُ وَلَا تَتَجَاوَزُهُ. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هِيَ الْإِتِّصَافُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ جَمِيعاً - تَنْزِيهَاتُهَا وَتَشْبِيهَاتُهَا - وَهُوَ الْمَشَارُ إِلَيْهِ^١ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا^٢ وَعَلَى أَيْ تَقْدِيرٍ، فَالتَّسْمِيَةُ «بِالْأَمَانَةِ» أَمَّا هِيَ لَكُونِهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ دَعَا الْإِنْسَانَ وَأَعَادَهَا لَهُ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَرُدَّ إِلَى أَهْلِهَا بِالْآخِرَةِ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا^٣

وَمَا الرُّوحُ وَالْجُثْمَانُ إِلَّا وَدِيعَةٌ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ
وفيها إشارة أيضاً إلى لزوم حفظها وحراستها وعدم المسامحة في أمرها؛ وأما «ظلم»
الإنسان فلا يفنائه ذاته وقتله نفسه بالإختيار؛ وأما صيغة المبالغة، فلأن الظالم مَنْ يظلم
غيره وَمَنْ يظلم نفسه فهو ظلوم؛ وأما «جهل» الإنسان فلا أنه يمكن أن يذهل عن
جميع ما سوى الله ويجهلها ويمحو عن لوح قلبه نقوش الأغيار ولم يبق في نظر
شهوده بدار الوجود سواه دياراً؛ وأما صيغة المبالغة، فلأن الجاهل من يجهل غيره
وهو يجهل الجميع حتى نفسه فهو جهول؛ لكن نعم ظلم هو عين المعدلة، بل
المعدلة فدائه: «مَنْ قَتَلْتَهُ فَعَلَيْ دِيَّتِهِ وَمَنْ عَلَيَّ دِيَّتُهُ فَأَنَا دِيَّتُهُ»، وحبذا جهل هو عين
المعرفة بل هو صدر والمعرفة فناؤه، ولذا قال أرسطاطاليس: «أَنَّ الْعَقْلَ الْأَوَّلَ يَجْهَلُ
أَشْيَاءَ جَهْلًا هُوَ أَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا» فالكل مرأى الإنسان، والإنسان مرأت الحق،
والحق مطلوب الإنسان، والإنسان مطلوب الكل! «يَا بَنَ آدَمَ خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ
وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي».

﴿يَا مُبِينٌ﴾: أَبَانَ الْأَشْيَاءَ وَأَظْهَرَهَا.

﴿يَا مَتِينٌ﴾: أَيْ قَوِيٌّ.

١ - فالمراد التعليم والتعلم الوجودي بجعله مظهراً لجميع الأسماء، وكل موجود سوى «آدم» ليس مظهراً للجميع مثل أَنَّ الْمَلَكَ مظهرُ السُّبُوحِ الْقُدُّوسِ، وَالْفَلَكُ مظهرُ الدَّائِمِ الرَّفِيعِ وَالْحَيَوَانُ مظهرُ البصير السميع وقس عليه. منه.

٢ - البقرة: ٣١.

٣ - النساء: ٥٨.

﴿يَا مَكِينٌ﴾ من المكانة أي المنزلة. يقال فلان مكين عند السلطان أي صاحب منزلة عنده قال تعالى في حق جبرئيل (عليه السلام): ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ آمِينَ^١ وفي حقّه تعالى معناه: صاحب المرتبة الرفيعة في نفسه؛ أو من قبيل الوصف بحال المتعلق وهو خلفائه المكناء.

﴿يَا رَشِيدٌ﴾: قال بعض أهل اللغة: «هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد من غير إشارة مُشيرٍ وتسديد مسدّدٍ»

أقول: وعلى هذا فيكون هذا أيضاً من باب الوصف بحال المتعلق وقال في القاموس: «والرشيد في صفات الله تعالى: الهادي إلى سواء الصراط» وقال بعض آخر من أهل اللغة: «الرشيد في أسماء الله تعالى هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هديهم ودلهم عليها؛ فعيل بمعنى مُفْعِلٍ»

أقول: فيمكن كون «المكين» بمعنى «الممكن»^٢ من باب فعيل بمعنى مُفْعَلٍ. ﴿يَا حَمِيدٌ، يَا مُجِيدٌ، يَا شَدِيدٌ﴾ أي شديد عقابه ونكاله، وفاقاً للعرف واللغة؛ أو شديد النور بل الوجود لقبول الوجود التشكيك بالشدة والضعف، ووجوده فوق مالا يتناهى بمالا يتناهى عدة ومدة وشدة، تبعاً للبرهان.

﴿يَا شَهِيدٌ﴾: أي الحاضر على كل شيء.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

١ - التكويرة: ٢٠.

٢ - بالتشديد من باب التفعيل. منه.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٧٨ - عح

(في شرح :)

﴿ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا ذَا الْقَوْلِ الشَّدِيدِ، يَا ذَا الْفِعْلِ الرَّشِيدِ، يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ، يَا ذَا الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، يَا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، يَا مَنْ هُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، يَا مَنْ هُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ بَعِيدٍ، يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، يَا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ، سُبْحَانَكَ... ﴾

«الفعل الرشيد» من قبيل «الكتاب الحكيم» وأمثاله، إسناد مجازي ومعنى «ليس بظلام للعبيد» أنه ليس بظالم لهم في عقابه. وليس العقاب من باب التشفّي بل هم الظالمون لأنفسهم بارتكابهم المعاصي، كما أشار إليه تعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم كقوله: جَزَاءُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^١، وبِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ^٢، وبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ^٣ وقوله (عليه السلام): «إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ» وغير ذلك، كما أشرنا

١ - في القرآن: «جزاء بما كانوا يعملون» - الأحقاف: ١٤.

٢ - في المصحف الشريف: «جزاء بما كانوا يكسبون» - التوبة: ٨٢.

٣ - في القرآن المجيد: «فبما...» - الشورى: ٣٠.

اليه سابقاً.

ثمَّ انَّ في صيغة المبالغة إشكالاً مشهوراً وأجوبة مشهورة:

منها، انَّ المشتق بمعنى المنتسب؛

ومنها، انه لو كان ظالماً - العباد بالله - لكان كثير الظلم لأنَّ له كمال القدرة

والسلطنة بلا مانع عن حكمه ودافع لمشيئته فعبر بصيغة المبالغة ايماء الى هذا.

مركز تحقيقات اسلامیة وعلوم اسلامیة

الفصل ٧٩ - عط

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ، يَا مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ، يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
الْمُنِيرِ، يَا مُغْنِيَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ، يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ، يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، يَا
جَابِرَ الْعَظَمِ الْكَسِيرِ، يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ، يَا مَنْ هُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، يَا
مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَكَ... ﴾

كلام في نفي الشريك والوزير

﴿ يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ، يَا مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ ﴾: قد تقرّر في العلوم
الحقيقيّة: أنّ الاتحاد في الجنس «مجانسة»؛ وفي النوع «مماثلة»، وفي الكيف
«مشابهة»؛ وفي الكمّ «مساوات»؛ وفي الوضع «مطابقة»؛ وفي الإضافة «مناسبة».
والحقّ المتعال ليس أنّه لا شريك له في الوجود فقط، بل لا شريك له في حقيقة
الوجود اذ لا موجوداً في نفسه لنفسه بنفسه الآهو، ولا مجانس له اذ لا جنس له، ولا

---

١ - «في نفسه» في مقابل الوجود الرابط وهو مفاد كان الناقصة في الهليات المركبة، اذ ليس له
النفسية مطلقاً، و«لنفسه» في مقابل الوجود الرابطي وهو وجود الأعراض فإنّ وجودات الأعراض في

مماثل ونظير له اذ لا نوع له، ولا شبيه له اذ لا كيف له، ولا مساوي له اذ لا كم له، ولا مطابق له اذ لا وضع له، ولا مناسب له اذ لا اضافة مقولية له. «فنفي الشريك» ينطوي فيه جميع ذلك لأنّ المشابه أو المساوي أو غيرهما شريك في الكيف أو الكم أو نحوهما.

ثم بعد ذكر العام ذكر بعض الخواص الذي الإعتناء بشأنه اكثر مما لم يذكر: وهو نفي المثل المعبر عنه «بنفي النظير»، ونفي الشريك في الكيف المعبر عنه «بنفي الشبيه»، ونفي المناسب المعبر عنه «بنفي الوزير» فإن الوزير يناسب الملك في نسبة تدبير المملكة وأما الوزير المنفي^١ بالنظر الإجمالي وأخذ الكل من الأفعال المفاضة عنه أمراً واحداً كما قال تعالى: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ وهذا «الأمر» كلمة «كن» وهي الوجود المنبسط عنه على كل الماهيات دفعة واحدة، والظل الممدود على الأعيان الثابتة مرة واحدة سرمدية لا زمانية، فهذا النظر يسقط الوسائط، والإيجاد والصدور عنه بنفسه واحد؛ وأما بالنظر التفصيلي ولحاظ المراتب من الأشرف فالأشرف وصدور كل سافل عن الرب الأعلى بواسطة عال، فالعقول الكلية في السلسلة النزولية وزراؤه ووسائط جوده، وخلفاؤه في الأرض نوابه، لكن لا كالمملك والوزير المجازيين، حيث ان لكل منهما وجوداً في نفسه وصفة وفعلاً على حدة،

أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها، و«بنفسه» في مقابل الوجود النفسي الذي للجواهر المستقلة فإن لها وجودات في أنفسها لأنفسها لكن ليست بأنفسها، بل بالعلّة لإمكانها. منه.

١ - والحاصل أنه بالنظر الإجمالي وأن الصادر منه تعالى أمر واحد هو الوجود المنبسط والإنسان الكبير وذلك وجوده، والماهيات صادرة بالمرض وهذا أحد معنيين قول الحكماء أن الواحد لم يصدر عنه إلا الواحد لا وزير ولا وكيل ولا جنود؛ وأما بالنظر التفصيلي ولحاظ المراتب في الوجود، فالمنفي هو المثبت والصادر منه أولاً هو العقل الأول، ثم الأشرف فالأشرف بالترتيب، كما سيأتي عند شرح اسم «خالق اللوح والقلم» ولهذا أمثالاً، ففي المقام الأول: «عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» وفي المقام الثاني: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى» وفي الأول: «أَلَلَّهَ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ» وفي الثاني: «قُلْ يَتَوَقَّىكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ» وفي الأول من أسمائه «المصور» وهو الذي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ وفي الثاني الملك الموكل على التصوير «إسرافيل» وجنوده، وتس عليه. منه.

وهنا شيء وربط الشيء، ووجود وظل الوجود، لا ذات ولا صفة ولا فعل لهذه الوسائط الآمنة ما رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ فكما أَنَّ الغلاة غالطون، كذلك المفوضة قدرَيون مشركون؛ ففي هذا النظر التفصيلي أيضاً لا وزير له بهذا النحو.

وإنما لم يكن كثير إهتمام بالباقي، كنفي المساوي والمطابق والمجانس، لإندراجها في نفي النظر لإرجاع أقسام الاتحاد الى التماثل. وإنما ذكر نفي الشبيه على حدة، مع اندراجها فيه، لكون «الكيف» أصح وجوداً من باقي الأعراض حتى من الكم لكونه غير مقتض للقسمة. وإنما لم يذكر الكم مع أشمليّة وجوده واكتفى بالعام، لوضوح بطلان التجسم المتلازم مع التقدر كالوضع. وأما نفي الوزير فليهتم بشأنه لأن ثبوت الوزير لا ينافي في ظاهر الأمر التنزيه بل أوفق بالملك إذ لا يباشر الأمور الخسيسة بنفسه النفيسة فلهذا ذكر على حدة، بعد ما كان مندرجاً تحت العام.

﴿يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ﴾: وهما آيتان عظيمتان من الكتاب الكبير: إحداهما، مظهر النبوة والأخرى، مظهر الولاية.

﴿يَا مُغْنِيَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ﴾: البائس الفقير: الشديد الحاجة.

﴿يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ، يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ﴾: الإنسان وإن كان في جميع حالاته ومراتب أسنانه محتاجاً الى الرزق مُستحقاً للرحم بلا تفاوت لكونه ممكناً أجوف محض الفقر والفاقة الى الغني المطلق، الآن حاجته في أضعف حالاته وهو حالة الطفوليّة من مراتب سنّ النمو، وحالة الذُّبول من مراتب سنّ الانحطاط والشَّيْخُوخة أظهر وأبين، حتى أنّ وهمه المخطي وخياله الداعب أيضاً، يعترفان بنهاية عجزه وقصوره، وحسّه يشهد بأنه لا يتمشى منه حينئذ ولا سيما في الصغر فعل أدنى سَخْلَةٍ^١، وفي نهاية الشَّيْخُوخة أيضاً بحسب أفعاله الطبيعيّة والنباتيّة والحيوانيّة فإنها في الشَّيْخ مثل الأفعال الظاهرة الاختياريّة في الطفل الصَّغِير لغلبة البرد واليبس على مزاجه المناسبة للموت، مضافاً الى الرطوبة البالة الغريبة الخامدة

١ - الأنفال: ١٧.

٢ - سَخْلَة: سَحْلَة الف. والسَخْلَة: ولد الشاة والسَخْلَة الأرنب الصغيرة التي فارقت أمها. وكلتا هاتين السخايات مقام.

لحرارته اليسيرة.

﴿يا جابرَ العَظَمِ الكَسيرِ﴾: تخصيص «جبر كسر العظم» في هذا الاسم الشريف لأجل كون العظام قوائم البدن ودعائم بيته، ولولاها لم يتمشَّ الحركة والقيام والقعود ونحوهما ولم يُشَيَّد أركانه. والعَظَم من الأعضاء الأصلية المنخلقة من المني كالغضروف والرباط والعصب والوتر والغشاء والشرابين والأوردة، ولذا جَبُرَ كسره لا يَصْبِرُه مثل الأول، غابته إحداثُ وضع يقرب من وضع الأول.

﴿يا عِصْمَةَ الخائفِ المُستَجِيرِ، يا مَنْ هُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، يا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز تحقيق العلوم الإسلامية

الفصل ٨٠ -

(في شرح :)

﴿ يا ذا الجودِ والنعم، يا ذا الفضلِ والكرَم، يا خالقَ اللوحِ والقلم، يا باريءَ الذرِّ والنَّسم، يا ذا البأسِ والنَّقم، يا مُلهمَ العَرَبِ والعَجَم، يا كاشِفَ الضُّرِّ والألم، يا عالِمَ السِّرِّ والهِمَم، يا رَبَّ البَيْتِ والحَرَم، يا مَنْ خَلَقَ الأشياءَ مِنَ العَدَم، سُبْحانَكَ... ﴾

كلام في الصادر الأول

﴿ يا ذا الجودِ والنعم، يا ذا الفضلِ والكرَم، يا خالقَ اللوحِ والقلم ﴾ : أي خالق النفس والعقل.

إعلم، أنَّ الواجب تعالى أحديُّ الذات وأحديُّ الصِّفة وبالجمله، واحد من جميع الجهات. وكلُّ من كان كذلك، كان أحديُّ الفعل. فذلك الواحد الذي هو أوَّل صادر عن المبدأ، لا يجوز أن يكون عرضاً؛ لاحتياجه الى الموضوع^١؛ ولا هيولى،

١ - كون الإحتياجات الأربعة محاذيراً إنما هو لوجوب كون الصادر الأوَّل علّة لجميع ما سواء والألّ لازم صدور الكثير من الواجب بالذات؛ وأيضاً، لا بدّ من النسخة بين العلّة والمعلول ولا نسخة لما

لاحتياجها الى الصورة في الوجود؛ ولا صورة، لافتقارها الى المادّة في التشخيص؛ ولا جسمًا، لتركيبه وقد قلنا أنّ الصّادر الأوّل يجب أن يكون واحدًا بسيطًا؛ ولا نفسًا، لاحتياجها الى البدن في الفعل؛ فبقى أن يكون أوّل ما خلق الله العقل. فذلك الصّادر الأوّل الواحد: من حيث أنّه مجرد ذاته لذاته لا للمادّة، عقل وعافل ومعقول عبّر عنه «بالعقل»؛ ومن حيث أنّه اللبّ والباطن للعالم عبّر عنه «بالروح»؛ ومن حيث أنّه ظاهر بذاته مظهر لغيره ممّا دونه عبّر عنه «بالنور»؛ ثمّ، من حيث أنّه روحانيّة الخاتم ومقامه، أضافه الى نفسه في قوله (صلى الله عليه وآله): «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي» أو «نُورِي»^١، ومن حيث أنّه يُنتقش به الأرواح والألواح بالعلوم والصّور عبّر عنه «بالقلم» كما قال (صلى الله عليه وآله): «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ»^٢ وقال تعالى: نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ^٣ وقال تعالى: عَلَّمَ بِالْقَلَمِ^٤، وغير ذلك من التّعابير: «كالأمر»^٥ و«المشيّة» و«الكلمة النّامة» و«الدّرة البيضاء» و«الجوهره التي نظر الحقّ تعالى اليها بعين الهيبة»، ونحوها.

ثمّ هذا الواحد في عين وحدته فيه كثرة اعتباريّة مجعولة بالعرض لينفتح عنه

سوى هذا الجوهر الشريف، فكيف يتحقّق السنخية بين الفعلية المحضة والهيولى وهي القوّة المحضة، أو بين الوحدة الصّرفة والجسميّة، وفيها الكثرة، وراء التركّب من الأجزاء التي تلزمها بسبب التّباعد المكاني والتمادي السيلاني والتّفارق الزماني، وبين جمع الجمع وفرق الفرق، أو بين القيوم وبين الموجود الضعيف الذي وجوده عين وجوده للغير كالصورة التّوعيّة والعرض. والنفس بما هي نفس كالصورة الطّبيعيّة. منه.

١ - بحار، ج ٢٥، ص ٢٢ و ج ٥٤، ص ١٧٠.

٢ - مرّ سابقاً من حلية الأولياء، ج ٥، ص ٢٤٨ و ج ٨، ص ١٨١.

٣ - القلم: ١.

٤ - علق: ٤.

٥ - فعبر عنه «بالأمر»، لإستهلاك الماهيّة فيه. فكأنّه «كُنْ» ولا يكون فيه «يكون» ولأنّه يوجد بمجرد أمر الله، اذ يكفي مجرد الإمكان الذاتيّ من دون الإحتياج الى الإستعدادي وحامله؛ و«بالمشيّة»، لأنّه محض العشق بالله وصورة عشق الله وحبّه ومشيّته؛ و«بالكلمة» لأنّه المعرب عن الضّمير والغيب المكنون والسّر المصونة؛ و«بالدّرة البيضاء»، لإستهلاك ماهيّته وتلوّنه؛ والنظر بعين الهيبة، المراد به مقهوريّته تحت قاهريّة نور الواحد القهار وباهريّة نوره نورّه. منه.

باب الخيرات؛ ولذا يقال له: «مفتاح الغيب» وهي الوجوب الغيري والإمكان الذاتي والوجود أو النور والظلمة والظل، أو تعقل مبدئه وتعقل وجوده وتعقل إمكانه؛ فباعتبار تعقل مبدئه مثلاً ينشأ منه «العقل الثاني»، وباعتبار تعقل وجوده ينشأ منه نفس «الفلك الأطلس»؛ وباعتبار تعقل إمكانه جسمية الأطلس، وهكذا، يصدر من كل عقل عقل ونفس وفلك حتى يصدر من العقل الأخير نفوس عالم العناصر وجسميتها وهيولاهما. وفي كل منها الجهة العالية للصادر العالي، والمتوسطة للمتوسط، والدانية للداني وهذا في المثال: كما إذا تصوّرت الكمال والبقاء لك، فأوجب السرور في قلبك والحمرة والبشاشة في وجهك، وإذا تصوّرت النقص والفناء لك، فأوجب الحزن والسواد والإنقباض فيك. فتلك العقول هي الأفلام وتلك النفوس بل الأجسام ألواح قال تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ^١ وقال: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ^٢ وفي الخبر: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ قَالَ: «أَكْتُبْ». قَالَ: «مَا أَكْتُبُ؟» قَالَ: «عِلْمِي فِي خَلْقِي» فَجَرَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): أَنَّهُ «سَبَقَ الْعِلْمُ وَجَفَّ الْقَلَمُ وَمَضَى الْقَضَاءُ وَتَمَّ الْقَدَرُ بِتَحْقِيقِ الْكِتَابِ وَتَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَيَالسَّعَادَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى»^٣ وقال ابن بابويه^٤ (رضوان الله عليه): «إِعْتِقَادُنَا فِي «اللَّوْحِ» وَ«الْقَلَمِ»، أَنَّهُمَا مَلَكَانِ كَشَفَ اللَّهُ لَهُمَا مَخْفِيَّاتِ عِلْمِهِ وَأَطْلَعَهُمَا عَلَى عُلُومِهِ الْغَيْبِيَّةِ.

كلام في الذر

﴿يا باري الذر والنسم﴾: بريء الله الخلق برء وبروء: خلقهم والذر: صغار النمل أو صغارها الحمر والواحدة، ذرة. ويطلق الذرة على ما يرى في شعاع الشمس

١ - في المصحف الشريف: «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» - البروج: ٢١؛ «أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون... الواقعة: ٧٧.

٢ - الرعد: ٣٩.

٣ - التوحيد للصدوق، ص ٣٤٠ و ٣٤٣.

٤ - في رسالة الاعتقادات (تصحيح الاعتقاد).

الداخل في الكوة. والنَّسَم: النَّفْس والروح، يقال: نسمة المؤمن أي روحه وفي القاموس: «النَّسَم» محرَّكة: نفس الروح كالنَّسمة محرَّكة، ونفس الريح اذا كان ضعيفاً. والمراد «بالذَّر» و«النَّسَم» في هذا الاسم الشريف، الأرواحُ والنفوسُ الجزئيةُ بحسب الكينونة السابقة واللاحقة، كما أنَّ المراد «باللَّوح» و«الْقَلَم» في الاسم الشريف الذي قبله، العقلُ والنفْسُ الكلَّيان فالذَّر هنا «عالم الذَّر» الذي ورد أنَّ ذرية بني آدم فيه المأخوذ منهم العهدُ والميثاقُ كما قال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ^١ - الآية، على شكل الذَّر ومعلوم أنَّ العظمة لله والحمد والملك له هناك كما

١ - السابقة للذَّر واللاحقة للنَّسَم، والجزئية في اللاحقة معلومة؛ فإنَّ كلَّ روح جزئي متعلِّق بصورة برزخية وكثرتها بمواد سابقة دنيوية وهيئات مشتة مكتسبة من العلوم والأعمال الدنيوية التي تحصل بتكررها الملكات وأما في السابقة، فباعتبار انطوائها في الكينونة الجبروتية واللاهوتية وبالجملة، في النشأة العلمية؛ اذ علمت أنَّ النفوس من حيث النفسية الجزئية حادثة حدوثاً زمانياً، أو جزئيتها ليست بالمعنى، بل باعتبار الصور الجزئية والمثل المعلقة، لكنها صور علمية للجزئيات.

واعلم أنَّ الصور المثالية التي في القوس النزولي، غير ما في القوس الصعودي لأنَّ الشاينة لوازم الأعمال والحركات، والأولى قبل دار العمل والحركة، والثانية متعلقات النفوس الجزئية ومطلوبات لها وأما الأولى، فهي متعلقات بالموجودات المفارقة الكلية قائمات بها قياماً صدورياً. ولو تحقَّق في القوس النزولي نفوس جزئية وتعلقت بالصور المثالية التي هناك، لزم التخصيص بلا مخصص في تعلُّق نفس بصورة صبيحة ونفس بصورة شواء، أو هذه بصورة بيضاء وتلك بصورة سوداء، اذ لا مادة واستعداد، بخلاف ما في القوس الصعودي من الصور البرزخية لمسبقيتها بالمادة السابقة الدنيوية ولواحقها وهيئاتها وهي المخصَّصات.

ان قلت: قالوا أنَّ تكثُر أفراد نوع واحد بالمادة ولو احقها. فما منشأ تكثُر الصور المثالي التي من نوع واحد في القوس النزولي ولا مادة هناك؟

قلت: هذا قول المشائين وهم لا يقولون بالمُثل المعلقة، والإشراقيون القائلون بها التكثُر عندهم بأنحاء الوجود أو بالموارض المشخصة؛ ومنَّ جمع بين القاعدتين يقول: التكثُر الأفرادي الذي بالوجودات المتشعبة كما في عالم الطبيعة، أمَّا هو بالمواد ولو احقها، لا التكثُر الصوري الموجود بوجود واحد علمي كما في النشأة العلمية وكما في صورنا الخيالية بناءً على تجرُّدها، فإنَّها موجودة بوجود واحد. وأما فيما لا يزال وفي عالم المواد، فهي موجودة بوجودات متشعبة هي وجوداتها الخاصة بها، ووجودها في العلم وفي الأذهان العالية والسافلة تبعي وتطفلي لا غير. منه.

هنا عند أهله. فهم في جنب عظمته أصغر وأحق من الذر والذرات في الحقيقة بل لانسبة أصلاً، لكنّه في مقام التمثيل نظير قوله تعالى: وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ وهذا لا ينافي أن يكون ما هم عليه محفوظة لعدم الهبئات المغيرة، بعد، كهيئة الحرص المقتضية لتلك الصورة الملكوتية، بل هم عند كبرياء الأزل، كالجمال بجنب الجبل.

﴿يا ذا البأس والنعم، يا ملهم العرب والعجم﴾: اعلم، أن الخاطر الذي يرد على القلب على سبيل الخطاب أربعة أقسام:

رَبَّانِيٌّ، يعرف بالقوة والتسلط وعدم الإندفاع ويسمى «نقر الخاطر»؛

وَمَلَكِيٌّ، وهو الباعث على مندوب أو مفروض ويسمى «إلهاماً»؛

وَنَفْسَانِيٌّ، وهو ما فيه حظ للنفس ويسمى «هاجساً»؛

وَشَيْطَانِيٌّ، وهو ما يدعو إلى مخالفة الحق قال الله تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ^١ وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «لَمَّةُ الشَّيْطَانِ تَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ

وَرِيعَادٌ بِالشَّرِّ»^٢ ويسمى «وَسْوَاساً». قيل: ويعبر بميزان الشرع: فما فيه قرينة فهو من

الأولئين، وما فيه كراهة أو مخالفة شرعاً فهو من الآخرئين. ويشته في المباحات: فما

هو أقرب إلى مخالفة النفس فهو من الأولئين، وما هو أقرب إلى الهوى وموافقة النفس

فهو من الآخرئين. والصادق الصافي القلب الحاضر مع الحق، سهل عليه الفرق بينهما

بتيسير الله وتوفيقه.

بحث وفحص عن كون الألم خيراً أو شراً

﴿يا كاشف الضر والألم﴾: «الألم»، إدراك المتألم كما أن «اللذة»، إدراك الملائم.

قد مر أن الشرّ عدم ذات أو عدم كمال لذات. وتوقض هذه القاعدة بالألم حيث أنه

١ - النحل: ٧٧.

٢ - البقرة: ٢٦٨.

٣ - سنن الترمذي، ج ٥، ص ٢١٩.

شَرَّ مع كونه وجوديًا. وقد تعرَّض صدر المتألهين الشيرازي (قدَّس الله روحه وكثر فتوحه) لدفعه في ثلاثة مواضع من الأسفار: مرَّة في مبحث الكيف منه، ومرَّة في اواخر المعاد من سفر النفس، وأبسطها ما في الإلهيات منه في مبحث الخير والشر. فنذكر ما حقَّقه وما فيه وما عندي من التحقيق ولا بأس بالخروج عن طور هذا الشرح لأنَّ المسألة من المهمَّات:

فقال^١: «اعلم أنَّ ما هنا إشكالاً مُعضَّلاً لم ينحلَّ عقده إلى هذا الوقت وهي منحلَّة بعون الله العزيز، تقريره: أنَّ الألم هو نوعٌ من الإدراك فيكون وجوديًا معدوداً من الخيرات بالذات، وإن كان متعلِّقه عديمًا فيكون شرًّا بالعرض كما ذكرنا، فيكون هناك شرٌّ واحد بالحقيقة هو عدم كمال ما، لكننا نجد بالوجدان أنَّه يحصل هناك شرٌّ: أحدهما ذلك الأمر العدمي كقطع العضو أو زوال الصَّحة، والآخر ذلك الأمر الوجودي الذي هو نفس الألم وذلك الأمر الوجودي المخصوص شرٌّ لذاته، وإن كان متعلِّقه أيضاً شرًّا آخر، فأنَّه لا شك أنَّ تفرُّق الإتصال شرٌّ - سواء أدرك أم لم يُدرك - ثمَّ، الألم المترتب عليه شرٌّ آخر، بين الحصول لا ينكره عاقل. لو كان التفرُّق حاصلًا بدون الألم لم يتحقَّق هذا الشرُّ الآخر ولو فرض تحقُّق هذا الألم من غير حصول التفرُّق كان الشرُّ بحاله؛ فثبت أنَّ نحواً من الوجود شرٌّ بالذات، فبطلت هذه القاعدة الكلية: أنَّ كلَّ ما هو شرٌّ بالذات فهو أمر عدمي.

فهذا ما ذكره العلامة الدواني في حاشية التجريد ولم يتيسر له دفعه. ولذا قال: «والتَّحقيق، أنَّهم إنَّ أرادوا أنَّ منشأ الشرِّية^٣ هو العدم فلا يرد هذا النقض عليهم؛ وإنَّ

١ - الأسفار، ج ٧، ص ٦٢.

٢ - نفس المصدر.

٣ - لأنَّ التفرُّق الذي هو العدم، منشأ للألم وإن كان نفس الألم وجوديًا.

إن قلت: السخية معتبرة بين العلَّة والمعلول؛ إذ علَّة الوجود وجودٌ وعلَّة العدم عدمٌ، وعلَّة شيئية الماهية شيئية الماهية، فكيف يكون العدم منشأ الوجود على ما قال هذا المحقق؟

قلت: ليس المراد بالمنشاء، فاعل الوجود، بل اعمُّ منه ومن غيره، حتَّى يشمل مثل التعدُّ ورفع المانع بل مثل الكاشف والواسطة في الإثبات. منه.

أرادوا أن الشر بالذات هو العدم وما عداه إنما توصف به بالعرض حتى لا يكون بالحقيقة الأشرية واحدة هي صفة العدم بالذات وينسب الى غيره بالتوسط كما هو شأن الإتصاف بالعرض، فهو وارد فافهم - انتهى كلام المحقق الدواني.

قال (قدس سره):^١ «وأقول في دفعه: أن مقصودهم هو الثاني والإيراد مدفوع^٢ منهم: بأن الألم إدراك المنافي العدمي كتفرق الإتصال ونحوه بالعلم الحضورى، وهو الذي يكون العلم فيه هو المعلوم بعينه لا صورة أخرى حاصلة منه فيه، فليس في الألم أمران: أحدهما، مثل التفرق والقطع وفساد المزاج والثاني، صورة حاصلة منه عند المتألم لأجلها، بل حضور ذلك المنافي العدمي هو الألم بعينه. فهو وإن كان نوعاً من الإدراك لكنه من أفراد العدم فيكون شراً بالذات، فهو^٣ وإن كان نحواً من العدم لكن له ثبوت على نحو ثبوت أعدام الملكات كالعمى والسكون والفقر والنقص والإمكان والقوة ونظائرها؛ وقد علمت أن وجود كل شيء عين ماهيته فوجود العدم عين ذلك العدم، كما أن وجود الإنسان عين الإنسان ووجود الفلك عين الفلك؛ وعلمت أيضاً، أن العلم بكل شيء عين المعلوم منه بالذات، فهأ هنا الوجود عين التفرق أو الإنقطاع والفساد الذي هو عدمي والإدراك المتعلق به عين ذلك الوجود الذي هو نفس الأمر العدمي. فقد ثبت أن الألم الذي هو الشر بالذات من أفراد العدم ولا شك أن العدم الذي يقال أنه شر هو العدم الحاصل لشيء لا العدم مطلقاً، كما أشرنا إليه سابقاً. فإذاً، لا يرد نقض على قاعدة الحكماء: أن كلما هو شر بالذات فهو من أفراد العدم البتة. والذي يزيدك إيضاحاً لهذا المقام من أن الآلام والأوجاع من جملة الأعدام: أن النفس قد أشرنا الى أن قوتها سارية في البدن، وأنها هي التي تشعر وتحس بأنواع المحسوسات، فهي بعينها الجوهر اللامس الذائق

١ - أي صدر المتألمين في الأسفار، ج ٧، ص ٦٣.

٢ - حاصل الدفع أن الألم عدم، لا وجود، لوجهين: أحدهما، اتحاد العلم والمعلوم بالذات؛ وثانيهما، اتحاد الوجود والماهية منه.

٣ - فهو: وهو ن.

الشَّام، وهي عين الصُّورة الطبيعيَّة الإتصاليَّة المزاجيَّة، وكلَّما يرد على البدن من الأحوال وجوديًّا كان أو عدميًّا، فالنَّفس ينفعِّل منه ويناله بالحقيقة ويتأثَّر منه لأجل قواها السَّارية في البدن، فتفرَّق الإتصال الوارد على الجسم لا شكَّ أنَّه شرٌّ للجسم، لأنَّه زوالٌ اتِّصاله وعدمٌ كماله، فلو كان الجسم موجوداً حيّاً عند انفصاله شاعراً بتفرَّق اتِّصاله، كان له غاية الشَّرِّية التي لا يتصوَّر فوقها شَرِّية البتَّة، لأنَّه يثبت عدمه له عند وجوده؛ فإذا كان كذلك، والنفس كما علمت لها ضرب من الإتحاد بالبدن، فكُلَّ ما يرد على البدن عند تعلق النَّفس، فكأنَّما ورد على ذات النَّفس؛ ولهذا يتألَّم بالجراحات والأمراض وسوء المزاج البدني بقدر تعلقها به واتِّحادها. لكنَّ النَّفس لما كانت لها مقامات أخرى ونشأت غير هذه النِّشأة التي وقع لها الأذى بسببها، لم يكن أذاها من جراحة عظيمة أو سوء مزاج شديد أو فساد أو موت مثل أذى الحي الذي حياتها بعينها حياة البدن. فتأمل يا حبيبي! لتدرك أنَّ الشرَّ غير لاحق الألفا في طباعه ما بالقوَّة. وذلك لأجل المادَّة الجسميَّة بسبب أنَّ وجودها وجودنا قص منتهي لقبول الفساد والإنقسام والتكثُّر وحصول الأصداد والإستحالة والتجدد في الأحوال والإنقلاب في الصُّور، فكُلَّ ما أكثر برائة من المادَّة فهو أقلَّ شراً ووبالاً - إنتهى كلامه (قدس سرّه).

أقول: المحقق الدَّواني لم يجعل المدرك تفرَّق الإتصال فقط حتَّى يقال: لما كان المدرك في العلم الحضوري عين الإدراك، وتفرَّق الإتصال عدمي، فالألم الذي هو إدراك غير الملائم عدمي.

فله أن يمنع ويقول: سلَّمنا أنَّ الإدراك عين المدرك في العلم الحضوري لكن لا نسلم أنَّ المدرك هو تفرَّق الإتصال فقط وإن كان هو أيضاً مدركاً على نحو إدراك

١ - لأنَّ النَّفس جسمانيَّة الحدوث روحانيَّة البقاء، مظهر الصفات التشبيهيَّة والتنزيهيَّة؛ فرفع الإتصال والإعتدال كأنَّه رفع الذات، والشرُّ عدمٌ ذاتٍ وعدمٌ كمالٍ ذاتٍ لأنَّ للنَّفس مقامات أخرى فليس عدم الذات مطلقاً، بخلاف رفع الإتصال للجسم بما هو جسم، فلو كان شاعراً به لكان له غاية الشَّرِّية والألم، لكنَّه لا لمس له فلا ألم له. منه.

الأمر العدمية بل غير الملائم المدرك بالإدراك المعتبر في تعريف الألم وهو الحالة الوجودية الوجدانية الموجعة غير عدم الإتصال، ولا سيما إذا كان السبب سوء المزاج وكيف يكون تلك الحالة الوجدانية عدماً؟ وإن كان عدماً للملكة. والعدم بما هو عدم أينما تحقق، لا خبر عنه ولا اثر له. وفي تلك الحالة الموجعة المؤذية كل الأثر والخبر. وهو (قدس سره) قال في مبحث الحركة والسكون من ذلك الكتاب^١ في نفي من قال بنفي وجود الحركة القطعية: «لكل ماهية نحو خاص من الوجود. وكونها في الأعيان عبارة عن صدقها على أمر وتحقق حدّها فيه كما ذكره الشيخ^٢ في باب المضاف»^٣ - إنتهى. فإذا كان الحركة والمضاف وغيرهما من ضعفاء الوجود وجودية، فكيف لا يكون^٤ الآلام والأوجاع وجودية؟!

وأيضاً، قد عدّه القوم من الكيفيات المحسوسة والكيف موجود؛
وأيضاً، اختلفوا في أنّ سبب الألم هل هو التفرّق، أو سوء المزاج، أو قد يكون هذا وقد يكون ذاك؟ فجاليينوس وأكثر الأطباء على الأول، وجماعة منهم الإمام الرّازي على الثاني، والشيخ الرئيس على الثالث. والسبب والمسبّب لا يكونان واحداً، فكيف قلتم أنّ الألم نفس التفرّق؟!

وأيضاً، كيف يكون الآلام نفس الأعدام، وعدم اليد وعدم الرجل وعدم البصر وغيرها حاصلة بقاء حين إلتيام جراحاتها ولا ألم فيها إلا أوائل حدوثها ومعلوم أنّ الهم والنعم غير الوجد والعدم.

١ - الأسفار، ج ٣، ص ٣٢.

٢ - أقول: لعل مراد الشيخ من وجود المضاف الحقيقي: أنّه موجود بوجود منشأ انتزاعه؛ فإنّ الموجود قسمان: موجود بوجود مصداق بحذائه وموجود بوجود منشأ انتزاعه؛ إذ لو كان المضاف موجوداً بنحو الأول، تسلسل، فأنّه لو كان موجوداً لم يكن موجوداً بلا محلّ بل كان كالبياض قله حلول في المحلّ والحلول إضافة والغرض أنّ الإضافة أصيلة وضميمة في المحلّ فللحلول وجود ناهية وله حلول وهكذا؛ فالإضافات اعتبارية إلا أنّ لها منشأ انتزاع لكونها من الإعتبارات النفس الأمرية. منه.

٣ - الشفاء، الإلهيات، ص ١٥٧.

٤ - بل وجودها من الوجدانيات والوجدانيات من البديهيات. منه.

فظهر أن الطريق إلى كونه وجودياً غير منحصر في كونه إدراكاً كما زعمه المحقق الدواني.

ثم في قوله (قدس سره): «لكن له ثبوت على نحو ثبوت أعدام الملكات» وقوع فيما هرب عنه، إذ حينئذ يكون الشر وجودياً، اللهم، إلا أن يكون مراده (قد سره) من الثبوت تحقق العدم، كما أن تحقق الباطل بطور البطلان وتحقيق المُحال بطريق المُحالّة، وإلا لم يتحققاً. يدل عليه قوله: «فوجود العدم عين ذلك العدم»، لكن لا نسلم كفاية هذا القدر من التحقق وهو اللا تحقق حقيقة لتلك الحالة الموزية.

فالتحقيق في دفع الشبهة^١ التي ذكرها المحقق الدواني أن يقال: المدرك المنافي في الألم الذي هو نحو من الإدراك الحضورى: إما تفرق الإتصال ونحوه من الأعدام فيكون الألم عديمًا كما قاله الدافع (قدس سره) وإما أمر وجودي كما ذكره مؤرد الشبهة وذكرنا أيضاً في إبداء الإحتمال في المنع، فنقول: كيف يكون ذلك الوجود شراً في ذاته وماهيته، والحال أن كل وجود ملائم ماهيته ومسؤول عينه الثابت: فالجسم يقتضي وجوداً عين الكثرة بالقوة، والكم المنفصل يستدعي وجوداً عين الكثرة بالفعل، والمتصل القار وجوداً قاراً وغير القار وجوداً غير قار والنار وجوداً نزاعاً قطعاً، وسَم الحية وجوداً لذاعاً وهكذا؛ ولا شيء منها ضرورياً لذواتها وماهيّاتها، فهكذا في الألم. وإنما لا يمكن أن توصف بالشّرية لذواتها لأن ما يعدّ شراً لشيء هو ما هو منافٍ لوجوده وهذا إنما يتم^٢ فيما كان موجوداً أولاً حتى يكون شيء منافياً له وكلامنا في الاستدعاء الذاتي الأولى الأزلي لنفس الوجود للأعيان الثابتة اللازمة للأسماء المستفيضة بالفيض الأقدس في المرتبة الواحديّة للخير المحض فلا شيئية الأشيئية الماهية وبالجملة، الاستدعاء في العلم للوجودات الخاصة في

١ - حاصله تسليم وجودية الألم ومنع شرّيته بالذات إلا بالعرض، بخلاف الذي ذكره «صدر المتألهين» (قدس سره)، لأنه سلم شرّيته بالذات ومنع وجوديته. منه.

٢ - إذ الشر عدم وجود ذات أو عدم وجود كمال ذات، وشيئية الماهية ليست شيئية الوجود، إذ الوجود ثبت زيادته على الماهية. منه.

العين. والذي يدلُّك دلالة واضحة عليه أنه لو كانت الآلام شروراً بالذات، والذاتية لا يختلف ولا يتخلف، لكانت هذه في علم الله تعالى أيضاً شروراً ولا سيما أن علمه تعالى بها حضوري وهو عين المعلوم وحيث لا يحكم عليها بالشرية هناك لفعاليته وكون علمه تعالى فعلياً وعدم انفعاله وتأثره اذ لا مادة له ولا ماهية له وراء الإنسية البحتة، علمنا أن شرية الأوجاع في علمنا ليست بأعتبار كونها إدراكات ووجودات بل باعتبار الإنفعالات والتأثرات وهي عدميات او مستلزمات لها حتى يكون شريتها بالعرض بواسطتين^١ ولو فرض أن يحصل فنون الأوجاع لأحد، ولا سيما لو كان طالباً لمعرفتها من حيث أن العلم بكل شيء أولى من الجهل بها، وفرض أن لا يكون^٢ له تأثير وانقهار، لكان كلها بهاء وكمالاً له لأنها وجودات فثبت أن الشرور بالذات أعدام، والآلام وإن كانت موزية فليست بشرور بل خيرات لكونها وجودية. وما ذكره المحقق الدواني أن هناك شرئين: أحدهما، تفرق الاتصال والآخر الألم ولا ينكره عاقل مثل أن يقال: فقد الثمار بالبرد شر والبرد شر آخر ولا ينكره عاقل أن البرد الموزي المفسد شر؛ وكما أن هذا القول باطل إذ العاقل يقطع بأن الشر إنما هو فقد الثمار وأما البرد وهو كيفية موجودة أو الحر، فليس بشر بالذات وإن أجمد ذلك أو أحرق هذا سعيداً، فكذا القطع بأن الألم شر، باطل؛ نعم يكرهه المتألم وليس كلما يكره أحد يجب أن يكون شراً، إذ يكره الإنسان وجود الحية مثلاً بل وجود الظالم من بني نوعه بل كثيراً من الأشياء كما قال تعالى: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ^٣ وليست هي بما هي وجودات بشرور؛ ففرق بين كون الوجع مكروهاً للإنسان وبين كونه شراً في نفسه. فالمغالطة في كلام المحقق من هذا الباب وهو اشتباه ما بالعرض بما بالذات.

١ - إحداهما، تفرق الاتصال، وثانيتهما عدم الطاقة، منه.

٢ - سيما للعارفين الذين كآتهم وهم في جلايب أبدانهم قد نضوها، وهذا كما أن المبيت في البيت المظلم للجبان شراً، والمرتاح خير، ورؤية الميت لبعضي مكروهاً وللفسال المأنوس ليس كذلك. منه.

٣ - المؤمنون: ٧١.

ثمَّ أنَّ فيها من الخيرات الإضافية ما لا تعدُّ ولا تُحصى فأنها: من حيثُ الإضافة الصدورية الى القلم الأعلى خيرات حيث أنَّ المعلول ملائم علته ومقتضى ذاتها، وكذا من حيثُ أنَّ السَّعداء والمقرَّبين بها يرتقون الى المقامات العالية من الصَّبر والرَّضا والتسليم وغيرها، وكذا بهذه الإدراكات المؤلمة يحصل الإطلاع على أحوال أهل الإيتلاء فيستغيثون ويغاثون، وأيضاً يعرف قدر مقابلاتها من اللذات مع أنَّ شريتها بالذات مع وجوديتها معارضة بالقياس المنقول عن العلامة الشيرازي وبالتقسيم والتشقيق الذي ذكره أرسطو في دفع شبهة الثنوية.

كلام في قولهم العدم من المبادئ

﴿يا عالم السرِّ والهِمَمِ، يا رَبَّ الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ، يا مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ، سُبْحَانَكَ...﴾: في معنى هذا «العدم» وجوه:

أحدها - وهو الأولى - أن يكون المراد منه «الوجود المطلق»: أعني فيض الله المقدَّس عن التعيينات؛ إذ قد علمت أنَّ للوجود ثلاث مراتب: الوجود الحقُّ، والوجود المطلق الذي هو صنعه، والوجود البذي هو مصنوعه. وهذا المطلق بمنزلة مادة الشيء التي ينسب اليها بكلمة «مِنْ» كما يقال: «صنع الخاتم من الفضة» وهنا أيضاً استعمل كلمة «مِنْ»، بل هذا الوجود المطلق نفس مادة الشيء، والماهية الإمكانية صورته عند بعض العرفاء كسعد الدين الحموي (رحمه الله) وغيره، ومعلوم أنَّه ليس مادةً مُصطلحةً عند القوم بل مقصودهم: إمَّا تشبيهه في السَّعة والحيطة الوجودية بالمادة في السَّعة الإيهامية، أو عقد إصطلاح خاص، ولكلُّ ان بصطلاح على ما شاء. وبالجمل، أصل كلِّ شيء كان ذلك الوجود الإطلاقي الذي هو فيض الله تعالى وصنعه وهو كما يُشعر، تسميته «بالمقدَّس» كان مجرداً عن التعيينات العقلية والنفسية والطبيعية والفلكية والعنصرية وغيرها فهو عدم كلِّ وجود بما هو

مقيّد ومتعيّن بتعيّن خاصّ وإن كان وجود كلّ شيء بما هو موجود بنحو أعلى؛ إذ شيئية الشيء بصرفه ومطلقه الوجودي وكلّيه السعي والإحاطي وبتمامه لا بمخلوطه بالأجانب والغرائب ولا بنقصه؛

وثانيها، أن يكون المراد بالعدم الماهية؛ إذ يطلق عليها فإن صيرورة الشيء هذا الشيء إنما هي بالماهية المعيّنة وهي اعتباره الذي من نفسه^١، كما أن الأول اعتباره الذي من ربه؛

وثالثها، أن يكون المراد منه العدم الذي جعله الحكماء من المبادئ للأشياء الطبيعية وسماها ارسطاطاليس «الرؤوس الثلاثة» كما نقل السيد الداماد «قدّس سرّه»^٢ عنه أنه «أنشأ الخليقة لا من موجودات وأحدثها لا من متقدّمات. خلق الرؤوس الأوائل كيف شاء، دبّر الطبائع الكلية من تلك الرؤوس على ما شاء، والرؤوس أوّل الخلقة وابتداء ما أنشأ البارئ عزّ وجلّ. والطبائع وما كان من اختلاف خلق الطبائع تفرّع من تلك الرؤوس. فالرؤوس ثلاثة لا محالة: أولها وأكرمها، الصورة؛ والثاني، الهولي؛ والثالث، العدم لا بزمان ولا بإمكان» إلى آخر ما نقل.

وقال الشيخ الرئيس في النجاة: ^٣ «كلّما كان بعد ما لم يكن، فلا بدّ له من مادّة موضوعة توجد فيها أو عنها أو معها»^٤، وهذا في الكائنات الطبيعية محسوس. ولا بدّ

أز وجودم می گریزم در عدم در عدم من شام و صاحب علم
وأيضاً:

پس عدم گردم عدم، چون ارغنون گویدم: إنا إليه راجعون
منه.

١ - وهذان الوجهان وقعا في شقاق، لأنّ الأول، يدلّ على ذاتك النورانية؛ والثاني، على ذاتك الظلمانية وهي الممكن المحض حامل سلب الضروريتين وموضوع اللاتين. منه.

٢ - القبسات، القبس الثالث، ص ٩٩.

٣ - النجاة، الطبيعيات، فصل في المبادئ، ص ١٠١.

٤ - الأوّل، بالنسبة إلى الصورة؛ والثاني، بالنسبة إلى العرض؛ لأنّ موضوعه هو المحلّ المستغني عن العرض وهو محتاج إليه، سيّما إن كان حاملاً للقوة والطبيعة والصورة النوعية اللاتية هي مبادئ الأعراض وكلمة «عن» تدخل على المصدر؛ والثالث، بالنسبة إلى نفس الناطقة. منه.

له من عدم يتقدمه، لأن ما لم يتقدمه عدم فهو أزلي. ولا بد له من صورة له حصلت في المادة في الحال والأفالمادة كما كانت ولا كون. فإذن، المبادئ المقارنة للطبيعات الكائنة ثلاثة: صورة ومادة وعدم. وكون عدم مبدأ هو لأنه لا بد منه للكائن من حيث هو كائن وله عن الكائن بُد وهو مبدأ بالعرض لأن بارتفاعه يكون الكائن، لا بوجوده - إنتهى.

والسيد (قدس سره) يرى: أن عدم الذي جعله الحكماء من المبادئ والرؤوس، هو عدم الصريح بلا زمان ومكان، وهو المتقدم على وجود الحادث تقدماً دهرياً. والأولى ما حققه صدر المتألهين (قدس سره) حيث يرى أنه عدم المعتبر في هويات الطبائع السيالة بالحركة الجوهرية، فقال في مباحث الجواهر من كتابه الكبير: «وأما الجسم من حيث وجوده الخاص المتغير^١ أو المستكمل أو الكائن الفاسد، فإن له زيادة مبدأ فإن كون الشيء متغيراً^٢ طبيعياً أولاً، أو أن يصير بصدد الإستكمال كما لا ذاتياً أو عرضياً، أو كائناً، لا بد وأن يكون فيه شيء ثابت هو المتغير، وصفة كانت موجودة فعديمت، وصفة كانت معدومة فوجدت. ومعلوم أنه لا بد للكائن من حيث هو متغير في ذاته من أن يكون له أمر قابل لما تغير عنه، ولما تغير اليه، وصورة حاصلة، وعدم سابق لها مع الصورة الزائلة، وعدم مقارن معها للزائلة. وهذا في التغيرات التي في الصفات الزائدة على جوهريات الأشياء معلوم لأكثر الناظرين.

وأما نحن، فبفصل الله وجوده، قد بينا ذلك في جوهريات الطبائع المادية على وجه لم يتيسر لأحد بعد المعلم الأول ومن يحذو حذوه، حسبما سلف ذكره: من كيفية تجدد الطبيعة وتقوم وجود كل جزء بعدم وعدم كل جزء منها بالوجود. فعلى هذا، يجب أن يكون عدم معدوداً من جملة المبادئ المقومة للكائنات فإن عدم شرط في كون الشيء متغيراً. وإذا كان التغير في جوهر الشيء وقوامه كان لعدم

١ - الأسفار، ج ٥، ص ٢٧٢ - ٢٧١ مع التلخيص.

٢ - هذا في الحركات في المقولات، أو المستكملي، هذا في التريقات الطولية؛ أو الكائن الفاسد، هذا هو الخلق واللبس الذي ليس بالحركة في المشهور. منه.

شركة في تقويمه مع سائر المقومات، فرفع العدم بالكلفة عما هو متغير في ذاته، موجب رفع ذاته من غير عكس؛ فالعدم على هذا الوجه مبدء بمعنى أنه لا بد منه في وجود الشيء.

ولو نوقش في إطلاق اللفظ وقيل: المبدء هو الذي لا بد من وجوده في وجود شيء، فلا مناقشة لنا في ذلك مع قائله، فليستعمل بدل المبدء المحتاج اليه. فالعدم لا بد من أخذه في تحديد المتغير المستكمل وكذا لا بد من أخذ الصورة فيه؛ على أن هذا العدم ليس هو العدم المحض، بل عدم له نحو من الوجود كأنه عدم شيء مع تهوؤ واستعداد في مادة معينة فإن الإنسان لا يتكون عن كل إنسانية، بل لا إنسانية في قابل الإنسانية لكن الكون باعتبار الصورة لا العدم، والفساد باعتبار العدم لا الصورة. وقد يقال إن الشيء كان عن الهولي وعن العدم، ولا يقال عن الصورة، فيقال إن السرير كان عن الخشب أو كان عن اللاسرير - انتهى.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

الفصل ٨١ - فا

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا فَاعِلٌ، يَا جَاعِلٌ، يَا قَابِلٌ، يَا كَامِلٌ، يَا فَاضِلٌ، يَا وَاصِلٌ،
يَا عَادِلٌ، يَا غَالِبٌ، يَا طَالِبٌ، يَا وَاهِبٌ، سُبْحَانَكَ...﴾

مركز تحقيق تكملة سير محمد صلى الله عليه وسلم

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا فَاعِلٌ، يَا جَاعِلٌ، يَا قَابِلٌ﴾ توبات العباد
ومعاذيرهم. ويجوز أن يكون بالهمزة من «القول».

﴿يَا كَامِلٌ﴾: من جميع الوجوه فإنه تام لا حالة منتظرة فيه بل فوق التمام.
﴿يَا فَاضِلٌ﴾: له من الفضائل أبهاها وأسناها، ومن الفواضل أعمها وأعلاها.
﴿يَا فَاصِلٌ﴾: يفصل بين الحق والباطل في العاجل والآجل.
﴿يَا عَادِلٌ﴾: بعدله أقام السماوات والأرضين، فوضع كل شيء منها في موضعه
وأوفى كل ذي حق حقه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فأول معدلة نشأت منه
إعطاء الأعيان الثابتة مقتضياتها الذاتية في المرتبة الواحدة وإيتاء مسؤولات السنتها
الشبوتية في الحضرة العلمية كما قال تعالى: مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

اذ ما عاملهم الأ بما علم منهم.

كلام في التعديلات الإنسانية

وأيضاً، «عادل» بمعنى أنه عدل بعض اجزاء المعتدل ببعض كما قال تعالى: الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ^١ فعدل جوهر النفس الناطقة الكاملة في الإنسان بالفعل مراتبها بعضها ببعض كتعادل الأسماء التشبيهية بالأسماء التنزيهية، واللطفية بالقهرية، على السوية. وكذا في الأخلاق، حتى يحصل ملكة «العدالة» المركبة من «الحكمة» و«العفة» و«الشجاعة» و«السخاوة»؛ وعدل البدن الإنساني وغيره بتفاعل الصور النوعية وتكاسر الكيفيات الفعلية الإنفعالية حتى حصل المزاج المعتدل اعتدالاً طبيياً^٢. ولما كان الإنسان أعدل الأنواع ظاهراً وباطناً وميزاناً سوياً وضعه الرحمن^٣، جعل في مركبات الحروف لفظ «الإنسان» بازائه، فإنه كميزان عموده «السين» وكفتاه المتساويان هما «الألف» و«النون» المكتنفان بالسين، كما قيل:

«سين» «إنسان» چونکه خیزد از میان **أَوَّلُ** وآخر نماند غیر «آن»
وجعل في الحروف البسيطة المقطعة حرف السين بإزاء الإنسان حيث أن زبره: أعني «س» معادل لبيناته اعني «ي» «ن» وليس شيء من الحروف المقطعة كذلك، ولكون «السين» حرف «الإنسان» فسرت «يس» بالإنسان الكامل الختمي (صلى الله عليه وآله)^٤ أي «الباء» وهي المراتب التي هي الخمس^٥ في القوس النزولي والخمس في

١ - الإنفطار: ٧.

٢ - طبيياً: ألف ب.

٣ - إشارة الى قوله تعالى: «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ» والى أن وضع الميزان، الذي مقابل لرفع السماء، هو تسوية الإنسان الكامل المعادل عقلاء: النظري والعملي.

در علم وعمل زبانشان راست ميزان صفتند بی کم وکاست

منه.

٤ - مجمع البيان، ج ٨، ص ٦٥٠ ذیل تفسیر «یس».

٥ - من المراتب الجبروتية والملكوية والناسوتية؛ ومثلها في الصعود. فالجبروت: العقول الطولية والعقول العرضية والملكوت الأعلى والملكوت الأسفل ويمكن أن تعين العشر بغير ذلك. منه.

القوس الصعودي وتلك عشرة كاملة عبارة عن «السَّين» التي هي الإنسان الكامل المشتغل على الكل.

أو نقول: «الباء» زبره وبينته «هو» والمراد: القَسَمُ بالياء والسَّين، والمسمى والاسم، والظاهر والمظهر. ويكون القرآن الحكيم عبارة أخرى عن مدلول «السَّين».

أو نقول: المراد هو التصديق ولكن مدلوله مدلول هو معكم.

﴿يا غَالِبُ يا طَالِبُ﴾. في الحديث القدسي: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ

ذراعاً» - الحديث^١. أو هو الطالب لذاته وهو المطلوب لذاته اذ العالِي لا يلتفت الى السَّافِل إلا بالعرض.

﴿يا واهِبُ، سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز تحقيق العلوم الإسلامية

١ - يس: ٢.

٢ - مر سابقاً من حلية الأولياء، ج ٧، ص ٢٦٧ وصحيح البخاري، ج ٨، ص ١٧١.

مرکز تحقیقات و توسعه در علوم اسلامی

الفصل ٨٢ - فب

(في شرح :)

﴿ يَا مَنْ أَنْعَمَ بِطَوْلِهِ، يَا مَنْ أَكْرَمَ بِجُودِهِ، يَا مَنْ جَادَ بِلُطْفِهِ، يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ، يَا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ، يَا مَنْ حَكَّمَ بِتَدْبِيرِهِ، يَا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ، يَا مَنْ تَجَاوَزَ بِحِلْمِهِ، يَا مَنْ دَنَا فِي عُلُوِّهِ، يَا مَنْ عَلَا فِي دُنُوِّهِ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ أَنْعَمَ بِطَوْلِهِ ﴾: الطول: الفضل والقدرة والسعة.

﴿ يَا مَنْ أَكْرَمَ بِجُودِهِ، يَا مَنْ جَادَ بِلُطْفِهِ، يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ، يَا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ، يَا مَنْ حَكَّمَ بِتَدْبِيرِهِ، يَا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ، يَا مَنْ تَجَاوَزَ بِحِلْمِهِ، يَا مَنْ دَنَا فِي عُلُوِّهِ، يَا مَنْ عَلَا فِي دُنُوِّهِ، سُبْحَانَكَ... ﴾: في هذين الإسمين الشريفين إشارة إلى جمعه تعالى بين غايته التشبيه والتنزيه كما قيل: «عرفتُ الله بجمعه بين الأضداد»^١ واشير بالظرف في الموضعين إلى أن الجمع بينهما من حيثية واحدة، لما مرَّ أنه «إذا جاوز الشيء حدَّه انعكس ضده»، فإذا جاوز القرب والدنو غايته انعكس البعد والعلو.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

الفصل ٨٣ - فج

(في شرح:)

﴿ يَا مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، يَا مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ، يَا مَنْ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، يَا مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾. هذه وأمثالها لاستواء نسبته تعالى إلى الجميع الرحمن على العرش استوى^١ فليس هو تعالى قريباً من شيء وبعيداً من شيء آخر مثلاً، إنما التفاوت من طرف المخلوق «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ كُفْرًا وَلَا إِسْلَامًا»، «إِذَا ظَهَرَتِ الْحَقَائِقُ بَطَلَتِ الشَّرَائِعُ» فبالحقيقة لا هداية ولا إضلال بالنسبة إليه، بل يصير فيضه في المهتدي،

هداية^١ وفي الضال، ضلالة كالماء الذي لا طعم له بذاته ففي قصب السكر يصير خلواً وفي الحنظل مرّاً.

وأيضاً مشيئته لهذه على طبق الاستدعاء الذاتي لماهياتها - كما مر - لا ظلم في مشيئته ولا جور في حكومته والتعميم لأن الإظهار والإبراز ليس متعلقاً بشيء دون شيء؛ فكما إذا طلع الشمس يظهر الطاهر والقاذور والطيب والخبيث، كذلك الوجود الذي هو نور الحق تعالى يظهر المهتدي والضال، ولهذه المذكرات يقول هذه في كتابه المجيد ولا يبالي وكذا في القدسي: «خَلَقْتُ هَوَاءَ لِلنَّارِ وَلَا أَبَالِي، وَهَوَاءَ لِلْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي»^٢.

والخلاف في اختلاف الطينة واختلاف العقول في الأصل واتفاقها، الحقّ عندي فيه الجمع: فإنها باعتبار وجودها كانت متفقة وباعتبار ماهياتها مختلفة^٣. والطين مركب من الماء والتراب. والماء هو الوجود والتراب هو الماهية.

كلام في خلقه الانسان من تحت كبريت عظمى

﴿يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ﴾: هذا بحسب باطنه يناسب الأسماء الشريفة المذكورة مشيراً إلى ما ذكرنا ثانياً بحمل «الأرحام» على الأعيان في الحضرة العلمية كما هو أحد وجوه قوله (عليه السلام): «السَّعِيدُ سَعِيدٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»^٤.

١ - فيضه المقدس هو الوجود المنبسط في كل ماهية بحسب باطنه يناسب الأسماء الشريفة المذكورة مشيراً إلى ما ذكرنا ثانياً بحمل «الأرحام» على الأعيان في الحضرة العلمية كما هو أحد وجوه قوله (عليه السلام): «السَّعِيدُ سَعِيدٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»^٤.

٢ - كشف الغايات في شرح التجليات لابن عربي (التجليات، بتحقيق عثمان يحيى) ص ٢٣٩.

٣ - ولو لم تختلف الماهيات لم يتم العدل، لكن اختلاف الماهيات ذاتية؛ فكما أن الماهيات أنفسها مجعولة بالعرض لا بالذات، كذلك اختلافها؛ وكما أن الجاعل ما جعل البياض بياضاً وما جعل السواد سواداً، بل جعل وجودها، كذلك ما جعلهما متخالفين بالأعرض. منه.

٤ - صحيح مسلم، القدر، ص ٢٠١ - ٢٠٣ مع اختلاف في العبارة. عقد الفريد لابن عبد ربه ج ٣، ص ٧٩، ذيل امثال اكثم ابن صيفي؛ والجامع الصغير للمناوي، ج ٢، ص ٧٠.

وَأَمَّا بِحَسَبِ ظَاهِرِهِ، فاعلم، أَنَّ النَّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ صَارَتْ كَرَوِيَّةٍ لِأَنَّ الْمَاءَ كَرَوِيَّةَ الشَّكْلِ بِالطَّبْعِ، ثُمَّ نَضَجَتْ بِالتَّدْرِيجِ، حَتَّى طَفَتْ أَجْزَاؤُهَا اللَّطِيفَةَ مِنْ مَرْكَزِهَا إِلَى مُحِيطِهَا، وَتَوَزَّعَتْ طَبَقَاتُ أَرْبَعٍ بَعْدَ الْعُنَاصِرِ: فَمَا هُوَ غَلِيظٌ فِي الْغَايَةِ يَبْقَى فِي الْمَرْكَزِ، وَمَا هُوَ لَطِيفٌ فِي الْغَايَةِ يَطْفُو وَيَصِيرُ طَبَقَةً مُحِيطَةً، وَمَا غَلِيظُهُ غَالِبٌ يَقْرُبُ إِلَى الْمَرْكَزِ، وَمَا لَطَافُهُ غَالِبٌ يَقْرُبُ مِنَ الْمُحِيطَةِ. فَمَا فِي الْمَرْكَزِ «سُودَاء» وَمَا فِي الْمُحِيطِ «صَفْرَاء» وَمَا يَلِي الْمَرْكَزَ «بَلْغَمٌ» وَمَا يَلِي الْمُحِيطَ «دَمٌ»؛ فَهَذِهِ، وَإِنْ كَانَتْ طَبَائِعُهَا مُخْتَلِفَةً، وَلَكِنْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا فِي حَشْوِ الرَّحِمِ وَدَمِ الطَّمْثِ تَحْمَرُ بِالتَّدْرِيجِ، فَتَصِيرُ عِلْقَةً حَمْرَاءَ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَهُوَ عِدَدُ مَبَقَاتِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَمُعْتَبَرٍ عِنْدَ الْعُرَفَاءِ، مَشَارٌّ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْمَشْهُورِ: «مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا جَرَتْ تَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ»^١ وَالْعَلَّةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ الشَّيْءَ^٢ بِإِكْمَالِ هَذَا الْعَدَدِ يَنْقَلِبُ انْقِلَابًا تَامًا.

ثُمَّ جَعَلَ الْعَنَاءَةَ الْإِلَهِيَّةَ هَذِهِ الْأَخْلَاطَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي هِيَ كَالْعُنَاصِرِ مَادَّةً لَخَلْقِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الظَّاهِرَةِ: مِنَ الرَّأْسِ وَالظَّهْرِ وَالْبِطْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَالسَّبْعَةِ الْبَاطِنَةِ: مِنَ الدِّمَاغِ وَالْقَلْبِ وَالْكَبِدِ وَالرَّيَّةِ وَأَعْضَاءِ التَّنَاسُلِ وَالْمَرَارَةِ وَالطَّحَالِ. فَأَخَذَ مِنَ الْأَخْلَاطِ لِيَخْلُقَ كُلَّ بِحَسَبِهِ وَقَدْرِهِ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ الْعَنَاءَةُ. وَهَذَا هُوَ الدَّوْرُ الْمَعْدَنِي.

ثُمَّ خَلَقَ الْعَنَاءَةَ فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ قُوَى نَبَاتِيَّةً مِنْ رُؤْسَاءِ أَرْبَعٍ وَجَعَلَ لِكُلِّ مِنْهَا خَوَادِمَ: مِنَ الْجَاذِبَةِ وَالْمَاسِكَةِ وَالْهَاضِمَةِ وَالِدَافِعَةِ وَغَيْرِهَا. فَجَذِبَتْ الْجَاذِبَةُ دَمَ الرَّحِمِ مِنَ السَّرَةِ إِلَى مَعْدَةِ الْجَنِينِ، فَجَذِبَتْ جَاذِبَةُ الْكَبِدِ «الْكَيْلُوسَ» مِنْ طَرِيقِ «الْمَاسَارِيقَا»، فَهَضَمَتْهُ هَاضِمَةُ الْكَبِدِ حَتَّى صَارَ «كَيْمُوسًا» نَضِيجًا، فَخَلَقَ مِنْ

١ - فِي هَذَا الْمَعْنَى، انْظُرْ: الْكَافِي، ج ٢ كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ، بَابُ الْإِخْلَاصِ، حَدِيثُ ٤٦، ص ١٦، مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْعِبَارَةِ.

٢ - وَالْإِنْسَانُ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ أَنْوَاعِ الْمَوَالِيدِ، تَمَّ خَلْقُهُ بِإِكْمَالِ هَذَا الْعَدَدِ فَأَنَّهُ أَخَذَ لِتَحْمِيرِ طَبِيعَتِهِ قَبْضَةً مِنَ الْعُنَاصِرِ وَتَسَعِ قَبْضَاتٍ مِنَ الْأَفْلَاقِ التَّسَعَةِ وَدَوَّرَتْ الْقَبْضَاتُ الْعِشْرُونَ أَرْبَعَ دَوَرَاتٍ: دَوْرَةَ جَمَادِيَّةٍ وَدَوْرَةَ نَبَاتِيَّةٍ وَدَوْرَةَ حَيَوَانِيَّةٍ وَدَوْرَةَ إِنْسَانِيَّةٍ، وَالْكُلُّ أَرْبَعُونَ «وَخَلَقَ آدَمَ مِنْ حَمَلٍ مَسْتُونٍ». مِنْهُ.

زُبدته وصفوته الروح النباتي فانبعثت من الكبد. والباقي من الأخلاط الأربعة: ما كان «دماً» دخل في الأوردة ووصل نصيب كل عضو اليه؛ وما كان «صفراء» انجذب الى «المرارة»، وخاصيته تنفيذ الدم لأنه بمنزلة النار ملطف ومخلخل؛ وما كان «سوداء» انجذب الى «الطحال» وخاصيته تصيير الدم ذا متانة وقوام وإدخاله في غذاء الطحال والعظام؛ وما كان «بلغماء» فهو في جميع الأعضاء لا وعاء خاص له، وخاصيته ترطيب المفاصل والأدوات الأخرى وصيرورته دماً عند عوز الغذاء. وهذا هو الدور النباتي.

ثم انجذب صفوة الدم وزبدة الروح النباتي الى القلب واذا نضجاً وطبخاً، صار الروح النباتي روحاً حيوانياً وبعثه من طريق الشرائين الى جملة الأعضاء؛ فالقلب منبع حياة جميع الأعضاء ومنزلته في الإنسان الصغير منزلة الشمس في الإنسان الكبير. وعند كثير من الحكماء: القلب، محل تكون الروح مطلقاً، ثم تسفل قسطاً منه الى الكبد وتصعد قسطاً صالحاً منه من طريق بعض الشرائين الى الدماغ ونضج فيه مرة أخرى، فاعتدل وصار روحاً نفسانية مطيئة للقوى المدركة الظاهرة والباطنة والقوى المحركة، وهذا هو الدور الحيواني والى هنا التصويرات في الأرحام. واذا خرج المولود من بطن أمه الى رحم الأرض، كانت في درجة الحيوانية الى أوان البلوغ الصوري، ثم يأخذ في الدورة الإنسانية مستعملاً للفكر والروية: فإما يسلك مسلك التوحيد ويستكمل في العقل والمعقول، وإما يسلك مسالك أخرى فينخرط في سلك «المقربين»، أو في زمرة «أصحاب اليمين»، أو في حزب «أصحاب الشمال» من الضالين والمكذّبين.

﴿يَا مَنْ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، سُبْحَانَكَ...﴾: أي برحمته الرحيمية: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مما اختصّ باهل التوحيد. وأما الرحمة الرحمانية فمعلوم أنه لا اختصاص لها بطائفة دون طائفة أخرى كما مرّ.

الفصل ٨٤ - فد

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، يَا مَنْ لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، يَا مَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا، يَا مَنْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، يَا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَمَدًا، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾: أي حدًّا محدوداً ورتبةً مخصوصة بخلافه تعالى إذ لا حدَّ لوجوده ونوريته ولا تعيّن لآيئته وهويته.

كلام في أصناف الملائكة وشعوبها وقبائلها

﴿ يَا مَنْ لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، يَا مَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا ﴾: اعلم، أنّ المبادئ الفاعلة:

إمّا لا علاقة لها مع الأجسام ولو علاقة التدبير وهي «الأنوار القاهرة»: فإمّا مترتبة

وهي الطبقة الطولية من «القواهر الأعلى»، وإما متكافئة وهي الطبقة العرضية من «القواهر الأدنى»، وكلهم مهيمون في مشاهدة جماله؛ عبّر عنهم القرآن الكريم بالصفات صفًا^١، والسابقات سبقًا^٢؛

وإما لها علاقة مع الأجسام^٣، فكل منها: إما مبدء أفعال مختلفة، وإما مبدء فعل واحد. ثم على كل واحد من التقديرين: إما مع الشعور وإما عديم الشعور؛ فمبادئ الأفعال المختلفة بلا شعور هي النفوس النباتية، ومع الشعور الكلبي أو الجزئي هي النفوس الناطقة والنفوس الحيوانية الحساسة المتحركة.

ومبادئ الفعل الواحد الذي على وتيرة واحدة، مع الشعور، هي النفوس السماوية ومبادئ الفعل الواحد، بلا شعور، إن لم يقوم المحل فهي المبادئ العرضية وإن قومت؛ فإما في البسيط فهي الطبائع، وإما في المركب فهي الصور النوعية. فجميع تلك المبادئ ملائكة سماوية وملائكة أرضية ولكن باعتبار جهاتها النورية وباعتبار أنها متدليات بالحق.

وبعبارة أخرى من حيث أنها في الدهر لا في الزمان، وقد عبّر عنها القرآن المجيد بالمُدبّراتِ أمراء^٤ فالأنبياء والإلهيون لما كانوا خادمي القضاء الإلهي كما أنّ الطبيب

١ - «الصفات صفًا» هم العقول المرتبة الطولية، «والسابقات سبقًا» هم العقول المتكافئة العرضية وكلاهما أرفع طبقة من «المُدبّراتِ أمراء» وهم النفوس الكلية السماوية والنفوس الأرضية وهؤلاء من ملائكة القوى والطبائع. منه.

٢ - إشارة إلى قوله تعالى «والصفات صفًا» الصافات: ١.

٣ - النازعات: ٤.

٤ - سواء كانت علاقة الحلول والانطباع كالطبائع، أو علاقة التدبير كما للملك بالصياصي والقلاع فليؤخذ الجسم بشرط لا يقال له الجسم بالمعنى الذي هو مادة وهو كسائط عليه أنواع من الحلي وهي مرتبة متصاعدة منضدة تضدًا عجيبًا، فإن في معرفة النظام فرائد عجائب وهذا من باب تكثير الواحد ويمتاز حينئذ المربى من المربي والملك من ذي الملك، ألا ترى أنّ الأدوية المعدنية والنباتية والحيوانية وغيرها، لقواها مدة مضرورية تبطل بعدها وتصير عطلاء، فهكذا كانت في الإبتداء، وبالنظام هي في الارتقاء إذا وقعت بيد «المُدبّراتِ أمراء». منه.

٥ - النازعات: ٥.

والطَّبِيعِي خَادِم الطبيعة، رَأَوْا كُلَّ الْمَبَادِي جُنُودَ الْحَقِّ تَعَالَى وَعُمَا لَهُ وَأَيْدِيهِ الْفَعَالَة مرتبطة به. وَلَا يُسْنَدُونَ الْأَفْعَال إِلَى النَّفْسِ وَالطَّبِيعَةِ وَالصُّورَةِ وَالْعَرَضِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَسْنَدُ إِلَيْهِ الْغَافِلُونَ عَنِ اللَّهِ، اللَّاهُونَ السَّاهُونَ عَنْهُ، الْمَتَشَتُّونَ الْأَنْظَارَ، لِأَجْلِ عَقْدِهَا عَلَى عَالَمِ الْكَثْرَةِ بِمَا هِيَ كَثْرَةٌ، وَلَا سَيِّمَا فِي مَبَادِي^١ لَا تُثَبِتُ تِلْكَ الْمَبَادِي لِأَنْفُسِهَا وَجُودًا، بَلْ مَسَبَّحَاتٌ بِحَمْدِهِ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ، بَلْ هُمْ تَكَلَّمُوا عَلَى قَدْرِ عَقُولِ النَّاسِ وَوُسْعِ فُهْمِ أَغْلِبِهِمْ فِي الْأَغْلَبِ وَالْأَفِيدَاءِ الْعَمَالَتَانِ: أَسْمَاؤُهُ الْجَمَالِيَّةُ وَالْجَلَالِيَّةُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا^٢ وَقَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ^٣ وَقَوْلُهُ: يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ^٤ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلِذَا سَمَّى الْعَرَفَاءُ أَسْمَاءَ اللَّهِ «أَرْبَابَ الْأَنْوَاعِ» كَمَا سَمَّى الْإِشْرَاقِيُّونَ «الْعُقُولَ الْمُتَكَافِئَةَ»^٥ بِهَذَا الْإِسْمِ وَحَبَّذَا «كَلِمَةً عَلَيْهِ» جَاءَ بِهَا الشَّرْعُ الْأَقْدَسُ مِنْ قَوْلِهِ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ».

تَقْسِيمٌ آخَرُ: ذَكَرَهُ فِي الطُّوَالِغِ مِنَ الْكُتُبِ الْكَلَامِيَّةِ وَذَكَرَ أَنَّ «هَذَا التَّقْسِيمَ مِمَّا اسْتَنْبَطْنَاهُ مِنْ فَوَائِدِ الْأَنْبِيَاءِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَالتَّقَطُّنَةِ مِنْ فَرَائِدِ الْحُكَمَاءِ: وَهُوَ أَنَّ الْجَوَاهِرَ الْغَائِبَةَ عَنِ الْحَوَاسِ الْإِنْسَانِيَّةِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَثِّرَةً فِي الْأَجْسَامِ، أَوْ مَدَبَّرَةً لِلْأَجْسَامِ، أَوْ لَا يَكُونَ مُؤَثِّرَةً وَلَا مَدَبَّرَةً لَهَا.

وَالْأَوَّلُ، هُوَ «الْعُقُولُ السَّمَاوِيَّةُ» عِنْدَ الْحُكَمَاءِ وَ«الْمَلَأُ الْأَعْلَى» فِي عَرَفِ الشَّرْعِ. وَالثَّانِي، يَنْقَسِمُ: إِلَى عُلُويَّةٍ تَدَبَّرُ الْأَجْرَامَ الْفَلَكَيَّةَ وَهِيَ «النَّفُوسُ الْفَلَكَيَّةُ» عِنْدَ الْحُكَمَاءِ وَ«الْمَلَائِكَةُ السَّمَاوِيَّةُ» عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ، وَالْإِلَهِيَّةُ تَدَبَّرُ عَالَمَ الْعُنَاصِرِ

١ - وهي الجميع سوى أولى الأوهام والخيالات من الناس الجهلة والفظة وقد استسلموا ذوي ورم، ونفخوا من غير ضم، ولله ملك الوجود وهو المحمود والمعبود. منه.

٢ - الزمر: ٤٢.

٣ - آل عمران: ٦.

٤ - في القرآن الكريم: «يضل من يشاء ويهدي من يشاء» النحل: ٩٣؛ فاطر: ٨.

٥ - حكمة الإشراق في موارد كثيرة.

وهي: إما أن تكون مدبرة للبسائط الأربعة - النار والهواء والماء والأرض - وأنواع الكائنات وهم يسمون «ملائكة الأرض» واليهام أشار صاحب الوحي (صلى الله عليه وآله) وقال: «جائني ملك البحار وملك الجبال وملك الأمطار وملك الآرزاقي»، وإما أن يكون مدبرة للأشخاص الجزئية ويسمى «نفوساً أرضية» كالنفوس الناطقة.

والثالث، وهي الجواهر الغائبة التي لا تكون مؤثرة ولا مدبرة للأجسام تنقسم: إلى خيرة بالذات وهم «الملائكة الكروبيون» عند أهل الشرع، وإلى شريرة بالذات وهم «الشياطين»، وإلى مستعد للخير والشر وهم «الجن».

كلام في الملك والجن والشيطان

ثم إن الناس اختلفوا في ماهية الملائكة وقد ذكر صدر المتألهين (قدس سره) وجه ضبط أقوالهم لا بأس بذكره، فقال في مفاتيح الغيب: ^١ «إن الناس قد اختلفوا في ماهية الملائكة وحقيقتها، وطريق الضبط أن يقال: إن الملائكة لا بد وأن يكون لها ذوات قائمة بأنفسها في الجملة، ثم إن تلك الذوات: إما أن تكون متحيزة أو لا تكون: أما الأول، ففيه أقوال:

أحدها، أنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها

١ - صيغة مبالغة من «كرب» التي من أفعال المقاربة. وهؤلاء هم الملائكة الذين في الحضرة العلمية؛ فكما أن العلم بالشمس شمس أخرى وبالقمر قمر آخر وهكذا، كذلك العلم بالملك ملك آخر سيما في العلم الفعلي التام الإلهي؛ وإذا كان في علمه ما لا هو تي ونار لا هو تية كان فيه ملك لا هو تي. وهنا وجهان آخران: أحدهما، أن يراد بهم «القواهر العلون» المذكورون لأنهم الأجلون من التأثير في الأصنام الطبيعية؛ والمؤثرون فيها هم «القواهر الأدنون» من الطبقة المتكافئة. فهؤلاء العلون أنوار تحتها أنوار قواهر وهم أرفع وأجل من أن تكون الأجسام أظلالها؛

وثانيهما، أن يراد بهم العقول الكلية التي هي خواتم الكتاب التكويني من العائدات إلى الله في السلسلة الصعودية بعد طرح جلايب الأبدان بل بعد طرح الكونين ورفض العالمين والغنى بفنائهم من الغير واستكفائهم بباطن ذواتهم. منه.

٢ - مفاتيح الغيب، ص ٣٤١ - ٣٤٣.

السَّمَاوَاتِ وَهُوَ قَوْلُ الظَّاهِرِيِّينَ.

وثانيها، قول طوائف من عَبَدَةِ الأصنام: أَنَّ الملائكة في الحقيقة هي هذه الكواكب الموصوفة بالأنحاس والأسعاد، قَائِمًا عندهم أحياء ناطقة وإن السَّعَدَاتِ منها «ملائكة الرَّحمة»، والنَّحْسَاتِ منها «ملائكة العذاب».

وثالثها، قول معظم المجوس والثنوية وهو أَنَّ هذا العالم مركَّب من أُصْلَيْنِ أُوَّلَيْنِ: ^١ وهما النُّورُ والظُّلْمَةُ، وهما في الحقيقة جوهران شفافان قادران مختاران، متضادَّا النَّفْسِ والصُّورَةِ، مختلفا الفعلِ والتدبِيرِ. فجوهر «النُّور»: فاضلٌ، خيِّرٌ، نقيٌّ، طيبٌ الرِّيحِ، كريمُ النَّفْسِ، يسَّرُ ولا يضرُّ، وينفع ولا يضرُّ، ويحيي ولا يهلك. وجوهر «الظُّلْمَةُ» على نقيض ذلك في جميع هذه الصِّفَاتِ.

ثمَّ إِنَّ حَرَكَةَ النُّورِ لم يزل يولد الأولياءَ وهم الملائكة، لا على سبيل التناكح، بل على سبيل بُوْءِ الحكمة من الحكيم، والنَّضْوِ من المُشْرِقِ، وجوهر الظُّلْمَةُ لم يزل يولد الأعداءَ وهم الشياطين على نقيض بُوْءِ نُفْسِهِ من نَفْسِهِ، لا على سبيل التناكح، فهذه أقوال من جعل الملائكة أُنْبَاءَ مَتَحِيَّزَةٍ ^٢.

وَأَمَّا الثَّانِي - من أَنَّ الملائكة ذوات قائمة بأنفسها وليست بمتحيزة ولا بأجسام - فها هنا قولان:

أحدهما، قول النَّصَارِيِّ ^٣ وهو أَنَّ الملائكة في الحقيقة هي الأنفس الناطقة بذاتها المتأثرة لأبدانها على نعت الصفاء والخبرة وذلك لأنَّ هذه النفوس المفارقة، إن كانت - فيه خالصه فهي الملائكة وإن كانت خبيثة كدرة فهي الشياطين.

١ - السَّعَدَاتِ... النَّحْسَاتِ. السَّعَدَاتِ... المُنْحَسَاتِ (مفاتيح الغيب).

٢ - أُوَّلَيْنِ: اِزْنَيْنِ (مفاتيح الغيب).

٣ - متحيزة: جسمانية (مفاتيح).

٤ - وهو قول صاحب كتاب إخوان الصفاء أيضاً. ولم يكن الملك على هذا القول، مخالفاً بالنوع، للنفوس الناطقة لأنه هو هي لكن بعد معارضة تدين بخلافه على قول الفلاسفة للمخالفة النوعية بين العقل والنفوس وبين النفوس الملائكة والعنصرية.

وثانيهما، قول الفلاسفة: وهو أنها جواهر قائمة بأنفسها ليست بمتحيزة، وأنها بالماهية مخالفة لأنواع النفوس الناطقة البشرية، وأنها أكمل قوة منها وأكثر علماً، وأنها للنفوس البشرية جارية مجرى الشمس بالنسبة إلى الأضواء.

ثم إن هذه الجواهر على قسمين: منها، ماهي بالنسبة إلى أجرام الأفلاك والكواكب كالنفوس الناطقة بالنسبة إلى أبداننا ومنها، ماهي أعلى شأنًا من تدبير أجرام الأفلاك بل هي مستغرقة في معرفة الله ومحبة، مشغولة بطاعته. وهذا القسم هم «الملائكة المقربون» ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبرون السماوات كنسبة أولئك المدبرين إلى نفوسنا الناطقة. فهذان القسمان قد اتفق الفلاسفة على إثباتهما. ومنهم، من أثبت نوعاً آخر من الملائكة، وهي الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي. ثم إن مدبرات هذا العالم: إن كانت خيرة، فهم الملائكة وإن كانت شريرة فهم الشياطين. فهذا تفصيل المذاهب في الملائكة - انتهى.

ثم رسالة الملائكة المشار إليه في الإسم الشريف وفي الآية المباركة: جاعل الملائكة رُسلًا أولي أجنحة^١: منها، تكوينية ومنها، تشريعية وتعليمية كالموكلين بالإيحاء والإلهام. ولا بُدَّ أن يكون لرفائقتهم المثالية^٢ وأشباههم الصورية أجنحة ولهم طيران وسير، كما أن لكل حقيقة من حقائقهم المعنوية حقيقة الجناح: من

١ - إذ ليست هي كالنفوس التي لها توجه إلى عالم الصورة فعلاً، وإن كان لها ترفع عنه ذاتاً، بل لهذه ترفع عنه ذاتاً وفعلاً بحيث لا توجه لها إلى الكونين الصوريين وكل توجهها إلى الفوق وإلى المعنى ومثلها مثل المجذوبين المستفرقين من بني آدم في مشاهدة جمال الله وجلاله، الطارحي الكونين، الخالعي النعلين، بحيث لا خبر لهم عن ذواتهم.

از وجود خود چونی گشتم تهی   نیست از غیر خدایم آگهی
فانی از خویشم من و باقی بحق   شد لباس هستی ام یگبار شق

منه.

٢ - فاطر: ١.

٣ - لأن لكل معنى صورة ولكل حقيقة رقيقة: كما أن لسنين الرُّخا صورة هي البقرات السَّمان، ولسنين القحط صورة هي البقرات العجاف وقس عليه والتعبير كالتأويل. منه.

جناح القوة العلامة وجناح القوة العمالة وحقيقة الطيران والسير: من الدرك والفعل، كما سُمِّي بعضهم القوى المدركة من النفس الناطقة «بالطيارة» والمحرّكة «بالسيارة». وفي خطب نهج البلاغة لسيد الموحّدين أمير المؤمنين (عليه السلام) وفي الصحيفة السجادية^١، لسيد الساجدين زين العابدين (عليه السلام)، تصريحات وتلويحات الى كثرة أصنافها وشعبها وقبائلها.

﴿يَا مَنْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾: إثني عشر مشهورة جنوبية وشمالية، ينشأ من مرور الشمس عليها فصول أربعة، يحصل فيها خبرات غير متناهية، ويبتني على أحكامها من الانقلاب والثبات وكونها ذوات الجسدين والمثلثات والفحولة والأنوثة وغير ذلك تأثيرات جمّة.

وكما أنّ في سماء هذا العالم إثني عشر برجاً، كذلك في سماء عالم الولاية اثنا عشر برجاً مسير شمس الولاية، ولقمر الوصاية وكلمة الإمامة الطيبة ثمانية وعشرون منزلاً ومقطعاً. وقد اشير الى ذلك في حديث مشهور معتمد الرواة وموثوق النقلة ومروي عن ابي عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام) وقد مرّ في أوائل هذا الشرح، إلا أنّه لم يذكر هناك بتمامه، والآن نريد أن نذكر بتمامه ونشرحه توشيحاً وتيمناً، ونشير الى تزيف ما قيل فيه: قال (عليه السلام): «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ إِسْمًا بِالْحُرُوفِ غَيْرَ مُتَصَوِّتٍ، وَبِاللَّفْظِ غَيْرَ مُنطَقٍ، وَبِالشَّخْصِ غَيْرَ مُجَسَّدٍ، وَبِالتَّشْبِيهِ غَيْرَ مَوْصُوفٍ، وَبِاللَّوْنِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ، مَنِيٌّ عَنْهُ الْأَقْطَارُ، مُبَعَّدٌ عَنْهُ الْخُدُودُ، مَحْجُوبٌ عَنْهُ حِسُّ كُلِّ مَتَوَهُمٍ، مُسْتَتَرٌّ غَيْرُ مُسْتَوْرٍ، فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ مَعًا، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ الْآخِرِ، فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا، وَحَجَبَ وَاحِدًا مِنْهَا وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَكْنُونُ الْمَخْزُونُ. وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي ظَهَرَتْ: فَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَخَّرَ لِكُلِّ اسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ فَذَلِكَ إِثْنَا عَشَرَ رَكْنًا، ثُمَّ خَلَقَ

١ - منها، الخطبة ١ و ٩٩.

٢ - خاصّة، الدعاء الثالث، في الصلاة على حملة العرش.

لِكُلِّ رُكْنٍ مِنْهَا ثَلَاثِينَ اسْمًا فِعْلًا مَنْسُوبًا إِلَيْهَا، فَهُوَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، الْخَالِقُ، الْبَارِي، الْمُصَوِّرُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، الْعَلِيمُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكِيمُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، الْمُقْتَدِرُ، الْقَادِرُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهِمِّنُ، الْبَارِي الْمُنْشِئُ، الْبَدِيعُ، الرَّفِيعُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّزَّاقُ، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ، فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَمَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى حَتَّى يَتِمَّ ثَلَاثُمِئَةٌ وَسِتُّونَ اسْمًا فَهِيَ نِسْبَةٌ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ وَحُجُبٌ لِلْإِسْمِ الْوَاحِدِ الْمَكْنُونِ الْمُحْزُونِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى^١.

نقل كلام من شارح اصول الكافي رحمه الله

قوله (عليه السلام) «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ اسْمًا» قَالَ الْفَاضِلُ الْمَازَنْدَرَانِي الشَّارِحُ لِأَصُولِ الْكَافِي (عليه الرحمه): «قِيلَ: هُوَ «اللَّهُ» وَقِيلَ: هُوَ اسْمٌ دَالٌّ عَلَى صِفَاتِ ذَاتِهِ جَمِيعًا وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ وَافَقَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْإِسْمَ الدَّالَّ عَلَى صِفَاتِهِ جَمِيعًا مِنْ «اللَّهُ» عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ. وَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا: أَنَّ «اللَّهُ» مِنْ تَوَابِعِ هَذَا الْإِسْمِ الْمَخْلُوقِ أَوَّلًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهَذَا الْإِسْمِ، اسْمٌ دَالٌّ عَلَى «جَرْدِ ذَاتِهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ مِلَاحَظَةٍ صِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ مَعَهُ وَكَأَنَّهُ «هُوَ». وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الصَّوْفِيَّةِ مِنْ أَنَّ «هُوَ» أَشْرَفُ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَأَنَّ «يَا هُوَ» أَشْرَفُ الْأَذْكَارِ لِأَنَّ «هُوَ» إِشَارَةٌ إِلَى ذَاتِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ يُعْتَبَرُ مَعَهُ صِفَاتٌ وَمَفْهُومَاتٌ قَدْ تَكُونُ حُجُبًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَأَيْضًا، إِذَا قُلْتَ: «هُوَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ الْحَلِيمُ» كَانَ «هُوَ»

١ - الكافي، ج ١، كتاب التوحيد، ص ١١٢ (باب حدوث الأسماء؛ التوحيد، باب معاني الأسماء، ص ١٩٠؛ بحار، ج ٤، ص ١٢٦ وفيها اختلافات في النقل لا نشير إليها من أراد فليراجعها. وكما ترى عند الأسماء المنقولة أكثر من ثلاثين. وانظر أيضا كلام الشارح في آخر النص. والمحتسبي لهذا الحديث بيان في البحار ٤٦٠ - ٤٦٧ كما للكفعمي في المصباح والتصدوق في التوحيد في «أسماء الله» ص ١٣٥ - ١٣٦. شرح الأكثر هذه الأسماء.

بمنزلة الذات وغيره من الأسماء بمنزلة الصفات، والذات أشرف من الصفات، فهو أشرف الأسماء.

ويحتمل أن يُراد به «العلي العظيم» لدلالة الحديث الآتي عليه حيث قال (عليه السلام): «فَأَوَّلُ مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ: الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» إلا أن ذكره في أسماء الأركان ينافي هذا الاحتمال ولا يستقيم إلا بتكلف وهو أن مزج الأصل بالفرع للإشعار بالارتباط وبكمال الملازمة بينهما إنتهى.

وفيه مؤاخذه، لأنه ينبغي أن يقال: ذلك الإسم مجموع «هو الله الرحمن الرحيم» أو مجموع «هو الله العلي العظيم» لا أنه «هو» وحده مثلاً، لقوله (عليه السلام): «فَجَعَلَهُ» إلى آخره.

قوله (عليه السلام): «بالحروف غير متصوت»: جعله هذا الشارح حالاً من فاعل «خلق» أي خلقه والحال أنه تعالى لم يتصوت بالحروف ولم يخرج منه حرف وصوت ولم ينطق بلفظ لتنزه قدسه عن ذلك. ولا يخفى أن جعل هذا وما بعده إلى قوله (عليه السلام): «فَجَعَلَهُ» كلمة تامة صفة له تعالى، فيه بُعد غاية البعد، ولا سيما التنزيه عن الحسية والكيفية والكمية وغيرها، ليس فيه كثير مناسبة لخلق ذلك الإسم ولا خصوصية له بل «المتصوت» و«المنطق» بصيغة المفعول، والكُل صفة الأسم على ما سنده.

وقوله (عليه السلام): «مُسْتَرٌّ غَيْرُ مُسْتَوْرٍ» أي مستتر عن الحواس غير مستور عن

١ - وأما دعاه إلى ذلك، جموده على الظاهر فلم يعرف من الإسم إلا اللفظ وليس له تنزيه وتمجيد. وإن عرف الإسم الحقيقي الوجودي، عرف أن الكل صفته ويليق به، وأن تنزيهه تنزيه مسماه بنحو أهلي وكيف لا ينزه الإسم الحقيقي وقال الله تعالى: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى». وظاهر أن الإسم اللفظي مما يسبح به لا مما يسبح له، ولو لم يكن الإسم إلا اللفظي، لما كان تعليله آدم سبباً لمزيته على الملائكة. وهذه المعاني التي شرح بها هذا الشارح الحديث قشر صرف. ولولا التأويل لم يعلم سموه! وقد دعا النبي الختمي (صلى الله عليه وآله) في حق الولي الوالي العلي العالي (عليه السلام) بقوله: «اللَّهُمَّ تَقَّهِ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ» ولو لم يتول أمثاله، كان كروياً بلا تعبير، وما يراه النائم لو لم يعبّر لم يطمئن فانه منه.

القلوب أو معناه مستتر عن فرط الظهور.

قوله (عليه السلام): «على أربعة أجزاء معاً»، قال الشارح: أي على أربعة أسماء باشتقاقها وانتزاعها منه وهي غير مترتبة بعضها على بعض كترتب الخالق والرازق على العالم والقادر وعلى ما نذكر فالمقصود نفي الترتب المكاني.

وقوله (عليه السلام): «وَحَجَبَ وَاحِدًا مِنْهَا»: أي لا يعلمه إلا هو حتى الأنبياء (عليهم السلام) فإنه قد استأثر علمه لنفسه.

قوله (عليه السلام): «وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي ظَهَرَتْ فَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» قال الشارح: أي الظاهر البالغ إلى غاية الظهور وكماله من بينها، هو الله تعالى ويؤيده أنه يضاف غيره إليه، فيعرف به فيقال «الرَّحْمَنُ» إسم «الله» ولا يقال «الله» إسم «الرَّحْمَنُ». ليس المراد أن المتصف بأصل الظهور هو «الله» لأن غيره أيضاً متصف بالظهور كما قال (عليه السلام): «وَأُظْهِرَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ» وهذا صريح بأن أحد هذه الثلاثة الظاهرة هو «الله»، وأما الآخران فلا تقلهما على الخصوص.

ويحتمل أن يراد بهما «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» ويؤيده آخر الحديث واقترانهما مع «الله» في «التسمية» ورجوع سائر الأسماء الحسنى إلى هذه الثلاثة عند التأمل. ثم قال: ألا أن عَدُّ «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» في جملة ما يتفرع على الأركان ينافي هذا الإحتمال ولا يستقيم إلا بتكلف مذكور ونسب إلى بعض الأفاضل أنه يفهم من لفظ تبارك «جواد» ومن لفظ تعالى «أحد».

قوله (عليه السلام): «أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ» قال الشارح: اعتبار الأركان إما على سبيل التخيل والتمثيل أو على سبيل التحقيق باعتبار حروف هذه الأسماء فإن الحروف المكتوبة في كل واحد من الأسماء المذكورة أربعة. ويحتمل أن يراد بالأركان «كلمات تامة» مشتقة من تلك الكلمات الثلاث ومن حروفها وإن لم نعلمها بعينها.

قوله (عليه السلام): «وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ» قال الشارح: إنما لم يذكر الثالث لقصد الاختصار، أو لأنه أراد بالرَّحْمَنِ المتصف بالرحمة

المطلقة الشاملة للرحمة الدنيوية والأخروية.

تأويل للحديث الشريف

أقول: قد علمت حقيقة الإسم وأن هذه الألفاظ «أسماء الأسماء» فالمراد - وهم (عليهم السلام) أعلم - بمرادهم بذلك الإسم الوجود المطلق المنبسط الذي هو تجليته وصنعه ورحمته الواسعة الفعلية. وجعله «أربعة» عبارة عن تجليته في الجبروت والملكوت والناسوت ونفس ذلك التجلي ساقط الإضافة عنها.

وبعبارة أخرى: أصلها المحفوظ وسنخها الباقي وروحها الكامن. ومعلوم أنه بهذا الوجه مكنون عنده، فالخلق المفتاق إليها شبيئات ماهياتها. والأسماء الثلاثة هي التجليات عليها، إذ قد مر أنه كما أن الوجود بأعتبار تعيين كماله إسم من الأسماء، كذلك بأعتبار تجل فعله إسم أيضاً. وإن كنت من المتفطنين لحقيقة الخلق والإيجاد، وأنه اختفاء نور الحق تعالى في حجب أسمائه^١ وفي حجب صور أسمائه، وأن مدة اختفاء النور دورة «الخلق»، كما أن مدة ظهور نوره واستتار حجبه دورة «الحق» وإفنائهم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة^٢، لوسع لك تجويز أن يكون ذلك الإسم أعم من الرحمة الصفية والرحمة الفعلية. والمكنون منه هو «التجلي اللاهوتي» أعنى التجلي في أسمائه وصفاته في «المرتبة الواحدية» والثلاثة الظاهرة، التجليات الثلاثة المذكورة. «والإكتنان» هنا، أشد لأنه إذا كان الرحمة الفعلية ساقطة الإضافة من صقع الذات كان الرحمة الصفية أوغل في ذلك لأن الصفة أقرب من الفعل.

وقوله (عليه السلام): «فَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» معناه أنه لما كان الإسم

١ - إشارة إلى أن بناء خلق الإسم على أن كل تعيين هو خالقية وإن كان تعيين الأسماء الحسنى والعلمية عند كثير من العرفاء ليست إلا التشان، أهم من الشؤون الصفاتية والشؤون الأفعالية فخلق الإسم هو التجلي في أسمائه وخلق الأعيان هو التجلي في صور أسمائه ولوازم صفاته. منه.

٢ - المعارج: ٤ وفي النسخ: «تعرج إليه...».

عنوانا للمسمى وآلة للحاظه، فالأسماء الثلاثة ظهورات المسمى، فهو الظاهر، لأن معنى «الظاهر» ذات له الظهور. فالذات التي هو «الله» له الظهورات، فهو الظاهر بالأسماء؛ أو المراد أن الأسماء الثلاثة ظهورات الإسم المكون المستأثر لنفسه الذي هو عنوان لذاته عند ذاته، لكنه معنون بالنسبة الى الثلاثة. والدليل على هذا المراد أن «الله» إسم واقع على «الحضرة الواحديّة» كاللاهوت فإن معناه الذات المستجمعة لجميع الصفات والكمالات وتلك الحضرة أيضاً مجمع الأسماء والصفات ولذا عبر في حديث الأعرابي عن النفس اللاهوتية «بذات الله العليا». و«الأركان الأربعة» لكل واحد من هذه الأسماء عبارة عن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة المعنويات: أعني حرارة العشق والابتهاج، وبرودة الطمأنينة والإيقان، ورطوبة القبول والإذعان أو الأحاطة والسريان، ويبوسة الثبوت والاستقامة عند الملك المئان. نظير ما قال بعض اهل الذوق كجابر بن حيان أن السماوات وما فيها، من العناصر الأربعة وحمل عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة المبتدأة المذكورة في نهج البلاغة. والصواب، الحمل على ما ذكرنا. والغرض كل الغرض منه تطبيق العالمين - الظاهر والباطن - بجعل ذلك الإسم كالنبر، والإثنى عشر ركناً بوجهه، والثلاثين إسماء درجات كل بروج حتى يتم ثلاثمئة وستون درجة وهي تعينات الأسماء التي انطوت فيها وهي مظهرها، فيكون بعدد درجات دورة الفلك الظاهر.

أو نقول: المراد بذلك الإسم «الفوت الأعظم» الذي هو خاتمة كتاب الوجود كما أن المعنى الأول الذي هو فاتحته روحانيته وهو ختم الكل والإسم الأعظم^١. وقال

١ - أي لا على «الحضرة الأحديّة» فإنها مرتبة كنه الذات. فهذا هو المطلق ذات الله تعالى النفس الكلية الإلهية رغباً لأنف القلاة لكون الحاجة الى التأويل في هذه الرواية. وأما نحن فقد صححنا رواية ذات العليا بدون لفظ المحللة والفرقة. فمما قد أشارت الى التأويل على تقدير هذه الرواية وقد نقلناه في «شرح دعاء الصالح» على التصحيح المذكور. منه.

٢ - ومنه قوله تعالى: «وبكلمة منه أسمّه المسيح» كقول الأسماء الثلاثة المسمى في قوله تعالى: «وأسمّه» الآية آخر مني: «الإنسان الكامل» كما في قوله تعالى: «وأسمّه» الآية. وهذا هو المعنى الذي في قوله تعالى: «وأسمّه» الآية. وهذا هو المعنى الذي في قوله تعالى: «وأسمّه» الآية.

خلفائه: «نحن الأسماء الحُسنى»؛ فجعله أربعة أجزاء: ثلاثة منها ظاهرة هي العقل والقلب والنفس وواحدٌ مستور هو أصلها المحفوظ الذي لا يعلمه إلا الله.

تأويل آخر شامخ

وهذه الثلاثة هي المشار إليها بقوله تعالى: حَمَقَسَقَ: أي حق لا باطل محمد الذي هو العقل والنفس والقلب، أو حم: أي التسعة والتسعون من الأسماء: هو العقل والنفس والقلب من الإنسان الكامل؛ أو الثمانية والأربعون من الصور التي هي مجالي شمس الحقيقة هي العقل، إلى آخره.

ثم الأركان الإثنا عشر والدَرَجَات الثلاثمئة والستون كما سبق. وكان بروج نوره الواحد التي هي خلفاؤه في هذا العالم أيضاً اثنا عشر كل واحد منها مظهر ثلاثين اسماً باعتبار من الأسماء المحيطة.

ثم المقصود من ذكر الأسماء: إمّا تعداد على سبيل التمثيل فلا كلام، وإمّا تعيين ثلاثين فيكون بعضها من الأسماء المركبة: كالرحمن الرحيم والعلي العظيم مثلاً، فإنّ العليّ مثلاً، مفرداً اسم من أسمائه وله خاصية على حدة وكذا للعظيم، ومركباً اسم ولذكره خاصية أخرى، ومن المركبة: الباري المنشئ فلا تكرار من الناسخ كما زعمه الشارح المذكور.

﴿يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، يَا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾: أي ماء أبويه.

﴿يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَمَدًا﴾: أي وقتاً موقوتاً إن كان من الزمانيات، ودهراً مبسوطاً إن كان من الدهريّات المفارقات. وهذا هو الأجل الذي في الحديث السابق ذكره في أول الكتاب: أنّه لا يدخل شيء في الوجود بدونه ووعاء وجود كلّ شيء بحسبه فكما وجود السيّالات وعائه الزمان المتكّم السيّال، كذلك وعاء وجود

١ - الكافي، ج ١، ص ١٤٢ (مرّ سابقاً).

٢ - الشورى: ١.

٣ - غافر: ١١ فصلت: ١.

المفارقات الثابتات الدَّهرُ الثابت البسيط الذي هو روح الزَّمان، ووجود الواجب تعالى في السَّرمَد الذي هو روح الدَّهر.

﴿يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، سُبْحَانَكَ...﴾:
نصب «عددًا» إمَّا على أَنَّهُ مفعول مطلق من غير لفظ فعله، وإمَّا على الحالِّية، وإمَّا على البدلية.

الفصل ٨٥ - فه

(في شرح:)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا أَوَّلُ، يَا آخِرُ، يَا ظَاهِرُ، يَا بَاطِنُ، يَا بَرُّ، يَا حَقُّ، يَا قَزْدُ،
يَا وَتَرُ، يَا صَمَدُ، يَا سَرْمَدُ، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في أوليته تعالى وآخريته

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا أَوَّلُ، يَا آخِرُ﴾: هو تعالى أول السلسلة الطولية
النزولية ومبدء المبادئ «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ»^١ وآخر السلسلة الطولية
الصعودية وغاية الغايات إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى^٢.

أيضاً، وكما أَنَّ الوجود مطلقاً حيثما اتفق وأينما تحقق بلا حيث وأين، قبل الماهية
بجميع انحاء القبليّة اللائقة بحاله، وإن كان تأخرها بالعرض للوجود الذهني فإن
الماهية دون التأخر بالحقيقة كما أَنَّها دون الجعل؛ كذلك الوجوب قبل الأمكان فإن

١ - بخار، ج ٥٢، ص ١٩٨: «كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ» و ص ١٦٨: «كَانَ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ» و ص ١٦٩: «كَانَ
اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ غَيْرُهُ» وصحيح البخاري، ج ٢، ص ١٥٢ و ج ٤، ص ١٢٩ وفيه: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ».
٢ - العلق: ٨.

الوجوب شدة الوجود الحقيقي. وكما ان الوجود الحقيقي قبل الماهيات طراً - مفارقاتها ومادياتها - كذلك قبل الوجود نفسه بما هو مضاف الى الماهيات، لأن الحق وما هو مضاف اليه ومن صُفِّعه، قديمة والماهيات والتعينات وما هو مضاف اليها، حادثة.

ثم انه كما كان قبلها، كذلك يكون بعدها على حذو ذلك، لأن كل كائن فاسد، وكل حادث دائر، وكل مركب ينحل الى البسيط، وكل كثير ينتهي الى الواحد، وكل عرضي يزول: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ^١، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ^٢.

كلام في باطنيته تعالى وظاهريته

﴿يا باطن، يا ظاهر﴾: أي باطن بكنهه وظاهر بوجهه، أو باطن من فرط الظهور وظاهر من شدة الإحاطة، أو باطن بأسمائه التنزيهية^٣ وظاهر بأسمائه التشبيهية، أو باطن بأنه مقوم الأرواح وظاهر بأنه قيوم الأشباح وفي الكافي^٥ سئل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن التوحيد بم يحصل؟ فقال (عليه السلام): «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالآيَاتِ مِنْ

١ - أي على أرض القابل الذي هو الماهية «ومن عليها»: الوجودات المضافة المتكثرة بما هي مضافة كما قالوا: «التوحيد إسقاط الإضافات» «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ» أي الوجود المنبسط بما هو مضاف الى الله تعالى وبما هو ظهوره ونوره كما في الدعاء: «بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء». منه.

٢ - الرحمن: ٢٦.

٣ - غافر: ١٦.

٤ - فإن من أسمائه التنزيهية «الشُّبُوحُ الْقُدُّوسُ» وقُدُّوسِيَّةُ تَنَزُّهُهُ تَعَالَى عَنْ الْمَاهِيَةِ فَضْلاً عَنْ الْمَادَّةِ بِمَعْنَى الْمُتَعَلِّقِ فَضْلاً عَنْ الْمَادَّةِ بِمَعْنَى الْمَحَلِّ وَالْمَوْضُوعِ، كما مر في اسمه الشريف: «إِذَا الْقُدُّوسُ وَالسُّبْحَانُ» ولا يظهر لنا بهذا الاسم اذ لا موجود عندنا لا ماهية له، والعقل يدرك كل شيء مع تعيين بخلاف السميع والبصير والمدرك ونحوها، فإنها ظاهرة في الحيوانات فَبَدَّلْ مَدَارِكَكَ وَتَوَشَّعْ وَاسْتَقِمَّ مِنْهُ.

٥ - الكافي، ج ١، كتاب التوحيد، باب النسبة، حديث ٣، ص ٩١.

سُورَةِ الْحَدِيدِ اِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فَمَنْ رَامَ وِرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَمَلَكَ. صدق ولي الله.

﴿يَا بَرُّ﴾ بالفتح وهو والبار بمعنى: أي العَطُوف على عباده بإحسانه وبرّه. والبرُّ بالكسر: الإحسان والصّلة ومنه: برُّ الوالدين.

﴿يَا حَقُّ﴾: قال المعلم الثاني ابو نصر الفارابي: ^١ «يقال: «حقُّ» للقول المطابق للمُخْبَر عنه اذا طابق القول؛ ويقال: «حقُّ» للموجود الحاصل بالفعل؛ ويقال: «حقُّ» للموجود الذي لا سبيل للبطلان اليه ^٢. والاول تعالى حقٌّ من جهة الخبر عنه، حقٌّ من جهة الوجود، حقٌّ من جهة أنّه لا سبيل للبطلان اليه، لكنّا اذا قلنا أنّه حقٌّ فلاّنه الواجب الذي لا يخالطه بطلان ^٣ وبه يجب وجود كل باطل «ألاكل شيء ما خلا الله باطل» ^٤.

﴿يَا فَرْدٌ﴾: أي أنّه الوجود البحت البسيط الذي هو عين الهوية الشخصية بذاته لا بتشخص زائد بخلاف غيره من الأفراد فإنّ لها أمراً مبهماً ^٥ وكلّياً طبيعياً متشخصاً بمشخصات تزيد على ذواتها، فليست هي بالحقيقة أفراداً وهو الفرد المحض. ولما

١ - الفصوص، الفص ٦٤.

٢ - أي العدم المقابل؛ فيختص بالموجود الدائم بخلاف ما قبله فأنّه اصمّ لكونه مطلق الموجود فيشمل الموجود الحاصل في احد الأزمنة كما هو حكم المطلقة العامة من القضايا الموجّهة. منه.

٣ - أي ماهية، بخلاف ما قبله لكونه غير آبٍ من مخالطة الماهية فهذا يختص بالواجب بالذات تعالى شأنه. منه.

٤ - انتهى كلام الفارابي وقوله: «ألاكل شيء» كلام نقله النبي (صلى الله عليه وآله) عن «أبيد» كما في مصباح الشريعة، باب ٦٧: سنن الترمذي، ج ٥، ص ١٢٠؛ صحيح مسلم، ج ٤، ص ٤٤٢ و ٤٤٣ (كتاب الشعر) وصحيح البخاري، ج ٤، ص ٢٣٤ (باب أيام الجاهلية): «عن أبي هريرة، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «أصدق كلمة قالها الشاعر (وفي رواية، قالتها العرب) كلمةً كبيد: «ألاكل شيء ما خلا الله باطل»».

٥ - هو الماهية الإمكانية ويقال لها الكلي الطبيعي. فالفرد متنا طبيعة معروضة للتشخص الحقيقي الذي هو نحو من الوجود ومحفوفة بأمارات التشخص الحقيقي من كمّ ما وكيف ما ووضع ما، بخلاف الفرد الحقّ الحقيقي فإنّ تشخصه عين ذاته، إذ لا ماهية ولا كلياً طبيعياً له؛ إذ هو عين الوجود الحقيقي الذي هو عين التشخص، فالشخص والمشخص بالكسر والمشخص بالفتح فيه واحد، فهو هو، ولا هو الآخر. منه.

لم يكن لهذا الوجود حدًّا ولا ثانٍ، فلا شريك له ولو في الذهن.
﴿يا وتر﴾: أي أنه الوجود الصَّرف البسيط الذي لا يخالطه سنخ^١ آخر من ماهية أو مادة أو قوة أو استعداد وبالعجالة، كلما هو غير سنخ الوجود بخلاف غيره من الأوتار، فإن له سنخاً آخر غير الوجود بل الوجود عارية له وأمانة لذَّيه وماهيته تبعة محضة فهو الوتر المحض، وما سواه زوجٌ تركيبِيٌّ مادام له وجودٌ مجازي، وفي الحقيقة هالكٌ صرفٌ ولا شيء سلباً بسيطاً.

ولعلَّ الوتر بحسب اللغة اعمُّ، فإنَّ الفرد لا يطلق على ما لم يتشفع من العدد وإن أُطلق في عرف الآخرين^٢، قال في القاموس: «الفرد، نصف الزوج والمتحد جمع: «فرد»، ومن لا نظير له، جمع «أفراد» و«فرادى». وقال في فصل الواو مع الراء «الوتر ويفتح: الفرد أو ما لم يتشفع العدد».

كلام في الزمان والدهر والسَّرمَد

﴿يا صمد، يا سَرمَد، سُبْحانَكَ...﴾ أي دائم الوجود واشتقاقه من «السَّرد» وهو التَّوالي والتَّعاقب كما يقال: يسرد الصَّوم: أي يواليه. وسرد الدرع: أي نسجه. ولما كان الزَّمان أنما يبقى بسبب تعاقب أجزائه وكان ذلك مسمًى «بالسَّرد»، أدخلوا عليه الميم الزائدة لتفيد المبالغة في ذلك لأنَّ «زيادة المباني تدلُّ على زيادة المعاني» كذا نقل عن الفخر الرَّازي. هذا بحسب اللغة.

وأما بحسب الإصطلاح: فالسَّرمَد، مفهومٌ وعاءٌ وجود الحقِّ الدائم الذي لا ماهية له فلا شيء شيء هناك مطلقاً فضلاً عن شيء شيء مثل ما يوجد في الكميات والمتكِّمات الفارَّات أو السيَّالات، بل هو على حالةٍ واحدة بسيطة في الأوَّل بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والآن كما ابتدئ وكما انتهى، كما أنَّ الدَّهر وعاءٌ وجودات المفارقات الثابتة الصَّادرة عن الحقِّ تعالى، والزَّمان وعاء وجود السيَّالات.

١ - فهو «وتر» أي بسيط لا جزء له، «وفرد» أي لا شريك ولا ثاني له. منه.

٢ - كقول أهل الحساب: العدد إمَّا زوج وإمَّا فرد. منه.

والموروث من القدماء: ^١ انّ نسبة المتغيّر الى المتغيّر «زمان» ونسبة المتغيّر الى الثابت «دهر» ونسبة الثابت الى الثابت «سرمد». ثمّ الأشهر إطلاق «السرمدي» عليه تعالى لكن لما لم يكن هناك ظرف ومظروف أطلق عليه إسم «السرمد» كما في الدّعاء «يا آزل يا أبد يا آزلي يا أبدي».

١ - وليس هذا للثلاثة تعريفاً والأ لكان تعريفاً بالاختصاص، بل إجراء أحكام عليها. والمحمول يكون أهم. ومقصودهم انّ المتغيرات من حيث الإلتساب الى الثابت في الدهر، فان الظل من حيث هو ظلّ ظهور ذي الظل؛ كما انّ الثابتات المفارقات بما هي، ظهور الحق الثابت القديم ووجهه الكريم من صقعه، ووعائهم من صقع وعائه، أي ما يجري مجرى الوعاء تعالى عن التشبيه علواً كبيراً. منه.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٨٦ - فو

(في شرح:)

﴿ يا خَيْرَ مَعْرُوفٍ عَرِفَ، يا أَفْضَلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ، يا أَجَلَ مَشْكُورٍ شُكِرَ، يا أَعَزَّ مَذْكُورٍ ذُكِرَ، يا أَعْلَى مَحْمُودٍ حُمِدَ، يا أَقْدَمَ مَوْجُودٍ طُلِبَ، يا أَرْفَعَ مَوْصُوفٍ وُصِفَ، يا أَكْبَرَ مَقْصُودٍ قُصِدَ، يا أَكْرَمَ مَسْئُولٍ سُئِلَ، يا أَشْرَفَ مَحْبُوبٍ عُلِمَ، سُبْحَانَكَ... ﴾

التوصيف بالجمال الفعلية في هذه الأسماء الشريفة للتعميم كما في قوله تعالى: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم^١ ليكون التفضيل فيها حقيقياً لا يشذ موجود عنه لا يكون مفضلاً عليه له تعالى، وكيف يشذ! وكل هذه الكمالات أينما وجدت، فوائد وعوائد وعواري وطواري^٢ منه اليها وعليها. ولن

١ - الأنعام: ٣٨.

٢ - يظهر ذلك بإرجاع الموجودات الممكنة الى أصلها المادي وماهياتها الإمكانية وأخذاً المسواد والماهيات بشرط لا، اذ الوجود وكمالات الوجود لم تصر عيناً وذاتياً لها، ففرق بين ان يكون الشيء مع الشيء وان يكون الشيء نفس الشيء لا سيما نفس الشيء الذي كالسراب، فعليك بتكثير الواحد أولاً وبتوحيد الكثير ثانياً، ودقق وحقق. منه.

يكافيء مستفيد في جميع أحواله بل في ذاته، مُفيده، ولا مُستعير في جميع شؤونه
حتى الشؤون الذاتية مُعبره.

مركز بحوث الدراسات الإسلامية

الفصل ٨٧ - فر

(في شرح)

﴿يا حَبِيبَ الْبَاكِينَ، يا سَنَدَ الْمُتَوَكِّلِينَ، يا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ، يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ، يا أَنِيسَ الذَّاكِرِينَ، يا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفِينَ، يا مُنْجِيَ الصَّادِقِينَ، يا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ، يا أَعْلَمَ الْعَالَمِينَ، يَا إِلَهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يا حَبِيبَ الْبَاكِينَ، يا سَنَدَ الْمُتَوَكِّلِينَ، يا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ﴾: إن كان بفتح الضاد، كان المراد مَنْ أَضَلَّهُمُ الشَّيَاطِينُ مِنَ الدَّاخلِ وَالخَارِجِ وَاللَّهِ تَعَالَى هَادِيَهُمْ. وإن كان بكسر الضاد، فهو تعالى إذا كان هَادِيَهُمْ كان هَادِيَ الضَّالِّينَ بِطَرِيقِ أَوَّلَى؛ أَوْ هَادِيَ الْمُضِلِّينَ عَلَى الثَّانِي هِدَايَةَ تَكْوِينِيَّةَ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ تَعَالَى: رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى' وَالْمَأْثُورُ هُوَ الْمَتَّبِعُ.

﴿يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ، يا أَنِيسَ الذَّاكِرِينَ، يا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفِينَ﴾: قال في القاموس: «المَلْهُوفُ وَاللَّهِيفُ وَاللَّهْفَانُ وَاللَّاهِفُ: الْمَظْلُومُ الْمَضْطَّرُّ يَسْتَغِيثُ وَيَتَحَسَّرُ.

﴿ يَا مُنْجِي الصَّادِقِينَ، يَا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ، يَا أَعْلَمَ الْعَالَمِينَ، يَا إِلَهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ،
سُبْحَانَكَ... ﴾.

مركز الدراسات والبحوث الإسلامية

الفصل ٨٨ - فح

(في شرح)

﴿ يَا مَنْ عَلَا فَقَهَرَ، يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، يَا مَنْ بَطَّنَ فَخَبَرَ، يَا مَنْ عَبَّدَ فَشَكَرَ، يَا مَنْ
عَصِيَ فَغَفَرَ، يَا مَنْ لَا تَخْوِيهِ الْفِكْرُ، يَا مَنْ لَا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ، يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَثَرٌ، يَا
رَازِقَ الْبَشَرِ، يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ عَلَا فَقَهَرَ ﴾: فعلوه فخر لجميع ما سواه لا العلو المكاني كما زعم
المجسمة - تعالى عنه علواً كبيراً - .
﴿ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ ﴾ فكيف لا يكون مقتدراً من مَلَكَ رِقَابَ الْخَلْقِ وَمَلَكَ بِالْهَمِ
وَبِيْدِهِ نَوَاصِيَهُمْ^١.

---

١ - اي في قدرته ارباب أنواعهم، اذ لكل نوع طبيعي عقل كلي في عالم الابداع، يُربِّيهم وذو عناية
بهم، يجزئهم الى نفسه ويحركهم تحريك محرك غير متحرك، وهو غاية وجودهم والله سبحانه غاية
الغايات قال الله تعالى «مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا» وفي الدعاء: «يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتِي يَا عَلِيماً
بُضْرِي وَمُسَكَّنَتِي»

او المراد «بالناصية» الاسم الذي ذلك النوع الطبيعي مظهره، وكون هذا وذاك ناصيته لأنه عالٍ عليه
وقدّامه كالناصية الطبيعية. منه.

﴿يَا مَنْ بَطَّنَ فَخْبَرَ﴾: أي كان لطيفاً نافداً نوره في أعماق كل شيء وبواطن كل حي، فكان خبيراً عالماً بها كما قال تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ! ﴿يَا مَنْ عَبْدَ فَشَكَرَ، يَا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ﴾: وفي هذا دلالة على جواز الغفران عن الكبائر بدون التوبة، لأن العقاب حقه فجاز إسقاطه، ولأنه لا ضرر عليه في تركه فحسن إسقاطه وفي الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنَّ الطَّاعَةَ تَسْرُكُ وَالْمَعْصِيَةَ لَا تَضُرُّكَ فَهَبْ لِي مَا يَسْرُكُ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» خلافاً للمعتزلة، حيث منعوا عن المغفرة عن الكبائر بدون التوبة.

إن قيل: يجوز أن يحمل على المغفرة عن الصغائر أو عن الكبائر بعد التوبة. قلنا: هذا خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا دليل وفي السمعيات من الكتاب والسنة نظائره كثيرة.

﴿يَا مَنْ لَا يَحْوِيهِ الْفِكْرُ، يَا مَنْ لَا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ، يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَثَرٌ، يَا رَازِقَ الْبَشَرِ، يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ، سُبْحَانَكَ...﴾

مركز تحقيق تكملة تفسير علوم سدي

الفصل ٨٩ - فط

(في شرح)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا حَافِظُ، يَا بَارِيَّ، يَا ذَارِيَّ، يَا بَاذِخُ، يَا فَارِجُ، يَا فَاتِحُ،
يَا كَاشِفُ، يَا ضَامِنُ، يَا أَمِيرُ، يَا نَاهِي، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا حَافِظُ، يَا بَارِيَّ، يَا ذَارِيَّ﴾: من «ذريء»: أي خلق ومنه قوله تعالى: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَوْ مِنْ «ذراء» الشيء: أي كثره، ومنه الذرية لنسل الثقلين، ومنه قوله تعالى: هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^٢.

﴿يَا بَاذِخُ﴾: «البذخ» محرّكة: الكبر، بذخ كفرح وتبذخ: تكبر وعلا. وشرف باذخ: عال. وجبال بواذخ كذا في القاموس. فالباذخ «كالمتكبر» في أسماء الله. «يَا فَارِجُ، يَا فَاتِحُ، يَا كَاشِفُ، يَا ضَامِنُ، يَا أَمِيرُ، يَا نَاهِي، سُبْحَانَكَ...».

١ - ولام جهنم لام العاقبة كقوله تعالى: «وَالنَّقْطَةُ آلَ فِرْعَوْنَ لِتَكُونَ لَهُمْ عَذَابًا وَحَزَنًا» خلافاً للقائلين بانقطاع العذاب في حق الكافر فانها لام الغاية، ويقولون غاية الشيء كماله وملائمه. منه.

٢ - الأعراف: ١٧٩.

٣ - المؤمنون: ٧٩.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٩٠ - ص

(في شرح:)

﴿يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُتِمُّ النُّعْمَةَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُنْزِلُ الْغَيْثَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَنْسُطُ الرُّزْقَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُخَيِّبُ الْمَوْتَى إِلَّا هُوَ، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في معنى اختصاص العلم بالغيب بالله تعالى

﴿يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ﴾: لا يقال كثير من الأنبياء والأولياء كانوا يخبرون

بالغيب فكيف هذا الحصر؟

لأننا نقول: المراد بالغيب في هذا الاسم الشريف «الغيب المطلق»: أعني كنه ذاته

الذي لا يعلمه إلا هو، ولهذا يقال له: «الغيب المصون» و«الغيب المكنون» وفي

الحقيقة هو الغيب الحقيقي دون ما عداه. فإن كل ما في عالم من عوالم الغيب غيبٌ

على سكان عالم آخر، شهادة بالنسبة إلى سكان نفسه، كما أن مدركات الخيال غيبٌ

على الحواس الظاهرة لا على نفسه أو على الأعلى منه، ومدركات العقل غيبٌ على

الحواس الباطنة أيضاً لا على نفسه أو على الأعلى منه، بل شهادة في الموضعين، بل في عالم الشهادة ما في بلدة غيب على ما في بلدة أخرى، فمن علم شيئاً من هذه علم أمراً شهادياً لا أمراً غيبياً؛

أو نقول: المراد أنه لا يعلم الممكن الغيب من قبل نفسه. وهذا لا ينافي أن يعلم بتعليم الله وينوره؛ فبالنور الوارد من عند الله إذا علم غيباً، فهو علمه بالحقيقة لا من ورد عليه النور فذلك العلم وتلك الحالة منه. واليه الإشارة بقوله تعالى: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ^٢ وأما البشر بما هو بشر كما قال تعالى في حق خير البشر: قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ^٣.

﴿يَا مَنْ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَتِمُّ النُّعْمَةَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُنْزِلُ الْغَيْثَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَسْطُرُ الرِّزْقَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُحْيِي الْمَوْتَى إِلَّا هُوَ، سُبْحَانَكَ...﴾: كما أنه تعالى في العالم الظاهر - لعلمه الغيبي بغاية تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء - صَرَفَ سوءَ العدم أولاً عن المواد العنصرية ووجهه إلى ماهياتها حسن الخلق وخير الوجود والإيجاد، ثم سَتَرَ ذنب القوة عنها بَحَلَلِ الفعليات، وإتمام النعمة بإرادة الإيصال إلى الغاية التي لا يعلمها إلا هو، فقلَّب قلوب المواد الكائنة العنصرية بأن أمر الملائكة المدبرات أمراً بأن يأمرُوا ويدبِّروا ملائكة البحار والبحار والسحاب حتى ينزلوا الغيث، فيسط الرزق بإنبات النباتات الحسنة حتى تكون أغذية للحيوانات فيحيى الحيوان والأنسان من موتى المواد ثم على الإنسان بدور دائرة الغايات إذ الكامل منه مركزها وهو أيضاً

١ - هذا في المتصلين بالله اتصالاً معنوياً المتقين بالتقوى الأخص المتمثلين أمره في قوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ يَعْلَمَكُمْ اللَّهُ» وأما علم مثل المنجم بالغيب، فهو ظن لا علم، ومع ذلك فهو من الأسباب الظاهرة والمراد هنا العلم به بدونها. منه.

٢ - البقرة: ٢٥٥.

٣ - الأعراف: ١٨٨.

كدائرة مركزها «الغيب المكنون»، كذلك^١ في عالم الباطن بعد صَرْفِ سوء العدم عن القلوب والنفوس الناطقة بإعطاء الوجود وتوجيه الإيجاد وسَتْرِ قَوْنِهَا الَّتِي لَهَا فِي مقام عقولها اليهودانية بالتوجيه إلى الفعليات، أراد هو تعالى إتمام النعمة عليها وإيصالها إلى الغاية بتقليبها فدَبَّرَ الأمر الذي هو العقل الفعَّال ونفس الأمر، فَنَزَلَ الغيث وأمطار الأفكار بالإلهامات والتعليمات من ذلك المعلم الملهم المسدَّد للصَّواب الذي هو سحاب الرَّحمة، وَيَسِّطُ الرِّزْقَ الَّذِي هو النَّتَائِجُ الْحَقَّةُ وَالْعُلُومُ التَّفْصِيلِيَّةُ، فَأَحْيَى مَوْتَى الْجَهْلِ بِحَيَاةِ الْعَقْلِ الْبَسِيطِ الْإِجْمَالِي: «النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءٌ»^٢.

١ - قوله: كذلك... «متعلق بقوله: «كما أنه تعالى في العالم الظاهر... صرف سوء العدم».

٢ - منسوب إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) كما في ديوان المنسوب إليه، ص ١ (مر سابقاً).

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٩١ - صا

(في شرح:)

﴿يا مُعِينُ الضُّعَفَاءِ، يا صَاحِبَ الْغُرَبَاءِ، يا نَاصِرَ الْأَوْلِيَاءِ، يا قَاهِرَ الْأَعْدَاءِ، يا رَافِعَ السَّمَاءِ، يا أَنِيسَ الْأَصْفِيَاءِ، يا حَبِيبَ الْأَتْقِيَاءِ، يا كَنَزَ الْفُقَرَاءِ، يا إِلَهَ الْأَغْنِيَاءِ، يا أَكْرَمَ الْكُرَمَاءِ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿يا مُعِينُ الضُّعَفَاءِ، يا صَاحِبَ الْغُرَبَاءِ، يا نَاصِرَ الْأَوْلِيَاءِ﴾: «الولي» هنا بمعنى الْمُحِبِّ بقرنية مقابلته لما بعده أعني:

كلام في معاني قوله (ص): «الفقر سواد الوجه في الدارين»
﴿يا قَاهِرَ الْأَعْدَاءِ، يا رَافِعَ السَّمَاءِ، يا أَنِيسَ الْأَصْفِيَاءِ، يا حَبِيبَ الْأَتْقِيَاءِ، يا كَنَزَ الْفُقَرَاءِ﴾: الفقير الحقيقي من لا يضيف إلى نفسه فعلاً وصفة ووجوداً، بل يتذكر لسان حاله، فضلاً عن لسان مقاله، به لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، «وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، «وَلَا هُوَ إِلَّا هُوَ». وعند هذا يكون الغني الحقيقي «كنزاً» له لأنه «زُخْرٌ مِنْ لَا زُخْرَ لَهُ». وقد اشتهر عنهم أن «نهاية الفقر بداية الغناء»؛ وأنه «إذا جاوز الشيء حده إنعكس

ضدّه» لأنّ نهاية الفناء في الله بداية البقاء بالله وهو «الفقر المحمود»^١ الذي افتخر به سيّد الكائنات وقد ورد عنه (صلى الله عليه وآله) أيضاً: «الفقر سواد الوجه في الدارين»^٢ وله معاني:

منها، أن يكون المراد «بالفقر» حاجة الممكن الى الغير المستندة الى الإمكان اللازم للماهية.

ومنّها، ان يكون المراد «بسواد الوجه» محو وجه الله اذ في الفناء المحض لا وجود للسالك حتى يكون له وجه الى الله فانه اذا بزغ نور شمس الحقيقة اضمحلت ظلمات المجازات؛ ولذلك قال (صلى الله عليه وآله): «كاد الفقر أن يكون كفراً»^٣ اي سترأ محضاً بأن يصير وجود الفقير عدماً محضاً في جنب وجود الحق الغني، أو كاد الفقير أن يتفوّه بالسطحيات التي يتراعى في ظاهر الشريعة أنها كفر لو لم بثول كفولهم: «لا يحتاج الى شيء أصلاً»، وغير ذلك.

ومنّها، أن يكون المراد «بالسواد»، السواد الأعظم كما ورد: «عليكم بالسواد الأعظم» و«بالوجه»، الذات، اذ جاء لغة «الوجه» بمعنى ذات الشيء؛ أو يراد بالوجه، الوجود المنبسط^٤ الذي هو فقر الماهيات اليه تعالى وربطها به وإضافته الإشرافية إليها، فالفقير لا بد وان يكون متمكناً في هذا السواد الأعظم كما قيل^٥:

سواد الوجه في الدارين درویش سواد اعظم آمد بی کم و بیش

١ - وهو شهود تقوم الوجود بالوجوب الذاتي بحيث لا نسبة لتقوم الماهية بذاتيات تشييء الماهية الأ بوجه بعيد. منه.

٢ - مر سابقاً من بحار، ج ٩، ص ٣٠ والمجلد، ص ٤٠٨.

٣ - احياء علوم الدين للغزالي، ج ٣، ص ١٢٩؛ جامع الصغير ج ٢، ص ٨٨.

٤ - لأن كل وجود وكل سواد حين الفقر والربط والتعلق، لا شيء له الفقر مثلاً، ولو اطلق المشتق منها عليها كان بسيطاً، فكيف يكون السواد الأعظم الذي هو الوجه: «أينما تولوا فثم وجه الله»، بل هو كالمعنى الحرفي الذي ليس شيئاً على حياله وهو ظهور الله ونور السماوات والأرض. وإضافة السواد الى الوجه في هذا الوجه بيانية. منه.

٥ - القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «گلشن راز» (في الجواب عن السؤال الثاني) ص ١٧.

وَمِنْهَا، أَنْ يَرَادَ بِسَوَادِ الْوَجْهِ، تَسْوِيدُ الظَّاهِرِ بِتَحْمِلِ أَعْيَاءِ الْمَلَامَةِ عَلَى الْكَاهِلِ فِي حُبِّ اللَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ^١ وَقَالَ الشَّاعِرُ: «أَجِدُ الْمَلَامَةَ فِي هَوَاكَ لَذِيذَةً»

وَمِنْهَا، أَنْ يَرَادَ بِسَوَادِ الْوَجْهِ، نَوْرُ الذَّاتِ فَإِنَّ النُّورَ الْأَسْوَدَ نَوْرُ الذَّاتِ فَإِنَّ السَّالِكَ إِذَا وَصَلَ إِلَى هَذَا النُّورِ تَخَلَّصَ مِنَ التَّلَوِينِ وَرَسَخَ فِي مَقَامِ التَّمَكُّينِ كَمَا أَنَّ السَّوَادَ لَا يَقْبَلُ لَوْنًا آخَرَ وَقَدْ قَبِلَ^٢:

سِيَاهِي جُونٌ بِهِ بَيْنِي نَوْرُ ذَاتِ اسْتِ   بَتَارِيكِي دُرُونُ آبِ حَيَاتِ اسْتِ
وعند بعض السالكين: نور الذات، نور أخضر، إشارة إلى الحياة الأبدية وفي السواد أيضاً إشارة إليها، فإن ماء الحياة في الظلمة.

وَمِنْهَا، أَنْ يَرَادَ بِسَوَادِ الْوَجْهِ شَمَةٌ^٣ وَجْهِ الْقَلْبِ وَبَهَائِهِ وَزِينَتُهُ كَشَمَةِ الْوَجْهِ الظَّاهِرِ فَإِنَّهَا بَهَاؤُهُ وَزِينَتُهُ.

وَمِنْهَا، أَنْ يَرَادَ بِسَوَادِ الْوَجْهِ سَوَادُ الْعَيْنِ فَإِنَّ سَوَادَ الْعَيْنِ فِي الْوَجْهِ بِالْوَاسِطَةِ فَالْفَقْرُ نَوْرُ الْعَيْنِ وَقَرَّةُ الْعَيْنِ لِلْسَّالِكِينَ.

فالْفَقْرُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ التَّقَادِيرِ، غَيْرُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، مَحْمُولٌ عَلَى الْفَقْرِ الْمَحْمُودِ لَا الْمَذْمُومِ.

﴿يَا إِلَهَ الْأَغْنِيَاءِ﴾: انْظُرْ إِلَى التَّفَاوُتِ مِنْ أَيْنَ إِلَى أَيْنَ! فَإِنَّهُ تَعَالَى لِلْأَغْنِيَاءِ إِلَهٌ، كَمَا هُوَ لِلْحَجَرِ وَالْمَدْرِ وَالشَّجَرِ إِلَهٌ، وَلِلْفُقَرَاءِ كَنْزٌ، كَمَا أَنَّهُ لِلْأَصْفِيَاءِ وَالْأَتْقِيَاءِ أَنْيْسٌ وَحَبِيبٌ، وَهَكَذَا.

﴿يَا أَكْرَمَ الْكُرَمَاءِ، سُبْحَانَكَ...﴾.

١ - المائدة: ٥٤.

٢ - القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «گلشن راز» ص ١٧ (في الجواب عن السؤال الثاني) وفيه: «سياهي گريداني...».

٣ - الشمعة: الخلق. وعند العامة: الشهامة وعزة النفس (المنجد) وفي جميع النسخ: «الشامة» وهي كما ترى لا تناسب ما أراد الشارح من البهاء والزينة.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٩٢ - صب

(في شرح :)

﴿ يا كافياً من كل شيء ، يا قائماً على كل شيء ، يا من لا يشبهه شيء ، يا من لا يزيد في ملكه شيء ، يا من لا يخفى عليه شيء ، يا من لا ينقص من خزائنه شيء ، يا من ليس كمثله شيء ، يا من لا يعزب عن علمه شيء ، يا من هو خير بكل شيء ، يا من وسعت رحمته كل شيء ، سبحانك ... ﴾

﴿ يا كافياً من كل شيء ، يا قائماً على كل شيء : فانه قيم الكل ومقومه في وجوده لا بمدخله . ولا قوام للمقوم بدون المقوم .

﴿ يا من لا يشبهه شيء ﴾ : اذ لا ثاني له في الوجود ، فان الكل منه وبه وله واليه ، وما هذا شأنه بالنسبة الى الشيء كيف يكون ثانياً له .

﴿ يا من لا يزيد في ملكه شيء ﴾ : اذ ليس في ملكه مالم يكن من ذاته وأيضاً « جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » فليس له شأن يبتديه بل كل يوم هو في شأن

١ - التوحيد للصدوق، ص ٣٤٠ و ٣٤٣ مع اختلاف في العبارة، المجلى ذيل رواية اقتراح ابي سفيان بالبيعة مع علي (عليه السلام).

يُبدية^١

﴿يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَا مَنْ لَا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَيْءٌ﴾: وكيف ينقص والمتعاقبات في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الدهر وكل قضية فعلية لا يخلو عن وجوب لاحق، بل كل ممكن محفوظ بالضرورتين، وحيثية الوجود كاشفة عن حيثية الوجوب وكيف لا؟! وهي آية عن العدم والنقيض لا يقبل النقيض. على أنه إذا حمل الخزائن على الخزائن العلمية فمعلوم أنه لا يجوز التبدل على الصور التي في دفاتره العلمية من القدر والقضاء واللوح والقلم والعناية، وإلا تطرق التبدل في صفاته، بل لا يجوز التبدل على هذه الصور^٢ بما هي سجل الوجود من دفاتر علمه من حيث أنها متدليات بذاته، كل في حده علم جزئي من علومه، وكلمة جزئية من كلماته وبالجمله، صفة من صفاته الفعلية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق^٣.

﴿يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾: وقد مضى في الاسم الشريف الذي هو «نور ليس كمثل نور» ما يتعلق به، فتذكر.

﴿يَا مَنْ لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ، يَا مَنْ هُوَ خَبِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، سُبْحَانَكَ...﴾ هو الرحمة الرحمانية الوجودية الواسعة كل شيء بحسبه وبما هو يليق بماهيته ومسئول عينه الثابت في علم ربه.

١ - استفاد من كلام حسين بن فضل على ما في الكشف ذيل تفسير آية ٢٩ من سورة الرحمن، ج ١٤، ص ٤٤٨: «شؤون يبدية لا شؤون يتبدية» وانظر أيضاً التفسير الكبير للرازي، ج ٢٩، ص ١٠٩.

٢ - أي لا يجوز عليها الزوال؛ إذ كل موجود بالفعل، كما هو واقع في مرتبة من مراتب نفس الأمر وهو مرتبة وجوده وحد فعلية، كذلك واقع في مطلق نفس الأمر لأن نفس الأمر أوسع من هذه المرتبة ولا يجوز زواله عن مطلقها لأن تحقق الطبيعة بتحقيق فرد ما وارتفاعها بارتفاع جميع الأفراد وايضاً التغيرات في إدراك المشاعر الجزئية لا في أعلى المدارك الذي هو العقل البسيط الخلاق للعقول التفصيلية. منه.

٣ - النحل: ٩٦.

الفصل ٩٣ - صج

(في شرح)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مُكْرِمُ، يَا مُطْعِمُ، يَا مُنْعِمُ، يَا مُعْطِي، يَا مُغْنِي، يَا مُقْنِي،
يَا مُخَيِّي، يَا مُرْضِي، يَا مُنْجِي، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مُكْرِمُ، يَا مُطْعِمُ، يَا مُنْعِمُ، يَا مُعْطِي، يَا مُغْنِي، يَا مُقْنِي﴾
بالقاف من «أقنى» من «القنية»، بالضم والكسر، وهي أصل المال وما يُقْتَنَى.
والإقتناء جعل الشيء للنفس على الدوام ومن هنا مأخوذ قول الحكماء، للعدم
والملكة: «العدم والقنية» وفي الحديث: «نهى عن ذبح قنَي الغنم» قال في القاموس:
قنَي الغنم، كغني: ما يتخذ منها لولد أو لبن^١. وقال بعض المفسرين^٢ في قوله تعالى:

١ - فهو المقني بمعنى أنه معطي وجود الملكات أيضاً التي هي ذخائر النفس، ومبدء الأفعال التي لا تحصى ومنبع مياه العلوم التي لا تنفد. منه.

٢ - لبن (قاموس ب): لبن الف ن . والأصح «كَوْلِد» على ما هو ظاهر العبارة.

٣ - البعض، هو صاحب مجمع البيان في تفسير آية ٤٨ من سورة النجم (ج ٩، ص ٢٧٦).

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى^١ أَي أَغْنَى النَّاسَ بِالْأَمْوَالِ وَأَعْطَى الْقَنِيَةَ وَأَصُولَ الْمَالِ وَمَا يَدْخُرُونَهُ بَعْدَ الْكِفَايَةِ.

كلام في إفناء كل الممكنات في القيامة الكبرى

﴿يَا مُفْنِي﴾ للكل عند تجليه الأعظم وظهوره بالوحدة النامة في الطامة الكبرى. فعند ذلك فناء هويات الكل ووجوداتها وصفاته وأفعالها حتى الأفلاك والأمكنة، كما قال تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ^٢ وقال: وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^٣، إلى غير ذلك من الآيات والبيّنات. وهذه هي القيامة الكبرى، التي مُبَهَمَةُ الوقت، مُجْمَلَةُ الميعاد، لأنَّ علمها عند ربّي، وهي في السلسلة الطولية الصُّعُودِيَّة لا في العَرْضِيَّة، فمن يطالبها من مُسْتَقْبَل السلسلة العرضيّة، فقد استسمن ذا ورم، كمطالبة المبدء الأزلي من ماضيها؛ ولذا استصعب أهل الكفر دراية ذلك فضلاً عن أولى الأوهام والخيالات. ونعم ما قال صدر المتألهين (قدّس سرّه) في معنى «الساعة»: أن يوم القيامة الكبرى لساعات الأنفاس الصُّغَرِيَّات كاليوم للساعات الزمانيّة، أو كالسنة للأيام، فهذا الإحتواء مثل ذلك الإنطواء، ومعلوم أن الوصول إلى الغايات والاستكمالات الذاتيّة والفناء في الواحديّة والأحديّة طوليّة لا عرضيّة.

﴿يَا مُحْيِي﴾: وقوعه بعد «المُفْنِي» يشير إلى أنه تعالى يُحْيِيها بعد إفنائها بحياة طيّبة هي الحياة الحقّة الحقيقيّة بخلاف الحياة الأولى التي كانت حال البقاء قبل الفناء، فإنّها كانت مجازيّة ظلمانيّة.

﴿يَا مُرْضِي، يَا مُنْجِي، سُبْحَانَكَ...﴾

١ - النجم: ٢٨.

٢ - القصص: ٨٨.

٣ - آل عمران: ١٨٠.

٤ - الأسفار، ج ٩، ص ٢٧٣.

الفصل ٩٤ - صد

(في شرح:)

﴿يا أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرَهُ، يا إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، يا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَصَانِعَهُ، يا بَارِيَّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقَهُ، يا قَابِضَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَاسِطَهُ، يا مُبْدِيَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمُعِيدَهُ، يا مُنْشِئَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُقَدِّرَهُ، يا مُكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُحَوِّلَهُ، يا مُحْيِيَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمُمِيتَهُ، يا خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثَهُ، سُبْحَانَكَ...﴾

أكثر الأسماء الشريفة في هذا الفصل يدل على المبدء والمعاد وقد تكلمنا حسب ما يقتضيه كل مقام في المبدء وصفاته وأفعاله، فلنتكلم كلاماً جملياً في المعاد:

كلام في بيان الأقوال في المعاد

فَنَقُولُ: المعاد جسمانيٌّ وروحانيٌّ؛ فمن قائلٍ بالجسماني فقط، ومن قائلٍ بالروحاني فقط، ومن قائلٍ فحلَّ بهما جميعاً، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

والأوَّل، مذهب أكثر أهل الظاهر والقشربين: بناءً على أنَّ الروح^١ عندهم جسم

١ - هذا الذي ذكروه في الروح الأمري حكم الروح البخاري، حاشا الروح الإلهي المشار إليه في

سار في البدن سريان النار في الفحم، والماء في الورد، وأن العالم منحصر في عالم الصورة، وأن اللذة والألم منحصران في الحسيين، أو بناء على أن شبيهة الشيء بمادته^١ على ما يستفاد من كلام بعضهم.

والثاني، مذهب جمهور الفلاسفة بناء على أن البدن كائن وكل كائن فاسد والباقي إنما هو الروح فقط وإنسانية الإنسان بروحه لا بجسده^٢، وأن اللذة إنما هي اللذة الروحانية من مشاهدة المفارقات النورية ومبدء المبادئ والابتهاج بها ونيل روح وصالتها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ واليه أشار (عليه السلام): «اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَةِ»، واللذات الحسية مما لا يعبأ بها العقلاء، ولا سيما أنها جزئية لا ينالها إلا القوى الجزئية الظاهرة والباطنة والقوى عندهم منطبعات في محالها تنفى بفناء المحال، والنفس لا يدرك الجزئيات بذاتها عندهم، فالشكل البهي، والطعم الهني، واللحن السني، والعرف الطيب الشهوي، والملبس الناعم الطري، والخيالات والوهميات اللذيدة، ومقابلات هذه كلها إذا كانت جزئية فبأي

مركز تحقيق كليات العلوم

قوله تعالى: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» من ذلك.

إن قلت: ألو كان للروح حلول سرياني في البدن، انتفى بتلاشي البدن لاتفاء الحال بانتفاء المحل، فكيف يقولون ببقائه؟

قلت: هؤلاء لما كانوا ملبيين مسلمين لم يقولوا بما قال الطباعية والذهرية: «إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ» بل قالوا: إِنَّ اللَّهَ يَحْيِيْنَا وَيَمِيتُنَا فَيَعْدُنَا لَآئِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وإعادة المعدوم جائز. منه.

١ - ولهذا يقول بعض المتكلمين بأن الأجزاء التي لا تتجزى من الميت يحفظ في علم الباري من أن تصير مادة لشيء آخر، وفي القيامة تعير بدناً له ولو كان الشئبة بالمادة كان الأجزاء الترابية والأخبرة والأبخرة التي يستحيل اليها بدن زيد مثلاً زيداً وهذا واضح البطلان بل شئبة الشيء بصورته وبفعليته. منه.

٢ - هذا خطأ بل بهما جميعاً، فإن الإنسان التام كلاهما، إذ حدّه التام: الحيوان الناطق، وإن حرّناه بالأجزاء الخارجية نقول: بأنه نفس وبدن لكون البدن أهم من البدن الطبيعي والبرزخي والأخروي، وإن كان النفس أعظم ركنيته كما أن في البدن صورته أقصم شطريه؛ بل لو لم يكن إلا الصورة كان هو، وحاجة الصورة إلى المادة مادام ضعفاً، وإذا قويت كما في الآخرة لا ستغنت عنها. منه.

شيء ينالها النفس المفطورة على درك الكلّيات والفرض أنّ آلاتها متلاشية منحلّة الأساس، بل النَّفس بذاتها يجلّ عن الالتفات الى الجزئيات، فالبدن وآلاتها لا تبقى مادّة وصورة للتلازم بين المواد والصّور^١.

والثالث، مذهب المحقّقين من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وأعظم المتكلّمين من الامامية ومن غيرهم: بناءً على كون الإنسان ذا نشأتين: الجسد والروح، ولكلّ منها غاية وكمال؛ والعالم عالمان: عالم الحقائق وعالم الرقائق، وعالم المعاني وعالم الصّورة.

ثمّ عالم المعاني: عالمان: عالم المعاني الغير المتعلّقة بالعبارات كالعقول وعالم المعاني المتعلّقة بها كالنفوس.

وعالم الصّورة أيضاً عالمان: عالم الصّورة الصّرفة والأشباح البحتة وهي المثلّ المتعلّقة العريّة البريّة من المواد، وعالم الصّور المادّية وهي المشوبة بالمواد القائمة بها لا بذاتها.

واللذات غير منحصرة في الرّوحانيّات، كيف؟! ولو كان كذلك، لزم كون أكثر الخلق محرومين لعدم وصولهم الى الحقائق.

والقوى والمشاعر غير منحصرة في هذه المادّيات^٢ بل للنّفس في ذاتها قوى ومشاعر مدركة للجزئيات وهذه القوى المادّية الظاهرة في مظاهر المواد أظلالها

١ - التلازم على سبيل الإطلاق ممنوع، أمّا التلازم بين المادّة والصورة الطّبيعية، لا بينها وبين مطلق الصور، فإنّ الصّور المثاليّة خيّّة عن المواد لتجرّدها البرزخي. منه.

٢ - جواب عن قولهم: «والقوى تفني بفناء المحال» بأنّ للنّفس في ذاتها قوى ومشاعر وراء قوى البدن الطّبيعي بها يرى المُكاشفُ هنا ما لا يرى غيره، ويسمع ما لا يسمع غيره، ويشم ما لا يشم غيره، وقس، ونعم ما قيل:

پنج حسّی هست جزاین پنج حسّ	آن چو ز سرخ و این حسّ همجوس
صحت این حسّ بجوئید از طبیب	صحت آن حسّ بجوئید از حبیب
صحت این حسّ ز معموری تن	صحت آن حسّ ز ویرانی بدن

وتلك في الأصل لا علاقة لها مع المواد ولا تلازم بينهما بل لا انطباع لهذه الأظلال ايضاً في المواد؛ نعم، المواد مظاهر لهذه^١. وقد حقق كل ذلك في موضعه فما ذكره من انعدام الآلات والقوى المدركة للجزئيات وأن النفس لا يعلم الجزئيات فلا خبر لها عن اللذات والآلام الجزئية، كلها واهنة البنيان.

كلام في ذكر الأقوال في المعاد الجسماني

ثم أن القائلين بالمعاد الجسماني، اختلفوا في أن البدن الآخروي هل هو عنصري - كما يظهر من بعض كلمات الغزالي^٢ وغيرها - أو مثالي؟ وعلى كل من القولين، هل هو عين البدن الدنيوي أو مثله؟ وكل من العينية والمثلية، هل هو باعتبار كل واحد من الأعضاء والأشكال والتخاطيط أم لا؟ والظاهر أن هذا الأخير: أعني اعتبار كل في الكل لم يوجه أحد لما ورد من أن أهل الجنة جرد مُردّ وأن ضرس الكافر مثل جبل أحد، وأن مخالف الإمام في الصلاة، عمداً، يحشر ورأسه رأس الحمار، وغير ذلك مما يدل على أن الناس يحشرون على صور أعمالهم حسنة أو قبيحة وإنما هي أعمالكم تُردُّ إليكم^٣، ونعم ما قيل:

كان قندم نيستان شكرم هم زمن می روید ومن می خورم

گرز خاری خسته ای خود کشته ای ور حریر قزدری خود رشته ای

وبالجملة، مع هذا التفاوت الشديد لا يمكن دعوى العينية والمثلية في كل واحد واحد من الأعضاء: اين الظلمة من النور! والزنجي من الحور! وهل يستوي الأعمى

١ - فالروح البخاري الدماغي مظهر للصورة المنشأة من القوى، لا أنه محل لها، والألزم انطباع العظيم في الصغير. والدثور والتلاشي في الصور لتحلل الروح بتطرق الحرارة اليه وهذه المظهرية مثل مظهرية المرآتي الصيقلية الأخرى للصورة العكسيه، فإذا قابلت المرآة صوراً عظيمة ترائت فيها قدراً هو أضعاف مقدار المرآة مع بعدها وسكمتها، ولا تخن للمرآة او للماء يسع ذلك البعد. منه.

٢ - كقوله في شبهة التناسخ الواردة على المعاد الجسماني: أن هذا التناسخ جوزه الشرع، وغيره من تصريحاته وتلويحاته. منه.

٣ - مصباح الشريعة.

والبصير اللذان أُشيرَ إليهما في الكتاب المجيد بقوله تعالى: رَبُّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا^١ إلا على قواعدنا التي يسهل بدرايتها كونُ ما هو في غاية البعد في غاية القرب من وجهه لكن ذلك مشرب آخر لسنا في ذلك المقام بصده.

ثم إن الحق أن البدن الأخروي عين البدن الدنيوي^٢ بحيث كل من رآه يقول: هذا هو الذي كان في الدنيا بعينه وشخصه، في عين كون خواص كل نشأة من لوازمها. فمادة المواد مثلاً التي خاصية هذه النشأة لو كانت في الصورة الأخروية لكانت النشأة الآخرة دنياً، لكن ليست تلك المادة ركناً ركيناً لولاه لحذف مقوم محصل من الصورة في الآخرة. الا ترى أنه اذا كانت هذه المقادير والأشكال والصور الشخصية والصور النوعية والصور الجسمية في أجسام هذا العالم بحالها ولم يكن معها الهبولى الأولى التي بها تقبل الإنفعالات والإمتزاجات والكسور والإنكسارات مما به مزرعية هذه الدار وخاصية هذه النشأة الدنيوية، كانت كل صورة وكل جسم هي هي بحالها لم يقدح عدم اعتبار هذه الظلمة والهاوية التي تشبه العدم معها في كونها هي هي كالصور التي في المرايا تسمى أشباحاً وأظلالاً حيث لا حياة لها. وأما الصور الأخروية فهي صور صرفة^٣ متجوهرة قائمة بذواتها لا بالمراي. والأرواح التي كانت متعلقة بالصور الدنيوية متعلقة بهذه الصور الصرفة العرية عن المادة، فليست كالصور المرآتية صوراً بلا معنى وأشباحاً بلا حياة، بل بوجه كالصور المرآتية^٤ التي فرض أن

١ - طه: ١٢٥.

٢ - ولا تميز بينهما إلا بالدنيوية والأخروية الحاصلتين من خاصية النشأتين، وللشيء اصل محفوظ في جميع النشآت واذا انتقل من نشأة الى نشأة رفض خاصية النشأة المنتقل منها، والتميز غير الشخص، والشخص محفوظ بالنفس، وفي النفس بالوجود الحقيقي، ولكن للشخص مراتب متميزة. منه.

٣ - أي غير مشوية بالمادة، وعدم المادة معها ملزوم عدم قبول التحول والإمتزاج والمزاج. وتلك الصور يجب أن تكون هكذا، والألم تكن تلك الدار دار البقاء، وتلك عقبى الدار، ولا ذلك اليوم يوم الحصاد، بل يوم الزراعة فكانت دينا لا آخرة ولا يوم المجازاة. منه.

٤ - الصور الأخروية كالصور المرآتية بشرطين: أحدهما، أن تكون هذه ذوات أرواح؛ وثانيهما، أن تكون ظاهرة بلا مرائي. نعم، لا حاجة الى الشرط الثاني في التشبيه بالمرائي في مظهرية الأسماء

الأرواح التي في ذوات الصُّور وذوات الأظلة صارت متعلّقة بها، فحينئذ تصير تلك الصُّور أحياء وذوات الصُّور أظلة وأشباحاً.

كلام في الإشارة الى الأدلة على عينية الأبدان الآخروية للدنيوية

والدليل على عينية الأبدان الآخروية للأبدان الدنيوية بعد تمهيد مقدمة هي ما اشرنا اليه: من أنّ عالم الصورة، عالمان وإنّ هناك كوناً صورياً صرفاً فيه بإزاء كلّ شيء في هذا العالم صورة قائمة بذاتها لا بالمادة ولعلّه يشير اليه قوله (صلى الله عليه وآله): «إنّ في الجنّة سوقاً يُباع فيه الصُّور» إنّ تشخص كلّ شيء بالوجود، والوجود محفوظ في البدن الدنيوي والآخروي، وأمّا العوارض المسمّاة عند القوم بالمشخصات فهي أمارات التشخص كما حقق في موضعه؛ وإنّ الوجود مقول بالتشكيك، ما به الإمتياز فيه عين ما به الإشتراك، وإنّ الحركة في جوهر الشيء والتبدّل في ذاته واقعة، ومعلوم أنّ كلّ حركة لا بدّ لها من أصل محفوظ وسنخ باقي في جميع مراتب التبدّل، مع كون كلّ حركة متصلةً واحدةً؛ وإنّ شيئية الشيء بصورته كما هو رأي أكابر الحكماء ويصدّقه البرهان والوجدان: فالسرير سرير بصورته لا بمادته والباب باب بصورته لا بخشيبته، وهكذا؛ ففي ما نحن فيه شيئية البدن بصورته وهيئته لا بهيولاه ومواده المخصوصة المتبدّلة وهي بحالها. وأيضاً، بنفسه التي هي مبدء فصله الذي شيئية النوع به وهي صورته التي بمعنى ما

للصور الجنائية مع قيام الصور بذواتها في كلا المظهرين. منه.

١ - لأنّ كمّاً ما، وكيفاً ما، ووضعاً ما، ونحوها، كليّات طبيعية. وضّم الكليّ الطبيعي الى الكليّ الطبيعي لا يفيد التشخص مالم يتخطّ نحو من الوجود في البين؛ هذا بحسب اصل الطبيعة التي لا كلفة ولا جزئية، وأمّا بحسب الإيهام المستفاد من كلمة «ما» الإيهامية في كلامهم، فمعلوم أنّ المبهم لا يفيد التشخص، إلا أنّ تكون المراد بها السعة وإنّ كلاً منها مع عرض ما كعرض المزاج الشخصي من أمارات التشخص الذي هو الوجود الخاص. منه.

٢ - وهي الحركة القطعية فإنّها هي المتصلة والممتدة: وأمّا التوسطية فهي الواحدة البسيطة التي هي أوحده كالآن السّيال ويشملها قولنا «أصل محفوظ» كما يشمل الموضوع الثابت الباقي والفرد الآني والزمني ممّا فيه الحركة الجوهرية. منه.

به الشيء بالفعل وبها تحصل المادة المصورة بالصورة، بالمعنى الأول؛ وهاتان الصورتان: أعني الصورة بمعنى شبحه الصّرف وهيئته القائمة بذاتها والصورة بمعنى ما به شيعته بالفعل كلتاهما محفوظتان؛ ولو لم يبقَ الأرواحُ زيد، لقلنا أنه باقٍ، إذ به هويته وبقاؤه عند تبدل أجزاء بدنه يوماً فيوماً^١ وأسبوعاً فأسبوعاً، لا أقل لتخمير بدنه من اللطائف والأخلاط الرطبة التي يسرع اليها التحلل، وعند تبدل صورته الطبيعية بصورة مثالية كما في المنام^٢، أو بصورة اخروية كما في الآخرة كيف؟ وصورة بدنه أيضاً محفوظة في الكون الصوري الصّرف لبساطته وعدم انحلاله إذ «صورة بصورة لا تنقلب».

والحاصل، أنه بناء على أن هوية زيد بروحه وكذا ثباته وبقائه، وأنه أصل محفوظ وسنخ باقٍ في جميع مراتب بدنه، وأنه كالحركة التوسّطية والشعلة الجوّالة، ولا سيما باعتبار وجهه النوراني الذي يلي ربه، ومراتب البدن السّيال كالحركة القطعية والدائرة وغير ذلك. ولو تفنّنت أشكال البدن كصورة آدمي وصورة طير، لكانت إحدى الصورتين عين الأخرى باعتبار ذلك الأصل المحفوظ والسّنخ الباقي كما في الطفل الصغير والبالغ والمترع والشارخ والكهل والشّيوخ مثلاً، فكأن بقاء صورته على ما كان في الدنيا تفضّل، ومن باب الكمال بحسب هذا النّظر، ولكن بقاء تلك الصورة بحيث لو رأيتها لقلت أنها عين الصورة التي في الدنيا حتّم لازم وحكم لازب من باب الضرورة والوجوب لا التفضّل والكمال الثاني بحسب حاقّ الواقع.

١ - تحليل الحرارة أيها من الحرارة الغريزية والأسطقسية، ومن حرارة الحركات البدنية، ومن حرارة الحركات النفسية الغضبية والفرجية وبرودة الحركات الخوفية والغمية، ومن الحرارة الكوكبية سيما الشمس في صميم الصّيف وغير ذلك. منه.

٢ - إذ فيه الجسد الطبيعي مطروح والنفس تستعمل الصورة المثالية وبها تجيء وتذهب وتُخاطب وتُخاطب، وبها تقضى أوطارها، وهي أحد أوطارها ومن هذا يعلم تجرد النفس؛ إذ قد تستعمل البدن الطبيعي وقد تستعمل البدن المثالي فيعلم أنها غنية عتمة، قائمة بدونهما. منه.

كلام في أن البدن الأخروي هو الدنيوي بعينه وبشخصه والإميتاز بينهما ليس إلا بالكمال والنقص

إن قلت: إذا أخذ البدن الدنيوي بشرط خصوصيات هذه النشأة والبدن الأخروي بشرط خصوصيات تلك النشأة، لا يمكن أن يقال: أحدهما هو الآخر بعينه، كيف؟ وأحدهما بسيط والآخر مركب من هذه العناصر المتضادة!

قلت: بعد ما حقق في وجوه الأدلة أن الشخص بنحو الوجود وهو محفوظ، وأن في مراتب التبدلات أصلاً محفوظاً، وغير ذلك، لا يتطرق هذا السؤال. ومع ذلك نقول: الإميتاز غير الشخص فلما كان لوجود الشخص ووحدة عرض عريض وسعة وأطوار، فطور منه ممتاز من طور آخر ولكن لا يوجب هذا أن يكون طور من شخص واحد شخصاً، وطور آخر منه شخصاً آخر، فهذا مثل أن يقال: الصبوة طور، والرجولية طور آخر، بل الجوعان طور، والشبعان طور آخر ممتاز من الأول، ولكن لا يوجب أن يكون كل طور شخصاً بل الهوية محفوظة في جميع المراتب، بل على ما حققنا معنى «الهبوط» و«الرجوع» ونحوهما في هذا الشرح وغيره من أن الحقيقة هي الرقيقة بنحو أعلى، والرقيقة هي الحقيقة بوجه ضعيف، فكينونة الرقيقة في نشأة سافلة عين كون الحقيقة فيها بلا تجاف للحقيقة عن مقامها وهي هبوط الحقيقة. وكينونة الحقيقة في مقام شامخ الهي عين كينونة الرقيقة فيه بلا انتقال أيني وحمل ونقل لأعباء خصوصيات النشأة السافلة على كاهلها إلى النشأة المقدسة العالية وهذا عروج الرقيقة.

ففي ما نحن فيه، حشر الروح المجرد إلى غاية وكمال وبروزه في موطن ومآل حشر الجسد بعينه إليه لمحفوظية الهوية، بما ذكرنا من غلبة جهات الوحدة

١ - أي نلتزم أن هذا البدن غير ذلك البدن مرتبة، ولكن بمعنى أن هذا دنيوي وذلك أخروي، فلا تفاوت إلا بالدنيوية والأخروية ولكن الشخص باق، والشخص هو هو بعينه، والتفنن في الشخص جائز، والتفاوت في خصوصيات النشأة لازم، والشخص المتخطى في كل نشأة يرفض خاصية النشأة المنتقل منها، ويكتسي خاصية المنتقل إليها. منه.

وقاهریّتها ومفهوریّة جهات الکثرة والتّمايز. کیف! والجسد البرزخي والأخرويّ أيضاً محفوظٌ وهو ما به یرتبط هاتان الحقیقة والرّقیقة: أعني الرّوح المجرّد المحشور والجسد الدّنیوی؛ بل یمکن أن یقال: ما یرد علی هذا الجسد الدّنیوی بعد الموت من مقبوریتة وضغطته ووحشته وهجوم الحشرات علیه وأذیتة، کلّها واردةٌ علی ذلك الرّوح المجرّد، لأنّ الهوّهویّة هنا أيضاً محفوظة، ولو بأعتبار «ما کان» من قبیل: وأتوا الیتامی أموالهم^۱ کیف ولو برهن علیه فی الدّنیاء^۲ مراراً: أنّک لست هذه المدرة المحدودة والهیکل الأکل الشارب، لم یذعن، فکیف یصیر من أصحاب الشهود بمجرّد غمض عینه الظاهرة! ویدری أنّه لیس ذلك الجسد المیت حتّی لا یكون وبأله وبأله. ونعم ما قال العطّار النیشابوری:

من که^۳ خود را زنده در عمر دراز
بی نبردم، مُرده چون یابی توباز

۱ - النساء: ۲.

۲ - ونعم ما قیل:

این به خاک اندر شد وکل خاک شد
وأن تمک اندر شد وکل پاک شد
فالجاهل یظنّ أنّه هذا البدن، وأنّه هذه المدرة الواقعة فی الجهة السفلی، وأنّه هذا المركّب المورخ
بتاریخ مخصوص، وأنّ له الشکل والوضع ونحوهما، والحال أنّ هویتة بالروح المجرّد، روح الله
«وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» وأنّها نور محیط بسیط:

حسد انسان بمذهب عامه	حیوانی است مستوی القامه
پهن ناخن، برهنه پوست زموی	به دوپا رهسپر به خانه وکوی
هر که را بنگرند کاینسان است	می برندش گمان که انسان است
آدمی چیست؟ برزخی جامع	صورت خلق وحقّ در آن واقع
متّصل با حقائق جبروت	مشتمل بر رقائق ملکوت
ظاهرش خشک لب بساحل فرق	باطنش در محیط وحدت غرق

منه.

۳ - من مقالات الشیخ العطّار:

گفت چون بقراط در نزع اوفتاد	داشت شاگردی وگفت ای اوستاد
چون کفن سازیم وتن پاکت کنیم	در کدامین جای در خاکت کنیم
گفت اگر تو باز یابیم ای غلام	دفن کن هرجا که خواهی والسلام

من که خود را.... منه.

والغرض كسر سورة الاستبعاد في حفظ الهووية في الجسد الدنيوي والبرزخي والأخروي، وأن هذا أيضاً يكون، وإلا فعذاب القبر وثوابه وعذاب الآخرة وثوابها كلها يرد على الجسد البرزخي والأخروي؛ فإن هذا يدثروهما باقيان، والأمور الأخروية كلها باقية دائمة^١.

كلام في الفرق بين الصور البرزخية والصور الأخروية

والفرق بين الجسد البرزخي والأخروي، بل جميع الأمور البرزخية والأمور الأخروية، بالشدة والضعف والصفاء والكدر، فإن الإنسان بعد موته مادام كونه قريب العهد بالدنيا ومتوجّهاً إلى القفاء، فجميع ما يشاهده ويراه تكون ذات حظاً من الجانبين، كما هو حكم البرزخ ولا يكون في الصفاء مثل الصور الأخروية إلذاذاً وإيلاماً. ولذا كان البرزخ أيضاً مناماً بالنسبة إلى الآخرة التي فيها يصير الإنسان بعيد العهد من الدنيا، مقبلاً بشراشر وجوده إلى أسماء الله اللطيفة والقهرية، والدنيا كانت مناماً في منام.

إن قلت: كيف يكون الجسد الأخروي بعينه هو الجسد الدنيوي والدنيوي، منحلّ غير باق.

قلت: أولاً، بقاء الأخروي بقاء الدنيوي بمقتضى القواعد السابقة؛ وثانياً، أن الجسد الدنيوي باقٍ في حده ومرتبته؛ إذ الصورة لا تنقلب إلى صورة، فإن كل صورة تعاند وتنازع الصورة الأخرى فكيف تقبلها! نعم، الهولى تقبل صورة زماناً ثم تخلع عنها تلك الصورة بعد ذلك الزمان وتكسو بدّلها صورة أخرى في زمان آخر، والأفان صارت صورة صورة، كان ذلك انقلاباً مستحيلاً، فلحم البدن لا يصير تراباً ولا دوداً ولا غير ذلك بما هي صور لا ياء كل ونعصيه عن الآخر، فصورة البدن الدنيوي في

١ - فيه إشارة إلى أن الأمور البرزخية أيضاً غير باقية، بل متبدلة بالأخروية، وما قلنا: أنهما باقيان، كان تغليياً لأنهما من نشأة واحدة. منه.

٢ - كما أنه جواب للسؤال، تمهيداً لدفع شبهة الأكل والمأكول. منه.

حدّها ومرتبها أولاً وابتداء صورة بدن؛ وكذا صورة التراب والدّود كلّ في حدّه هو هو. وما يقال في المحاورات: أنّ البدن أو اللّحم صار تراباً، معناه أنّ: هيولى البدن أو اللّحم التي هي أيضاً بدن أو لحم لأنّها ايضاً جزئهما كالصورة، صارت تراباً أي خلعت عنها صورة البدن واكتسبت صورة التراب، كما أنّه إذا قيل في الانقلابات: صار الماء هواءً، كان معناه أنّ المادّة المكتسبة صورة المائيّة خلعت عنها الصّورة المائيّة وتلبست متعاقبة بالصّورة الهوائيّة لأنّ الماء بما هو ماء صار هواءً بما هو هواء. والحاصل، أنّ الصّور جميعاً سواء كانت آنيّات الوجود او زمنيّاته، وسواء كانت الزّمنيّات قصيرة البقاء أو طويلة، باقية في وعاء الدّهر كما مرّ أنّه لا ينقص من خزائنه شيء.

كلام في دفع بعض الشبه عن المعاد الجسماني

وبهذا يدفع شبهة الأكل والمأكول: اذ كما أشرنا صور أبدان المؤمنين المأكولة للكافر لا تصير صورة الكافر، بل كلّ صورة لصاحبه. والمادّة هي المتحوّلة في الصّور سواء كانت هي الهيولى الأولى، او الجسميّة المطلقة والإمتداد المطلق، أو الأجزاء التي لا تتجزّي، أو الأجرام الصّغار الصّلبة. ولما كانت الأجسام الاخرويّة صوراً صرفاً^١

١ - أي مثاليّة بلا هيولى أي بلا دنيويّة، والآكات الآخرة مزرعة لادار الحصاد، ومغيّاة لا الغايات والمجازاة، فلا تصادم كما في الصّور المناميّة قال الله تعالى: «قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ» هذا بحسب الزّمان؛ وأمّا بحسب المكان فقد ورد في السّنة: أنّ الأوّلين والآخرين يحشرون في صعيد واحد؛ لكنّ الإنسان إن غلب عليه التجرد العقلائي وكان من أهل المعنى طوى في حقّه الزّمان والمكان بل عالم الصّور بأجمعها؛ وإن كان من أهل الصّورة والتّجرد البرزخي والمثاليّ فلا، فيشاهد تعاقباً مُلدّاته ومولماته: اذ لم يتصل في الدّنيا بالكيّات والعقليّات ولم يتصل بالأجزاء ولم يحصل له نسخيّة إلا بالصّور المتقدّرات وهي مثار التّفرة بالذّات والمدرّك من نسخ مدرّكه فلن يصل الأشياء فشيئاً على ما اعتاد في الدّنيا وتجوهر ذاتها في الأولى «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ» فلا أصحاب اليمين نيّل لذّة بعد نيّل على التّوالي ولأصحاب الشّمال نيّل ألم بعد ألم على التّوالي، ولا يسع لأهل الصّورة، الجمع والطّي والإحاطة المعنويّة كما لأهل المعنى منه.

بلا هيولى، فلا تصادم وازدحام فيها، ولا مكان لها من جنس أمكنة هذا العالم^١ بأن يكون في شرق هذا العالم او غربه او علوه او سفله كما في الصّور التي في عالم مثالك الأصغر، سواء تراها في يقظتك او منامك، بل الصّور التي في المرائي أيضاً لا مكان لها في هذا العالم ولا تتطرق شبهة التناسخ أيضاً، لأنّ تلك الصّور من النّفس كالظّل اللازم لا كالمادّة المُستعدة لها كالابدان الدنيويّة وإن شئت سمّ ذلك «تناسخاً ملكوتياً». فلنكتف بهذا القدر من الكلام في المعاد ولنرجع الى شرح الأسماء الشريفة.

فَنَقُولُ: هو تعالى أوّل كلّ شيء لأنّ الوجود المطلق الذي في كلّ شيء نور من ربه أوّل بالنسبة الى كلّ أحواله، ولذا كان كلّ شيء بما هو موجود مطلق من غير تخصّص طبيعي أو تعليمي موضوع أوّل العلوم: اعني الفلسفة الأولى وبالجملة، «كان الله ولم يكن معه شيء»^٢ وآخر كلّ شيء: «ألا إلى الله تصير الأمور»^٣ يفنى كلّ مظهر إسم في ذلك الإسم، ثمّ يفنى ذلك الإسم في المسمّى: «كمال الإخلاص نفى الصّفات»^٤ والأسماء، وهو تعالى إله كلّ شيء ومالكه، ملكوت كلّ شيء وأزمنة وجوده بيده، وهو آخذ بناصيته، وهو ربّ كلّ شيء وصانعه، وباري كلّ شيء وخالقه، وقابض كلّ شيء في الآخر بعد بسطه، كما كان في الأوّل قابضه قبل بسطه، كما قال تعالى: إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^٥ وهو مُبْدِئ كلّ شيء - بضم الميم - في السّلسلة الطولية النزوليّة ومُعِيدُهُ في الصّعوديّة وهو منشأ كلّ شيء من صورها

١ - وأما المكان المثالي أي صورة المكان، فلا مضايقة بل هو لازم. وأما المكان الذي هو من أمكنة هذا العالم فلا يناسب متمكّنات ذلك العالم.

وايضاً عالم الآخرة عالم تامّ والعالم التامّ جميع لوازمه في نفسه من نفسه، فلا يزاحم على متمكّنات هذا العالم ولا يحتاج الى زمانه، نعم زمانه الدهر الأيسر الأعلى. منه.

٢ - مرّ سابقاً.

٣ - الشورى: ١١.

٤ - نهج، خ ١.

٥ - الأنبياء: ٣٠.

المبدعات والمخترعات، ومقدّر كل شيء من الكائنات، وهو مُكوّن كل شيء أولاً
ومُحوّله بالحركة الجوهرية وغيرها ثانياً حتى يوصله الى الغاية، وهو مُحيي كل شيء
إحياء بعد إحياء ومُميت إماتة بعد إماتة من الجمادية، الى النباتية، الى الحيوانية،
وهلم الى الملكيّة وما بعدها، وهو خالق كل شيء ووارثه يرث الأرض ومن عليها
ذاتاً وصفة وفعلأً وأثراً وهو وارث من لا وارث له.

مركز تحقيقات كميّة علوم دينيّة

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ٩٥ - صه

(في شرح :)

﴿ يا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَمَذْكُورٍ، يا خَيْرَ شَاكِرٍ وَمَشْكُورٍ، يا خَيْرَ حَامِدٍ وَمَحْمُودٍ، يا خَيْرَ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، يا خَيْرَ دَاعٍ وَمَدْعُوءٍ، يا خَيْرَ مُجِيبٍ وَمُجَابٍ، يا خَيْرَ مُؤَنِّسٍ وَأَنِيسٍ، يا خَيْرَ صَاحِبٍ وَجَلِيسٍ، يا خَيْرَ مُقْصُودٍ وَمَطْلُوبٍ، يا خَيْرَ حَبِيبٍ وَمَحْبُوبٍ، سُبْحَانَكَ... ﴾

﴿ يا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَمَذْكُورٍ، يا خَيْرَ شَاكِرٍ وَمَشْكُورٍ، يا خَيْرَ حَامِدٍ وَمَحْمُودٍ ﴾: قد ذكرنا سابقاً أنه اذا قيل: «له الحمد»، لا يقصد ان المحمودية فقط أينما وقعت طراً وكلاً له تعالى، بل المقصود ان الحامدية ايضاً له وبه تعالى^١، فالذاكرية والشاكرية

١ - بأن يراد القدر المشترك بين المصدر المبني للفاعل والمصدر المبني للمفعول. أما كون المحمودية كلاً لجناحه تعالى فلا تنهما على الفضائل والفواضل وكلها من جنابه وإن كان شيء منها في الظاهر لغيره، فاليه إيابته كما في الدعاء: «اليه يرجع عواقب الثناء»

در حقیقت آن سپاس او بود نسام ایمن وأن لباس او بود
و اما الحامدية طراً له، فلا تنها فرع معرفة المحمود وإدراك كماله والتوفيق والقدرة عليها والكل بعنايته «ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم». منه.

والحامدية ونظائرها له وبه تعالى. والعبارة الأولى في بعض المراتب أن يقال: أنه^١ بحوله وقوته تعالى.

﴿يا خير شاهدٍ ومشهودٍ﴾ هذا أيضاً مثل سابقه وقد فسّر قوله تعالى: وشاهدٍ ومشهودٍ كليهما بجنابه: أي أقسم «بشاهدٍ» هو جنابه المقدس و«مشهودٍ» هو ذاته الأجل الأقدس.

﴿يا خير داعٍ ومدعوٍ﴾ هم خود ألست گوید وهم خود بلی کند.
﴿يا خير مُجيبٍ ومُجابٍ، يا خير مؤنسٍ وأنيسٍ، يا خير صاحبٍ وجليسٍ، يا خير مقصودٍ ومطلوبٍ، يا خير حبيبٍ ومحبوبٍ، سبحانه...﴾: قد مرّ سابقاً أنَّ «الحبيب» يعني الفاعل أيضاً. هو تعالى أجلّ مهتج بذاته لذاته أتمّ بتهاج، وأجلّ عاشق بذاته لذاته، عاشق أولم يعشق، لأنه أجلّ مدرك بذاته أتمّ إدراك لأبهى مدرك. وشدة المحبة والعاشقية تابعة لشدة الخبرة والدرك لجمال المحبوب وبهاء المعشوق وقوة المدرك وتمامية المدرك، وكلها هناك حاصلة فوق مالا يتناهى بمالا يتناهى.

مرکز تحقیق و ترویج علوم و معارف اسلامی

١ - أنه: أنها ن.

٢ - البروج: ٣.

الفصل ٩٦ - صو

(في شرح:)

﴿ يَا مَنْ هُوَ لَمِنَ دَعَاةٍ مُجِيبٌ، يَا مَنْ هُوَ لَمِنَ أَطَاعَةِ حَبِيبٍ، يَا مَنْ هُوَ إِلَى مَنْ أَحَبَّهُ قَرِيبٌ، يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ اسْتَحْفَظَهُ رَقِيبٌ، يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ رَحِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ عَظِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي إِحْسَانِهِ قَدِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ أَرَادَهُ عَلِيمٌ، سُبْحَانَكَ... ﴾

كلام في إجابة الدعاء

﴿ يَا مَنْ هُوَ لَمِنَ دَعَاةٍ مُجِيبٌ ﴾، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ^١ وَإِن تَرَأَى فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ أَنَّهُ غَيْرُ مُجِيبٍ أحياناً لَمَنْ دَعَاهُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ: أَمَّا أَوَّلًا: فلما قيل: ^٢ «أَنْ نَدَا وَبَيْكَ تَوَلَّيْتُكَ مَا اسْتَ»؛ وَأَمَّا ثَانِيًا: فما دَعَاهُ عَنِ

١ - البقرة: ١٨٦.

٢ - وذلك لِأَنَّ الرُّوحَ الْقُدْسِيَّ لَطِيفٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَوَجَّهَ تَصَوَّرَ بِصُورَتِهِ وَتَحَوَّلَ إِلَى وَجْهِهِ، وَوَجْهُ الشَّيْءِ هُوَ الشَّيْءُ بِوَجْهِهِ، فَإِنْ تَوَجَّهَتْ إِلَى الظُّلْمَةِ صَبَرَتْ ظُلْمَةً أَوْ إِلَى النُّورِ صَبَرَتْ نُورًا، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الذَّاكِرِيَّةَ بِلِسَانِهِ وَيَحْوِلُهُ وَقُوَّتُهُ، وَكَذَا قُلْنَا أَنَّ مَعْنَى «الْحَمْدُ لِلَّهِ» أَنَّ الْقَدْرَ الْمَشْتَرَكَ بَيْنَ الْحَامِدِيَّةِ

قلب حاضر؛ وأما ثالثاً، فقد مرَّ أنَّ الدَّعاء بلسان الاستعداد يستجاب، لا ما فيه ضرره وشره، بل هلاكته وبالحقيقة لا يمكن الردَّ لأنَّ الفيَّاض الوهاب الجواد المطلق واجب الوجود بالذات فهو واجب الوجود من جميع الجهات. وقد تمَّ الاستعداد من طرف القابل كما هو المفروض، فلا يجوز المهلة في معدلته والتراخي في سنته: وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

﴿يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ أَطَاعَهُ حَبِيبٌ﴾ لأنَّ المطيع علمه وإرادته ومشيتة وقدرته وأفعاله متلاشية في صفة المُطَاع وفعله، ولم يبق لنفسه شيئاً من ذلك، فمُطَاعُهُ أَحَبُّ لِنَفْسِهِ من نفسه وأثرُ عنده فلا حبيب له إلا هو.

﴿يَا مَنْ هُوَ إِلَى مَنْ أَحَبَّهُ قَرِيبٌ﴾ لأنَّ المحبة تخرج نقوش الأغيار عن قلب المُحِبِّ، شيئاً فشيئاً، ويقصرُ نظر المحبِّ على وجه المحبوب، لحظةً فلحظةً، حتَّى

والمحمودية له والذاكر الحقيقي ملئان منه، والرَّائي مستعيرُ طرفٍ من جنابه «عرفتُ رَبِّي بربي» وكثير من العرفاء وبعضُ محقِّقِي الحكماء قالوا باتِّحاد العالم والمعلوم ونحن بيننا معناه التَّحْقِيقِي الحقيق بالتَّصديق في موضعه، وذلك المصراع الفارسي نقلٌ بالمعنى وأصله هكذا:

آن يكسی الله من گفتمی شبی	تاكه شیرین می شد از ذکرش لبی
گفت شیطان آخر ای «الله» گوا	ایسنهم «الله» را لبیک کو؟
می نیاید یک جواب از پیش تخت	چند «الله» می زنی با آه سخت
او شکسته دل شد وبنهاد سر	دید در خواب او خضر را در سحر
گفت: هین از ذکر چون وامانده ای؟	چون پشیمانی از و کش خوانده ای؟
گفت: لبیکم نمی آید جواب؟	ز آن همی ترسم که باشم ردّ باب
گفت: آن «الله» تو لبیک ماست	وآن نیاز وورد و سوزت پیک ماست
حیله ها و چاره جویهای تو	جذب ما بود و گشاد پای تو
درد عشق تو کمند لطف ماست	زیر هر «یارب» تو لبیک ماست

كيف لا. وحقَّ الجواب هو الجواب الفعلي والتحقق بنور المجيب، سيّما في الذكر المشفوع بالفكر وعشق الحبيب، كما أنَّ حقَّ الحمد أن يصير الحامد بوجوده شارحاً لفضائل المحمود وفواضله، متخلِّقاً بأخلاقه كما مرَّ. وحقَّ الذكر أن يصير وجود الذاكر ذكر المذكور كما قال سيد الرسل (صلى الله عليه وآله): «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ». وقد ورد أنَّ أولياء الله هم الذين يُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ رُؤْيُتَهُمْ. منه.

ينسى الأغيار بل نفسه عن نفسه، ويُفنى المحب في المحبوب.

﴿يا مَنْ هُوَ بِمَنْ اسْتَحَفَّظَهُ رَقِيبٌ﴾ وكيف لا يكون لمن استحفظه رقيباً؟! وهو رقيب كل شيء، ورقيب من لم يستحفظه من الكفار والفجار، كما قال تعالى حكاية عن عيسى (عليه السلام): كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وقال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

﴿يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ﴾، يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ، يا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ رَحِيمٌ، يا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ عَظِيمٌ، يا مَنْ هُوَ فِي إِحْسَانِهِ قَدِيمٌ، يا مَنْ هُوَ بِمَنْ أَرَادَهُ عَلِيمٌ، سُبْحَانَكَ...﴿

مركز تحقيق العلوم الإسلامية

مرکز تحقیقات و توسعه در علوم اسلامی

الفصل ٩٧ - صر

(في شرح :)

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مُسَبِّبُ، يَا مُرَغِّبُ، يَا مُقَلِّبُ، يَا مُعَقِّبُ، يَا مُرْتَبُّ، يَا مُخَوِّفُ، يَا مُحَذِّرُ، يَا مُذَكِّرُ، يَا مُسَخِّرُ، يَا مُغَيِّرُ، سُبْحَانَكَ...﴾

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا مُسَبِّبُ﴾ للأسباب بجعل بسيط لا بجعل مؤلف.
﴿يَا مُرَغِّبُ﴾ للراغبين اليه بوادرات من عنده على قلوبهم، وتجلياتٍ على أفئدتهم من محبوبهم، وتأنيساتٍ لهم بمجلس الأنس والوصول، وتسديداتٍ إياهم للطلب والوغل، بل هو مرغِّب الكل الى جنابه بتجليه في كل بحسبه وسلبه أفئدتها بإبداء مشتهاها وإظهار مبتغاها، شعروا او لا يشعرون^١.

﴿يَا مُقَلِّبُ﴾ للكل بالحركة الجوهرية مما لها سيلان ذاتي، ومنها القلوب كما مرَّ

---

١ - أي شعوراً تركيبياً، فالشعور البسيط حاصل لكل احد دون العلم التركيبي، فالعلم البسيط نظير الجعل البسيط محض الإدراك، والعلم المركب نظير الجهل المركب فهو العلم والعلم بالعلم وبأن المدرك ماذا وهذا للخواص وبه المزية والفضيلة، وفيه التسابق في الإيمان، لا العلم البسيط لأنه حاصل لكل أحد مؤمن أو كافر أو غيرهما. منه.

في الإسم الشريف، أعني: «مقلب القلوب»^١.

﴿يَا مُعَقَّبُ﴾ ولا معقَّب لحكمه أو معقَّب لما يُفنيه بالإستخلاف من نوعه بما يُبقيه.

﴿يَا مُرْتَبُ﴾: أي مرتَّب موجودات العالم ترتيباً محكماً عجيباً، ومنضّداً نضداً وثيقاً غريباً كما بين في «الحكمة».

﴿يَا مُخَوِّفُ، يَا مُحَذِّرُ﴾: «الخوف»، كيفية نفسانية يتبعها حركة الروح البخاري الى الداخل دفعة و«الحذر»، هو الإحتراز، فهذا كالأثر للخوف، به يكون أظهر، فالخوف أمر نفسي والحذر أمر بدني.

﴿يَا مُذَكِّرُ﴾ والأسماء الثلاثة، إمّا بالتشريعات وإنذارات النبوات وإمّا بالتكوينيات والإلهاميات.

﴿يَا مُسَخِّرُ﴾ للكل فإنها مسخرات بأمره وفاعلات بالتسخير بالنسبة الى فاعليته.

﴿يَا مُغَيِّرُ﴾ للمتغيرات ذاتاً وصفةً وفعلاً.

﴿سُبْحَانَكَ...﴾.

الفصل ٩٨ - صح

(في شرح:)

﴿يا مَنْ عِلْمُهُ سَابِقٌ، يا مَنْ وَعْدُهُ صَادِقٌ، يا مَنْ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ، يا مَنْ أَمْرُهُ غَالِبٌ، يا مَنْ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ، يا مَنْ قَضَاؤُهُ كَاتِنٌ، يا مَنْ قُرْآنُهُ مَجِيدٌ، يا مَنْ مُلْكُهُ قَدِيمٌ، يا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ، يا مَنْ عَرْشُهُ عَظِيمٌ، سُبْحَانَكَ...﴾

كلام في علمه تعالى

﴿يا مَنْ عِلْمُهُ سَابِقٌ﴾: علمه بجميع مراتبه سابق على المعلومات التي هي موجودات عالم الملك وتلك المراتب: كالعلم العنائي، والعلم القلمي، والعلم اللوحي المحفوظي، والعلم اللوحي المَحْويّ والإِثباتي:

أمّا «العنائي»، فهو على التحقيق جامعِيّة ذلك الوجود الشديد الأكيد البسيط الحقيقة كلّ الوجودات بنحوٍ أعلى^١ سابقاً على كلّ المراتب المبدّعة فضلاً عن

---

١ - وكذا جامعِيّة ذلك الوجود بأسمائه الحسنى جميع الماهيّات بنحو أسمى. وماهيّة الشيء ما هو عليه في نفس الأمر. ونفس الأمر وحاقّ الواقع ذلك العلم الحاوي لكلّ شيء. وكون الماهيّات هناك لأمرين:

المرتبة الكيانية وعلى مذهب كثير من الحكماء حتى حكماء الإسلام كالشيخين وغيرهما. «فالعلم العنائي»: صور مرتسمة في الذات سابقة على كل المبدعات والكائنات وتكون فعلية منشأ لوجود المعلوم، ولسبقها على الكل قال انكسيمائس: أول اسم ورسم حصل كان الصور العلمية. ثم إن الأعيان الثابتة اللازمة للأسماء الحسنی عند العرفاء، والماهيات المتفررة عند المعتزلة منزلتها هذه المنزلة^١. وأما «العلم القلمي»^٢، فسبقه أيضاً، معلوم مقرر لكونه بسيط الحقيقة جامعاً لوجودات ما دونه بنحو أعلى وأسبق على المراتب التي تحته كانطواء الحروف في

أحدهما، أنها لوازم غير متأخرة في الوجود للأسماء الحسنی كما أنها لوازم غير متأخرة لوجود المسمى، والعلم بالملزوم علم باللازم، سيما اللازم الغير المتأخر في الوجود؛ وثانيهما، أن الماهيات التي فيما لا يزال، مجعولة بالعرض والعلم بالعلّة كما أنه مستلزم للعلم بالمعلومات بالذات وهي الوجودات، كذلك مستلزم للعلم بالمعلومات بالعرض وهي الماهيات فلا يعزب عن علمه السابق وجود ولا ماهية لحضور الكل له أتم من حضورها لأنفسها؛ إذ حيث النور أقوى وأجمع، كان الإنارة والإظهار أوفر، فإن «يد الله مع الجماعة» منه.

١ - أي في أنها أول كثرة حصلت في الوجود برزخاً بين الوحدة الصرفة الوجودية، والكثرة الإمكانية ورابطاً بينهما، لكن فرق بين الأعيان الثابتة والصور المرتسمة، فإن الأعيان الثابتة موجودة بنفس وجود الأسماء الموجودة بوجود المسمى كما قلنا أنها لوازم غير متأخرة في الوجود. والصور المرتسمة ماهيات موجودة بوجود آخر غير وجود الذات، ألا أنها ليست منفصلة، بل زوائد متصلة كالصور المرتسمة في النفس. منه.

٢ - إن قلت، الكلام في أن علم الله تعالى سابق لا في علم القلم الأعلى. قلنا: ماهنا نظران:

أحدهما، النظر في علم القلم بما هو قلم، وهذا لا يعدّ من مراتب علم الله تعالى؛ ثانيهما، النظر إلى أن «القلم الأعلى» وهو «العقل الأول» من صقع الربوبية باقي ببقاء الله، حيّ بحياته، أزليّ بأزليّته، وأن أحكام السوائية فيه مستهلكة لأن السوائية مناطها الحركة والإمكان الاستعدادي والزمان والمكان وبالجملة، المادة وهوارضها، وفيه لا مادة بمعنى المتعلق فضلاً عن غيره، بل لا ماهية له على التحقيق، ونور بسيط. والتفاوت بينه وبين «نور الأنوار» بالنقص والكمال فإن نور الواجبي غير متناهي الشدة النورية وفوق التمام ففي هذا النظر كان العلم القلمي علم الله، كيف؟ والقلم المادي يقول نظاماً:

در کف کتاب وطن دارم مدام   کسره بین الإصبعين أو مقام

نیست در من جنبشی از ذات من   اوست در من دم به دم جنبش فکن

وأما اللوح مأخوذاً لا بشرط، فتحكمه قريب من هذا. منه.

المداد التي في رأس القلم.

وَأَمَّا «اللوحي المحفوظ»، فباعتباره لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سابق على ما بعده سبق نفس الكل على غيره.

وَأَمَّا «اللوحي المحوي والإثباتي»، فهو الصّور الجزئية التي في النفوس المنطبعة السابقة على الصّور الكونية سبق كتاب المحو والإثبات على سجل الوجود؛ ومحوها وإثباتها باعتبار أنها بجهة تعلّقها، حكمها حكم الطبيعة السيّالة الممحوّة أنا والمثبتة أنا آخر، فمحوها وإثباتها ليسا بزوال وانطباع طارئ، أو نسخ وتبدّل مجدّد، كما في النفوس السّاهية الذاهلة الأرضيّة، بل بتجدّد أمثال كما في جنبتها الطبيعيّة؛ ولو لم نقل بتجدّد الطبيعة وحركتها الجوهريّة، فلا أقلّ من حركتها الوضعيّة والكيفيّة في جنبتها الجسميّة ومحو وإثبات في هيئتها الجسمانيّة يستتبع المحو والإثبات في علومها الجزئية المنطبعة^١.

وَلَوْ اشْكَل عَلَيْكَ سَابِقِيَّةَ علمه تعالى على المعلوم على منهج الإشراف، حيث إنّ علمه تعالى بوجود الأشياء عين وجودها وإضافته العلميّة عين إضافته الإشرافيّة وعلمه عين قدرته.

قُلْتُ: هذا علمه التفصيلي عندهم، وأمّا علمه الكمالي الإجمالي فهو عندهم عين وجود ذاته تعالى لا عين وجود الأشياء ومعلوم أنّ وجوده تعالى سابق على كلّ الوجودات فذلك العلم الكمالي الإجمالي سابق على كلّ المعلومات وهذا العلم الكمالي متفق عليه بينهم وبين غيرهم لا ينكره أحد. وأنما كان كماليّاً لأنّ علوّه تعالى ومجده وبهاؤه بذاته التي هي هذا العلم لا بغيرها. والمشأؤون أيضاً ينادون بذلك ويصرّحون مراراً بأنّ علوّه بذاته وعلمه الذاتيّ لا بتلك الصّور المرتسمة. وأنما كان إجمالياً أي من حيث أنّه علم بالغير؛ وأمّا من حيث أنّه علم بذاته فمعلوم أنّه علم

١ - إذ لها انطباع وحلول سرياني في النفس المنطبعة ولها حلول سرياني أيضاً في جسمه، كما أنّ لخيالنا حلولاً سريانياً عند المشائين في الروح البخاري الدماغي، إلّا أنّ للنفس المنطبعة الفلكيّة حلولاً سريانياً في كلّ جسم الفلك. منه.

تفصيلي بذاته لأن ذاته شيء واحد^١ لا يسوغ فيه شيء وشيء؛ فذلك الشيء الواحد البسيط لا يمكن عندهم أن يكون علماً تفصيلياً بحقائق مختلفة من الممكنات المتباينة ولا سيما الواجب والممكن. والعلم حكاية مطابقة للمعلوم، واعتبر بصورة الشمس في ذهنك فإنها لا يمكن أن يكون علماً وصورة حاكبة عن القمر والشجر والحجر والمدر وغيرها فلذلك قالوا ذاته تعالى الواحدة البسيطة علم تفصيلي بذاته المقدسة، ولكنها علم بالغير إجمالاً كالملكة البسيطة الإجمالية حيث أنها علم واحد^٢ وصورة واحدة^٣ للعلوم التفصيلية التي هي منشأة من تلك الملكة البسيطة. ولا تكون ذاته المقدسة بلا صور زائدة وما يجري مجريها علماً تفصيلياً بالأغيار في الأزل لعدم امكان مطابقة شيء واحد للأشياء الكثيرة المتباينة. فإذن، ثبت أن ذاته علم كمالي تفصيلي بذاته وعلم كمالي إجمالي بغيره ولا يمكن كونه علماً تفصيلياً بغيره في أزل الأزال.

وَأَمَّا عَلَى التَّحْقِيقِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُنَا مُوَافِقًا لِمَا حَقَّقَهُ صَدَرُ الْحُكَمَاءِ الْمُتَأَلِّهِينَ فِي الدَّوْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ: فَذَاتُهُ تَعَالَى لَمَّا كَانَ بَسِيطَ الْحَقِيقَةِ جَامِعاً لَجَمِيعِ الْوُجُودَاتِ بِنَحْوِ أَعْلَى، وَالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ هُوَ الْوُجُدَانُ وَالنَّيْلُ، وَجَامِعِيَّتُهُ ذَلِكَ الْوُجُودَ الشَّدِيدَ لِلْوُجُودَاتِ وَعِلْمَهُ الْحَضُورِيَّ بِهَا بِحَيْثُ لَا يَشُدُّ عَنْهُ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ، مَالَهُمَا وَاحِدٌ. وَهَاتَانِ الْعِبَارَتَانِ: أَعْنِي قَوْلُنَا: «الْبَسِيطُ كُلُّ الْوُجُودَاتِ» وَقَوْلُنَا: «لَا يَغْرِبُ عَنْ

١ - تعليل لقولنا: «وَأَمَّا كَانَ إجمالياً» أي لَمَّا كَانَ هو تعالى واحداً واحداً والعلم بالشيء ما هو عليه في نفس الأمر ولم يمكن أن يكون شيء واحد بسيط ما هو عليه لأشياء مختلفة كان ذاته الأحدية ما به الإنكشاف لها إجمالاً؛ إذ العلم الإجمالي يكفي فيه الصورة الإجمالية. منه.

٢ - أي ما به الشيء بالفعل، فاتها وجود صوري فعلي، سيما عند عرض مسائل عديدة على صاحبها واستحضارها دفعةً. وربما يشبه فعلية العلم هنا، وهو من باب اشتباه ما في العقل البسيط بما في الخيال وبما في العقل التفصيلي، والألفاعلية في النشأة العالية هكذا، بل الصورة بمعنى ماهية الشيء التي هو بها هو حاضرة أيضاً؛ إذ كلما كان الوجود أتم، كان جامعيته للكمال أوفر، وللماهيات والمفاهيم أكثر؛ وكلما كان نور الوجود أتم وأبهر، كان إنارته للمسئرات أقوى وأظهر. فجميع الماهيات التصورية والتصدقية موجودةً بذلك الوجود البسيط وهو بوحده وبساطته العقلي علم بصفات الله وأحكام الممكنات مثل: «الله قديم» و«العالم حادث» وغير ذلك. منه.

علمه الحضوري مثقال ذرة في الارض والسموات، إحداهما في قوة الأخرى، كان ذاته تعالى علماً كمالياً إجمالياً بالأغيار في عين الكشف التفصيلي فليس الإجمال على الطريقة الحقّة القويمة في مرتبة والتفصيل في مرتبة أخرى، بل ذلك التفصيل مضمّن في ذلك الإجمال، وذلك الإجمال مضمّن في ذلك التفصيل: بمعنى أنّ ذلك الوجود الشديد الأكيد لما كان بسيط الحقيقة، كان علماً إجمالياً وجودياً أي وجوداً واحداً آخداً، ولما كان في عين وحدته وبساطته جامعاً للكل كما قال المعلم الثاني: «هو الكل في وحدة» وفوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة ومدّة وشدة، كان علماً تفصيلياً لا تفصيل فوقه. وما قالوا أنّ الشيء الواحد لا يحكي عن الأشياء الكثيرة ولا سيما المتباينة، فيه اشتباه وقع^١ بين شيئية المفهوم وشيئية الوجود فإنّ مفهوماً واحداً لا يحكي عن مفهومات كثيرة متباينة وأما وجود واحد شديد، فهو يحكي عن كلّ الوجودات التي دونه أشدّ من حكايتها عن نفسها. ولذلك قالوا: العلة حدّ تام للمعلول. فهذا علم تفصيلي كماله فعلي بالذات المقدسة وبجميع الأغيار سابقاً على جميع الأغيار في أزل الأزال وهو «العلم العنائي» على طريقتنا كما أشرنا إليه. ولعلمه مراتب أخرى أشرنا إليها، مرتبتها بعد هذه المرتبة بعدية سرمدية.

﴿يَا مَنْ وَعْدُهُ صَادِقٌ، يَا مَنْ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ، يَا مَنْ أَمْرُهُ غَالِبٌ﴾: أي أمره وحكمه

١ - أي ليس المراد بالأجمال ماهو المتعارف، إذ فيه وحدة، ولكن فيه جهل وخفاء بالنسبة إلى ما به تمايز المعلومات، بل المراد بالإجمال هنا وحدة ما به الإنكشاف وحدة حقّة حقيقية، وإن نظرت إلى كثرة المفاهيم ووحدة وجودها، كما قالوا في مرتبة الأسماء والصفات: «جاءت الكثرة كم شئت» قلت: وحدة جمعية كوحدة الإنسان الكامل. منه.

٢ - أي في الفصل ١١ من قصصه، وفيه: «فهر الكل وحدة».

٣ - وايضاً فيه إشتباه وقع بين الواحد بالوحدة العددية المحدودة وبين الواحد بالوحدة الحقّة الحقيقية، كما في حقيقة الوجود الصّرف. ولو استعمل الصورة وقع الإشتباه بين الصورة بمعنى الفعلية والصورة بمعنى ماهية الشيء التي هو بها ما هو، مع أنّ ذلك الوجود لكونه فوق التّمام جامع لكل وجود بنحو أعلى وأبسط وأسمائه الحسنى لكل ماهية. وقد قلنا سابقاً لو جاز عليه الماهية لقلنا ماهية مفاهيم أسمائه كالحقّ العليم القدير المريد السميع البصير المتكلم. ولازم ماهيته مفاهيم الأعيان الثابتة اللازمة للأسماء الحسنى لزوماً غير متأخر في الوجود. منه.

غالب ونافذ، لا راد لحكمه، ولا ناقض لأمره، ولا سيما التكويني منها، أو عالم أمره غالب على عالم خلقه، جبار لنقائصه، كلما يذهب ممعناً إلى العدم الأصلي يجبره بنور الوجود، ويجره إلى ساحة حضور المليك المعبود.

﴿يا مَنْ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ﴾: كتابه: تدويني وتكويني. والتكويني: آفاقي وانفسي. والآفاقي: كتاب مبين، وكتاب محو وإثبات، وكتاب سجل الوجود وكلها محكم متقن مصون عن الخلل والفساد كما قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ!

كلام في معاني العرش

﴿يا مَنْ قَضَاؤُهُ كَائِنٌ، يا مَنْ قُرْآنُهُ مَجِيدٌ، يا مَنْ مُلْكُهُ قَدِيمٌ، يا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ، يا مَنْ عَرْشُهُ عَظِيمٌ، سُبْحَانَكَ...﴾: «الملك الأطلس» الذي هو أحد معاني عرشه عظيم: حيث أن جسمه جسم الكل، فكيف بالعقل الكلي الذي هو أحد معانيه أيضاً لكونه واجداً جامعاً لجميع فعليات ما دونه! فكيف بالوجود المنبسط الذي هو رحمته الواسعة! لكونه محيطاً بالعقل لكون العقل وجوداً مقيداً وهذا الوجود وجود مطلق عرش الوجود الحق؛ ثم كيف بعلمه المحيط الذي هو أحد معاني عرش الله تعالى لكون الوجود المنبسط فعله، وعلمه صفته، والصفة فوق الفعل وعلمته ومحيط به. وأما قلب الإنسان الكامل الذي هو عرش الرحمن فعظمته معلومة لأرباب القلوب.^٢ فعرشه بجميع معانيه عظيم، وإن كان بعضها أعظم من بعض.

١ - الحجر: ٩.

٢ - كما في الحديث القدسي: «لا يسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» وقال بعض أرباب القلوب: «لو أن العرش وما حواه اجتمع في زاوية من زوايا قلب «أبي يزيد» لما احس به»، وفيه كمال التمجيد لهذا العرش المجيد لله الحميد جل جلاله، منه.

الفصل ٩٩ - صط

(في شرح :)

﴿ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، يَا مَنْ لَا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ، يَا مَنْ لَا يُلْهِيهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، يَا مَنْ لَا يُغْلَطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ، يَا مَنْ لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، يَا مَنْ لَا يُبْرِئُهُ الْخَاحُ الْمُلْحِينَ، يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادِ الْمُرِيدِينَ، يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى هِمَمِ الْعَارِفِينَ، يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى طَلَبِ الطَّالِبِينَ، يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ فِي الْعَالَمِينَ، مُبْحَانُكَ... ﴾

﴿ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، يَا مَنْ لَا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ، يَا مَنْ لَا يُلْهِيهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، يَا مَنْ لَا يُغْلَطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ، يَا مَنْ لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ ﴾ : هذا كله، لكونه تعالى وجوداً محيطاً في غاية الحيطه، قوياً في نهاية القوة، حافظاً لكل الحضرات الوجودية، ولا يؤدّه حفظ الكل، ولا يشدّ عن وجوده وجود، ولا يطرء على وجوده وجود، ولا مضى واستقبال بالنسبة اليه، ولا دثور ولا زوال يسوع عليه، الأزمنة والزمانيات والأمكنة والمكانيات كالآن والنقطة بالنسبة الى مقرّبي

حضرته فضلاً عن جنابه المتعالي، وأصحاب العقول المستفادة^١ في الدنيا يقال قد لا يشغلهم شأن عن شأن فضلاً عن أولياء خلع النواصيت حالاً أو ملكة، بل النفس مطلقاً: منها، قوّة ومنها، شريفة ومنها، مقابلهما. والفرق بينهما مذكورة في الكتب: منها، «سفر النفس» من الأسفار^٢ ومنها، الشواهد الربوبية.

وقد عرّفوا^٣ «النفس القويّة» بأنها هي الوافية بصدور الأفعال العظيمة منها والشديدة في أبواب كثيرة. ومثلوا بأننا نشاهد نفوساً ضعيفة يشغلها فعل عن فعل فإذا انتصبت الى الفكر اختلّ احساسها وبالعكس. ونرى نفوساً قويّة تجمع بين اصناف من الإدراكات والتحريكات، سيّما ما يتعلّق بالفضائل والشرافة غير القوّة وإن يمكن اجتماعهما.

وقد عرّفوا^٤ «النفس الشريفة» بحسب الغريزة: بأنها الشبيهة بالمفارق في الحكمة والحرية.

ثمّ إنّ الحسن المشترك في جمعه بين أصناف الإحساسات لا يشغله شأن عن شأن في آن واحد.

﴿يَا مَنْ لَا يُبْرِئُهُ الْخَاحُ الْمَلْحِينَ﴾ أي لا يملكه ولا يسأله إلحاح الملحّين في السؤال.

﴿يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادِ الْمُرِيدِينَ، يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى هِمَمِ الْعَارِفِينَ﴾: لأنهم لا

١ - اذ عقلهم البسيط كما هو علمّ بقدّم الله تعالى، كذلك علمّ بحدوث العالم مثلاً. وكما هو علمّ كلي بالكليات المجردة وبالمجردات الكليّة التي منها ذاته الروحانية، كذلك إدراك بالجزئيات الخيالية والحسيّة وتحريك ومحرك وقوى وطبائع

تن زجان نبود جدا، عضوی ازوست جان زکل نبود جدا، جزوی ازوست
وبعناية الله قلبه يشغل بذكر الله ولسانه ينطق بدعاء ومسألة وغير ذلك «كند در خواجگی کار
غلامی» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. منه.

٢ - الأسفار، ج ٩، ص ٨٩.

٣ - نفس المصدر.

٤ - نفس المصدر، ص ٨٧.

يُؤَثِّرُونَ عَلَيْهِ شَيْئاً مِمَّا سِوَاهُ، وَهُوَ مَقْصُودُهُمْ وَمُبْتَغَاهُمْ، وَنَهَايَةُ مَأْمُولِهِمْ وَغَايَةُ مَنَاهِمِهِ.

﴿يَا مَنْ هُوَ مُتَنَهِي طَلَبِ الطَّالِبِينَ، يَا مَنْ لَا يَخْفَى ذَرَّةٌ عَلَيْهِ فِي الْعَالَمِينَ، سُبْحَانَكَ...﴾.

مركز الدراسات والبحوث الإسلامية

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفصل ١٠٠ - ق

(في شرح)

﴿يا حَلِيمًا لَا يَعْجَلُ، يا جَوَادًا لَا يَخُلُ، يا صَادِقًا لَا يُخْلِفُ، يا وَهَّابًا لَا يَمَلُ، يا قَاهِرًا لَا يُغْلِبُ، يا عَظِيمًا لَا يُوصَفُ، يا عَدْلًا لَا يَحِيفُ، يا غَنِيًّا لَا يَفْتَقِرُ، يا كَبِيرًا لَا يَصْغُرُ، يا حَافِظًا لَا يَفْغُلُ، سُبْحَانَكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلَّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبُّ﴾

﴿يا حَلِيمًا لَا يَعْجَلُ﴾ بالعقوبة لمن عصاه لغناه، ولأنَّ أصل العقوبة لازم فعل المعاقب وليس من باب التشفي. فالمعاقبة وصف للمُعاقب بالعرض، وأيضاً يمهل للتوبة.

﴿يا جَوَادًا لَا يَخُلُ﴾ وأما كُلُّ جواد غيره فلا يخلوا عن شائبة بخل، وأنه مستعبرٌ معامِلٌ بوجه، إذ لا يعطي بلا عوض ولا غرض مطلقاً.

﴿يا صَادِقًا لَا يُخْلِفُ، يا وَهَّابًا لَا يَمَلُ﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ! كيف؟ وهَّابٌ فَيَاضٌ، لا بداية لفوائده، ولا نهاية لعوائده ولا ملال في هبته يعتريه، ولا كلال في سماحته يدانيه، بل لا يزيده كثرة العطاء إِلَّا جُودًا وكرمًا

خیز تا بر کلک آن نقاش، جان افشان کنیم کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت^۱
﴿یا قاهراً لا یُغلبُ﴾: فهو قهّار محض بخلاف کل قاهر سواء، فأنه مقهور من وجه
 او من وجوه.

﴿یا عَظِیماً لا یُوصَفُ﴾ ای لا یوصف کُنه عظمته أو أنه عظیم لا أعظم منه، حیث
 لا یوصف بصفات زائدة، لأنه علیم بذاته لا بالعلم، وقدير بذاته لا بالقدرة، ومريد
 بذاته لا بالإرادة وهكذا فی الباقي.

﴿یا عَدلاً لا یُحیفُ﴾ یا غنیاً لا یفتقر، یا کبیراً لا یصغر، یا حافیظاً لا یغفل **﴿بل لا**
 غفلة لمقرّبی حضرته وساکنی جواره، وكيف یغفل من یضبط جمیع الحضرات
 ولا یؤده حفظ الأرضین والسّماوات؟
﴿سُبْحانَکَ یا لا إله إلا أنتَ! الغوثُ الغوثُ! خلّصنا مِنَ النارِ یا رَبُّ﴾.

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا عَنِ الْعَثَرَةِ وَالزَّلَلِ، وَسَدِّدْنا لِلصُّوابِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. اللَّهُمَّ كَمَا
 وَقَفْتَنَا لِلإِخْتِتامِ، فَاجْعَلْ خاتِمةَ كِتابِ وَجُودِنا الْخَيْرَ وَالسَّلَامَ، إِنَّکَ أَنْتَ الْمُجْمِلُ
 الْمُفْضِلُ الْمِنْعَامُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، الَّذِينَ لِفُسْطاطِ الْوُجُودِ قَوامٌ، وَلِکِتابِ
 الْکَوْنِ بَدْوٌ وَخِتامٌ.

وقد وقع الفراغ من تألیف هذا الشرح فی اليوم السابع والعشرين من جمادی
 الثاني من شهور سنة ستین ومثتین بعد الألف من الهجرة النبویة، علی هاجرها ألف
 سلام وتحیة^۱.

۱ - للمحافظ الشیرازی، فی غزل مطلعہ:

بلبلی برگ گلی خوش رنگ درمنقار داشت   واندَر آن برگ و نواخوش ناله های زار داشت

۲ - وقد وقع الفراغ... الف سلام وتحیة (ن) - الف ب.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

الفهارس

- ٧٨٢ ١- فهرس الآيات
٧٨٨ ٢- فهرس الاحاديث
٧٩٦ ٣- فهرس الاشعار العربية
٧٩٩ ٤- فهرس الأشعار الفارسية
٨٠٦ ٥- فهرس الفرق والمذاهب والملل
٨٠٨ ٦- فهرس الاعلام
٨١٥ ٧- فهرس الكتب
٨- فهرس الأفكار الرئيسية والمفردات الفنية ومافي حكم الأمثال
٨٢٢ والقواعد والامكنة
٨٦٣ ٩- فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب
٨٧٨ ١٠- فهرس مصادر التحقيق
٨٩٠ ١١- فهرس موضوعات الكتاب

مركز تحقيق كتابي علوم سدي

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

فهرس الآيات

السورة ورقمها. رقم الآية / رقم الصفحة

الفاتحة (١): ٥٤٩ / ٧

البقرة (٢): ٥٤٦/٢٩ ؛ ٥٧٠/٣١ ؛ ٦٢٧/٤٨ ؛ ٥٤/٥٠ و ١٥٣ و ٣١٥ و ٣٩٤ و ٤٣٠ ؛
٥٥/٥١١ ؛ ٦٢٨/١٠٦ ؛ ٢٢٥/١١١ ؛ ٢٠٠/١١٥ و ٤١٢ و ٥١٩ و ٥٦٥ ؛
٦٦١ ؛ ٢٨٩/١٤٢ ؛ ١١٢/١٤٨ ؛ ١٣٤/١٥٢ ؛ ١٥٢/١٦٤ ؛ ٧٦١/١٨٦ ؛ ٥٤٦/١٩٦ ؛
١٧٨/٢١٨ ؛ ٤٣٣/٢٣٠ ؛ ٣٢٤/٢٣٧ ؛ ١٧٠/٢٥٥ و ٥٠١ و ٥٨٥ و ٧٣٤ ؛ ٢٨٨/٢٥٦ ؛
٤٤٤/٢٥٨ ؛ ٦٨٣/٢٦٨ ؛ ٢٢٦/٢٧٣ ؛ ٥١٢/٢٨٠ ؛ ٨٣/٢٨٢ ؛ ١٥٥/٢٨٤ ؛ ٥٢٦ و
٤٣٦/٢٨٥ .

آل عمران (٣): ٦٧٦/٦ و ٧٠٧ ؛ ١٢٢/٧ ؛ ١٦٢/١٨ و ٢٥٦ و ٣٨٥ و ٥١٦ و ٥٢٧ ؛
٥٦٥ ؛ ٦٠٤/٢٦ ؛ ٧١٦/٤٥ ؛ ٢٢٠/٥٤ ؛ ٣١٠/٩٧ ؛ ٢٩٤/١٢٨ ؛ ٢١٩/١٤٠ ؛
١٥٦/١٩٥ .

النساء (٤): ٣٣٠/٢ و ٧٥٣ ؛ ٤٦٢/٦ ؛ ٣٢٠/١٠ ؛ ٥٠/٢٨ ؛ ١١٧/٣١ ؛ ٢٥٥/٤٠ ؛
٥٨/٥٧٠ ؛ ٥٤٩/٦٩ ؛ ١٥٦/٧٥ ؛ ٣٢٩/٧٨ و ٣٣٠ و ٣٣٢ و ٦١٨ ؛ ٢٠٥/١٠٠ ؛
١١٣/٦٧٦ ؛ ١١٥/١٧٤ ؛ ٣٢٨/١٢٣ ؛ ١٠٩/١٤٥ ؛ ٣٣٦/١٥٠ ؛ ٥١١/١٥٣ .

المائدة (٥): ٢٨٩/١ ؛ ٥١٢/٦ ؛ ٧٣٩/٥٤ و ٥٨١ ؛ ٢٨٢/٦٤ ؛ ٦١/٧٣ و ٢٨٣ ؛
٨٢/٣١٦ ؛ ١٣٦/٩٣ ؛ ٧٦٣/١١٧ .

الأنعام (٦): ٢٩٢/١ ؛ ٩٨/٣ ؛ ٤٩٥/٧ ؛ ٣٣٣/١٨ و ٦١٦ ؛ ٤٦٦/١٩ ؛ ٧٢٥/٣٨ ؛
٥٩/٥٥٥ ؛ ١٥١/٧٥ ؛ ٤٤٥/٧٦ و ٤٨٥ و ٦٣٢ و ٦٤٩ ؛ ٦٤٢/٧٩ ؛ ٢٢٢/٨٢ ؛
٨٣/٤٤٤ ؛ ١٣٦/٨٤ ؛ ٤٤٥/٩١ ؛ ٥١٤/١٠٣ ؛ ٤٣١/١٢٢ ؛ ٢٧١/١٦٤ .

الأعراف (٧): ١٧٣/١١ و ٢٩٧ ؛ ٥٣٧/٢٣ ؛ ٢٤٣/٣٨ ؛ ٦٢٧/٤٦ ؛ ٧٥/٥٤ و ١٦٩ ؛
٢٣٧ و ٥٢٦ و ٥٥٩ و ٥٩٥ ؛ ١٥٢/٥٧ و ١٦٤ و ٢٩٤ ؛ ٢٢٢/٩٩ ؛ ١٣٨/٥١١ ؛
١٤٣/٥١٠ و ٥٣٦ ؛ ١٥٤/٦١٦ ؛ ٥١١/١٥٥ و ٥٣٥ ؛ ١٧٢/١٩٠ و ٥٣٢ و ٦٨٢ ؛

١٧٩/٧٣٢؛ ١٨٨/٧٣٤؛ ١٨٩/٦٢.

الأنفال (٨): ١٧/٣٣٨ و ٢٣/٤٥٠.

التوبة (٩): ١٨/٤١٨؛ ٣٢/٩١؛ ٣٦/٣١٦؛ ٤٩/٤٩٨؛ ٦٠/٢٢٦؛ ٨٢/٦٧٣؛ ١٠٤/٦٢٤؛ ١١١/٣١٥.

يونس (١٠): ٥/٦٣٢؛ ٢٦/٥١٦؛ ٣١/٤٤٦؛ ٦١/٨٣.

هود (١١): ٤١/١٦٩؛ ٥٦/١١٢ و ١٥٠ و ٧٢٩؛ ١١٢/٢٥٧؛ ١٨٧/٢٢٥.

يوسف (١٢): ٣٩/٣٢٦ و ٤٧٩؛ ٤٠/٢٩٤؛ ٨٧/١٧٨؛ ١٠٥/٥٧٢ و ٦٣٢.

الرعد (١٣): ٢/٦١٦؛ ٨/١٨٩؛ ١٢/١٥٢؛ ١٥/٦٤٣؛ ١٦/٣٢٩؛ ٢١/١٦٨؛ ٢٨/٥٠ و ٣١١ و ٣٩/١٥٨ و ٦٨١.

إبراهيم (١٤): ١٠/٥٢٦؛ ٢٧/٢٥٧؛ ٣٤/١٥٥ و ٥٦١؛ ٤٧/٢٧٣؛ ٤٨/٥٠٥.

الحجر (١٥): ٩/٧٧٢؛ ٢٦/٧٠٣؛ ٢٨/٧٠٣؛ ٢٩/٢٩٢ و ٧٤٦؛ ٣٣/٧٠٣؛ ٨٥/٤٠٩؛ ٨٨/٤٥٨؛ ٩٩/٣٣٥.

النحل (١٦): ٧/٦٢٧؛ ١٨/١٥٥؛ ٤١/١٢٤؛ ٤٣/٤٣ و ١١٤؛ ٤٨/٤١٨؛ ٧٧/٦٨٣؛ ٩٠/٣١٤؛ ٩٣/٧٠٧؛ ٩٦/٢٤٢ و ٧٤٢؛ ١١٨/١٢٥؛ ١٢٥/٣٥٣.

الاسراء (١٧): ١/٢٧٧؛ ١٤/٦٩ و ٤٣٧؛ ٢٣/٤١٧ و ٤٤١؛ ٤٤/١٣٢ و ٤١٠؛ ٧١/٣١٣؛ ٧٢/٥١٧؛ ٨١/٢٩٤ و ٣٣٥؛ ٨٤/٢٣٠ و ٣٣٤ و ٣٧٧ و ٥٦١؛ ٨٥/١٦٩ و ١١٠/٧١٤؛ ١١٠/٥٩٥.

الكهف (١٨): ١١/٢١٤؛ ٢٩/٣٢٨؛ ٧٩/٢٢٦ و ٣٣٢؛ ١٠١/٢١٦؛ ١٠٩/٤٨٤.

مريم (١٩): ١٧/٢٤٤؛ ٤٠/١٣١؛ ٧١/١٠٩.

طه (٢٠): ٥/٧٠١؛ ١٤/٥٠٢؛ ٣٦/١١٨؛ ٥٠/١١٣ و ٢٨٨ و ٤٠٠ و ٤٢٧ و ٥٨٧ و ٦٩٥ و ٧٢٧؛ ١٠٥/٧٠ و ٥٥٥؛ ١١٠/٢٠٠؛ ١١١/٨٠ و ٩١ و ١١٢ و ١٢٤ و ٣٣٩ و ٣٦٤ و ٤٣٧ و ٦١٥؛ ١٢٥/٧٤٩.

الأنبياء (٢١): ٧/١١٤؛ ٢٢/٤٤٦؛ ٢٣/٢٨٨؛ ٢٤/٢٢٥ و ٥١٩؛ ٣٠/٥٥٣ و ٥٥٥ و ٥٩٥ و ٧٥٦؛ ٣٤/٤٣٩؛ ٤٧/٤٤٢؛ ٩٩/٤٤٦؛ ١٠١/٥٣٣؛ ١٠٤/٥٩٦ و ٦٤٨.

الحج (٢٢): ٢٩٤/١٧.

المؤمنون (٢٣): ٥٤٦/١٧؛ ٤٣٣/٢٧؛ ٧٤٦/٣٧؛ ٢٨٨/٥٣؛ ٦٨٩/٧١؛ ٧٣٢/٧٩؛ ٢٩٦/١٠١.

النور (٢٤): ٣٠٢/٢٦ و ٣٣١؛ ٤٩/٣٥ و ٨٥ و ٢١٢ و ٢٦٣ و ٤٧١ و ٥١٧؛ ٤١٨/٣٦؛ ٥٠٠/٣٧؛ ٢٢٣/٣٩ و ٣٥٨ و ٤٤٠ و ٥٠٢.

الفرقان (٢٥): ١٠٠/٤٣؛ ٣٣٠/٤٥ و ٣٧٦ و ٤٧٦ و ٥٦٧ و ٥٧٠؛ ١٩٥/٦٧.

الشعراء (٢٦): ١١٦/٨٠ و ٣٣٢.

النمل (٢٧): ٢١٤/٨٣؛ ٧٠/٨٨؛ ١٦١/١٢٥.

القصص (٢٨): ٥٣٩/٩؛ ١٣٦/١٤؛ ٥٧١/٧١؛ ٢٥٣/٨٨ و ٧٤٤.

العنكبوت (٢٩): ٥١٥/٥؛ ١١٤/٤٥ و ٢٦٦ و ٥٠٢ و ٥٠٣؛ ٤١٨/٦٤؛ ٥٣٤/٦٩.

الرّوم (٣٠): ١٢٣/٢٢؛ ٧٩/٢٧؛ ١٨٢/٣٠.

لقمان (٣١): ١٥٥/٢٨ و ٢٩٧ و ٥٧١ و ٦١٤.

السجدة (٣٢): ٦٤٨/٥؛ ٢٩٧/١١ و ٦٧٦؛ ٣٢٠/١٧.

الأحزاب (٣٣): ٤٩٨/٤؛ ٤٤٤/٦؛ ٥٨٨/٢٤؛ ٥٠٣/٣٥؛ ٤٣٣/٣٧؛ ٣٢/٤٨؛ ٧٦٢/٦٢؛ ١٧٤/٧٢ و ٤١٢ و ٦٦٩.

سبا (٣٤): ٨٣/٣؛ ٩٥/٤٧.

فاطر (٣٥): ٧١٠/١؛ ٢٨٩/٨ و ٧٠٧؛ ١١٥/١٠؛ ٣٦٤/١٥ و ٥٨٤؛ ٢٧١/١٨؛ ١٦٨/٢٨.

يس (٣٦): ٦٩٢/٢؛ ١٥٨/١٢؛ ١٠٠/٦٠ و ٢٨٢؛ ٤٥٩/٦٩؛ ٤١٢/٨٢ و ٦٢١.

الصافات (٣٧): ٧٠٦/١؛ ٤٣٣/٢٢؛ ٢٧٧/٨٠؛ ٣٢٩/٩٤.

ص (٣٨): ٢٩٧/٧٢ و ٧٤٦؛ ٢٨٢/٧٥؛ ٥٤٣/٧٨.

الزّمر (٣٩): ٣٢٨/١٥؛ ٢٩٧/٤٢ و ٦٣٣ و ٦٧٦ و ٧٠٧؛ ١٧٨/٥٣؛ ٥٠٥/٦٧ و ٥٩٦؛ ٢٩٧/٦٨.

غافر (٤٠): ٧١٧/١؛ ٩٨/٧؛ ١٣٢/١٦ و ٦١٥ و ٧٢٠.

فصلت (٤١): ٧١٧/١؛ ٤١٢/١١ و ٤٢٤؛ ٣٢٨/٢٦؛ ٥٨٥/٣٩؛ ٧٦/٤٤ و ٣٢٩؛
 ١٧٨/٤٩؛ ٦٩/٥٣ و ٧٩ و ٨٠ و ٤٣٦ و ٤٦٦ و ٥٣٤ و ٤٦٢؛ ٥٨/٥٤ و ٣٩٣ و ٣٩٨
 و ٤٦٦.

الشورى (٤٢): ٧١٧/١؛ ١٠٨/٥؛ ٢٤١/١١ و ٣٣٧ و ٤٨٥ و ٧٥٦؛ ٣٨٨/١٩؛
 ١٠٩/٢٠؛ ١١٤/٢٧؛ ١٧٩/٣٠ و ٤٧٣؛ ٤٩/٤٠٦؛ ٤١٠/٥٣ و ٥٠١.

الزخرف (٤٣): ١٣١/٣٢؛ ٩٨/٨٤.

الدخان (٤٤): ١ - ٥٩٤/٥.

الأحقاف (٤٥): ١٩٣/٣ و ٣٧٩؛ ٢٩١/٩ و ٢٩٤؛ ١٤/٤٧٣؛ ١٦/٢٧٤.

محمد (٤٦): ٥٥٣/١٥ و ٥٦٧؛ ٣٨/١٤٢.

الفتح (٤٨): ١٣٠/١ و ٣١١؛ ١٠/٢٤٧.

الحجرات (٤٩): ٣٢٤/١؛ ١٦/١٦٠ و ٤٦٠.

ق (٥٠): ٤٣٣/٧؛ ٤٤٣/١٥؛ ٧٦٣/١٨؛ ٤٩٥/٢٧؛ ٣٧/٥٢٧.

الذاريات (٥١): ٦٩/٢١ و ٣٣٥ و ٤٣٧؛ ٢٢/٥٥؛ ٤٣٣/٤٩؛ ٥١/٦٠٨؛ ٥٦/٦٤
 و ٥١٥.

الطور (٥٢): ١٥٨/١؛ ٢١/٣٢٨.

النجم (٥٣): ٢٤٤/٥ و ٤٧٦؛ ١٨٩/٩؛ ٣١٥/١١؛ ٥٦٩/١٣؛ ٥٧/٢٣ و ٦٩ و ٧٦

و ٤٧٩؛ ٣٩/٤١٦؛ ٢٢/٧٧ و ١٣٢؛ ٤٥/٤٣٣؛ ٤٨/٧٤٤.

القمر (٥٤): ٥٧١/٥ و ٤٧٦؛ ٥٠/٦٠ و ٣٨٠.

الرحمن (٥٥): ١٤٤/٤؛ ٧/٤٤٣ و ٤٩٦؛ ١٧/٤٦٤؛ ٢٤/٤٣٥؛ ٢٦/٢٩٦ و ٣٦٤

و ٧٢٠؛ ٢٧/٢٤١ و ٢٥٣ و ٢٩٦ و ٣٦٤؛ ٢٩/٧٥ و ٢٤٢ و ٢٦٠ و ٤٩٤.

الواقعه (٥٦): ٧/٤٣٣ و ٥٣٦؛ ١٣/٥٤١؛ ٢٨/٢٠٥؛ ٥٠/٢٩٧ و ٧٥٥؛ ٦٢/٤٩٢

و ٧٥٥؛ ٧٧/٦٨١.

الحديد (٥٧): ٣/٤٩ و ٣٩٤ و ٥٦٥؛ ٤/٥٦ و ٧٨ و ٤١١؛ ١٣/٣١٠ و ٤٥٩؛

٢٣/٤٥٨؛ ٢٥/٤٢٣.

- المجادلة (٥٨): ٩٨/٧ و ٢٨٣؛ ٢٢٣/١١ .
- الحشر (٥٩): ٢١٤/١٤ و ٣٠٠؛ ٣٥٧/١٩ .
- الصف (٦١): ١٣٠/١٣ .
- الجمعة (٦٢): ٤١٢/١٠ و ٥٠٣ .
- الطلاق (٦٥): ١٥٤/١٢ و ١٧٠ و ٥٦٠ .
- المُلك (٦٧): ٦٠٦/٢ و ١٧٠/٣ و ٢٢٨؛ ٢٢٥/٨؛ ٣٨٨/١٤ و ٦٠٦ و ٧٣٠ .
- القلم (٦٨): ١٥٧/١ و ٥٠٦ و ٦٨٠؛ ١٠٣/٤ .
- المعارج (٧٠): ٥٥٧/٤ و ٦٤٧ و ٦٤٨ و ٧١٥؛ ١٨٠/٧ .
- الجن (٧٢): ٦٦٨/٣ .
- المدثر (٧٤): ١٠٥/٣٠ .
- القيامة (٧٥): ٥١١/٢٢؛ ٥١٣/٢٥ .
- الإنسان (٧٦): ٥٢٠/٥؛ ٥٣٩/١٧؛ ٥٣٤/٢١ و ٥٢٨؛ ١٧٠/٣٠ و ٣٣٩ و ٣٤٤ و ٥٨٥ .
- النبا (٧٨): ٦٣٣/٩ .
- النازعات (٧٩): ٥٥٥/١؛ ٥٥٥/٣؛ ٧٠٦/٤؛ ٦٠٦/٥ .
- التكوير (٨١): ٦٢٢/١٨؛ ٦٧١/٢٠ .
- الانفطار (٨٢): ٢٥٦/٦؛ ٦٩٦/٧ .
- الانشقاق (٨٤): ١١٣/٦ و ١٨٢ .
- البروج (٨٥): ٧٦٠/٣؛ ٦٨١/٢١ .
- الطارق (٨٦): ١٧٠/٦ .
- الأعلى (٨٧): ٧١٣/١؛ ٤٢٥/٢؛ ٤٠٠/٣ .
- الفجر (٨٩): ٥١٦/٢٧ .
- البلد (٩٠):
- الشمس (٩١): ٢٧٦/٩ .

الضحى (٩٣): ١٧٩/٥ و ٦٢٦؛ ١١/٦٢٦.

الملق (٩٦): ٦٨٠/٤ و ٧٧/٨ و ١١٢ و ١٣١ و ٧١٩.

القدر (٩٧): ٥٥٧/٤.

الزلزلة (٩٩): ٢١٤/٦.

الماعون (١٠٧): ٣٠٠/٤.

النصر (١١٠): ١٣٠/١.

المسد (١١١): ١٠٩/٣.

الإخلاص (١١٢): ٥٢٧ و ٤٦/١.

مركز تحقيق العلوم الإسلامية

فهرس الاحاديث

٤٢

٥٧	إعلم أن الإبداع والمشية	١٩٩	أخبر من يشفع هو أرحم الراحمين
٤١٥	أعوذ برضاك من سخطك	١٨٩	آدم و من دونه تحت لوائي
٥٤٨	ألا طال شوق الأبرار إليّ	٣٣٧	أبى الله أن يجرى الأمور
٦٦٣، ١٦٢	أغفرك من الظهور	٥٢٢	أبيت عند ربي يطعمني
٢٢٥	اللهم أحيني مسكيناً	١٠٩	أتعرفون ماهذه الهدّة؟
٥٣٥	اللهم زدني فيك تحبيراً	٣٠١، ٢١٥	إتقوا فراسة المؤمن
٢٩٩	اللهم أذقني حلاوة	١٦٢، ٢٠٠	إحتجب عن الله...
١١٧	اللهم اغفر له وإن قرّ	٦٦٥، ١٣٦	الإحسان أن تعبد ربك
٧١٣	اللهم فقهه في الدين	١٤٧	أخبرني عن الإرادة من الله
٦٢٦	اللهم قرب وسيلته	٥١٧	أخبرني عن الله هل براه
٤١٧	اللهم اهديني لأحسن الأخلاق	٣١٠	أخشى أن يقول لا لبّيك
٣٢٤	اللهم أنت السّلام ومنك السّلام	٥١٦	إذا دخل أهل الجنة الجنة
١١٤	اللهم أنت كما أريد فاجعلني	١٤٧	الإرادة من الخلق الضمير
٧٣٠	اللهم أن الطاعة تسرك	١٧٩	أرجى آية في كتاب الله
٧٤٦ : ٥١٨	اللهم أن العيش	١١٢	أرزقنا وارزق عيالنا
٥٦	اللهم إني أسئلك برحمتك	٤٩	إستر بشعاع نوره
٢٥٣	اللهم إني أصبحت أشهدك	١٩٤	أسخى الناس من أدى زكاة
٥١٧	إلهي ربّيتني في نعمك	٧٢١	أصدق كلمة قالتها العرب
١٧٨	إلهي لو قرنتني بالأصفاد	٢٧٧	أضفني اليك بالعبودية يا ربّ
٣١٥	إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة	٥٨٤، ٣٠٦	أطت السماء وحق لها
١٣٢	إليه يرجع عواقب الشاء	٣٥٤	أعبد الله كأنك تراه
٣١٢	أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته	٢٢٢، ١٦٢	إعرفوا الله بالله
٢٦٥	أمر الله إبليس بسجدة		

أنا آدم الأول	٥٥٤	انَّ الفقراء هم اهل	٢٢٥
أنا الأسماء الحسنی	٥٧٦	انَّ الفقير الذي لا يسئل	٢٢٦
أنا سيّد ولد آدم ولا فخر	٦٢٦	انَّ في جسد ابن آدم لمضغة	٢١٣
أنا عند ظنّ عبدي بي	١٣٤	ان في الجنة سوقاً يباع فيه	٧٥٠، ٢٩٥
أنا عند المنكسرة قلوبهم	٤٢٤	انَّ الله تعالى خلق	٧١١، ٥٩
أنا مدينة العلم	٥٥٤	انَّ الله تبارك وتعالى لم يزل	٩٨
انا مع عبدي اذا ذكرني	١٣٤	انَّ الله احتجب عن العقول	١٦٢، ٢٠٠
أنا النذير العريان	٣٥٣		٥٦٣
أنا النقطة تحت الباء	٥٢	انَّ الله خلق آدم على صورته	٢٨٢
أنا وعليّ من نور واحد	٥٦٨		٦٢٢، ٤٣٩، ٣٧٧، ٣٥٧، ٣٣٤
انت كما اثبتت ← لا احصى		انَّ الله خلق الأشياء بالمشية	١٩٢
أنتم أهل العراق تقولون	١٧٨	انَّ الله خلق الخلق في ظلمة	١٧٣
أنت المنان بالعطيّات	١٦٠		٥٥٣، ٤٩٤، ١٧٥
انَّ أمرنا هو الحق	١٢٦	انَّ الله عز وجل أوحى الى ابراهيم	٣٠٩
انَّ أولياء الله هم	٦٧٢، ٦٤٧، ٦٤٤، ٦١٢	انَّ الله عز وجل علم انه يكون	٧٢٠
انَّ الجاهل على كل حال	٣٠٠	انَّ الله غرق الأرض كلها يوم نوح	٣٠٧
انَّ ذرية آدم حين أخذ الميثاق	٢٦٨	انَّ الله فسّر الصّمد	٥٢٤
انَّ رسول الله طاف بالكعبة	٣١٧	انَّ الله لم يتخذ ولياً جاهلاً	٣٠٠
انَّ الرضا والغضب دخال	١٤٩	انَّ لله أرضاً بيضاء	٢٩٦، ٢٨٠، ٥٩
انَّ الزّمان دار إلى ان وصل	١٠٢	انَّ لله تسعة وتسعين اسماً	١٠١
انَّ شجرة طوبى في دار عليّ	٥٥٤	انَّ لله سبعين ألف حجاب من نور	٣٨٢
انَّ عليّاً حسنة من حسنات	١١٦	انَّ لله شراباً لأوليائه اذا شربوا	٥٣٤
انَّ عليّاً ممسوس	٢١٥	انَّ لله ضناين من خلقه ألبسهم	٥٥٠
انَّ العيش ← اللّهم ان...		انَّ لله عباداً ليسوا بأنبياء	٥٥٢

انَّ لله في ايام دهركم ١٣٥، ٢٢٣، ٦١٦	الايمان نصفه صبر ونصفه شكر ٥٦٣
انما كلامه سبحانه - انما يقول لما	أين كان ربنا قبل - سئل النبي (ص)
انما هي اعمالكم ترد ٣٢٠، ٤٩٧، ٦٧٤	باطل مضمحل - اللهم اني أصبحت
انما يقول لما أراد ٥٦، ١٣٢، ٤٩٥، ٥٥٩	بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ١٠٣، ١٨٩
انَّ المؤمن ليشفع اكثر ٦٢٦	بعث علي مع كل نبي سرّاً ١٠٤
انَّ المؤمن يأكل في معاء ٣٠٠	بعض النفوس يمرّون على الصراط ٣١٦
انَّ مجوس هذه الأمة ٣٢٦	بك عرفتكَ وأنت دللتني عليك ١٦٢
انَّ من عبادي من لا يصلحه ١١٣	بمقاماتك التي لا تعطيل لها ٦٢٣
انَّ النفس الإنسانية اكبر حجة ٢٣٦	بهم فتح الله وبهم يختم ٣١٣
انه ليغان على قلبي ١١٩	البيان الاسم الأعظم الذي ١٦٥
انني لأجد نفس الرحمن من قبل ٢٤٨	بين الجبر والقدر منزلة ٩٦
اوتيت جوامع الكلم ٢٥٤	ان موسى حيناً ٣٥٨
أول الدين معرفة الله ٨٦	تخلّفوا بأخلاق الله ١٣٠
أول الديانة به معرفته ٨٩	تعرفت بكل شيء ٥١٦، ٣٩٩
أول عبادة الله معرفته ٩٠	التائب من الذنب كمن لا ذنب له ١٢١
أول ما خلق الله روعي ١٥٨، ٥٤٨، ٦٨٠	تأويل ذلك [أفعينا] ٦٤٣
أول ما خلق الله العقل ١٥٨، ٢٤٧	التوحيد الحق هو الله ٣٨٥، ٤٦
أول ما خلق الله عقلي ١٥٨، ٥٤٨	التوحيد ظاهره في باطنه ٣٨٥
أول ما خلق الله القلم ١٥٧، ١٥٨، ٦٨٠	توحيده تمييزه ٢٤٠
أول ما خلق الله الماء ٥٥٥	جائني ملك البحار وملك الجبال ٧٠٨
أول ما خلق من الأرض ٣٠٥	جفّ القلم بما هو كائن ١٥٧، ٢٨٧، ٧٤٢
أول ما خلق الله نوري ١٥٨، ٣١٣	حاسبوا انفسكم ١٥٥
٥٤٨، ٦٨٠	حاسبوا قبل أن ٢٣٠
أهل الجنة جرد مُرد ٧٤٨	الحجر الأسود يمين الله ٣١٢، ٢٤٨

٢٥٣	سأل (ع) عن الراوي ما يقولون	٥٤٨، ٤٨	حسنات الابرار سيئات
٤٤٢	سُئل (ع) عن قول الله «ونضع...»	٣٨١	الحقيقة جذب الأحدية
	سئلت مولانا... اريد ان تعرفني نفسي	٢٠٧	الحقيقة محو الموهوم وصحو
٥٠			الحمد لله الذي لم يسبق
١٥٤	سُئل (ع) كيف يحاسب الله الخلق	٨٧	الحمد لله الملهم عباده حمده
١٩٢	سئل العالم كيف علم الله		خف الله خوفاً ترى انك
٥٠	سأله أعرابي عن النفس	٢٦٧	خلقتكم للبقاء
٢٩٦	سئل رسول الله (ص) عن الصور	١٣١	خلقت هؤلاء للجنة
١٣٦	سئل النبي (ص) ما الإحسان		خلق الله آدم - ان الله خلق آدم
٥٤٤	سبحان من اتسعت رحمته	٢٨٢، ٢٤٦	خمرت طينة آدم بيدي
٦٨١	سبق العلم وجفّ القلم	١٧٩	خير آية في كتاب الله
	سترون ربكم يوم القيامة	٥٦٢	دعا سلمان أبا ذر الى منزله فقدم
٧٠٢	السعيد سعيد في بطن أمه	٧٦	دليله آياته
٤١٦	سيروا فقد سبق المفردون	٥٢٧	رأيت الخضر في المنام
١٠٠	شر إليه (أو أبغض إليه) عبد	٤٧٦	رب إذ لا مربوب
٦٢٦	الشريعة أقوالى والطريقة أفعالى		رب لا أحصى - لا أحصى شأ
٩٨	شيء لا كالأشياء	٤٣١	رجعنا من الجهاد الأصغر
٢٩٩	الشيء يعز حيث يندر والعلم	٥٥	الرحمن إسم خاص
٥٥٤	شيعتهم من فاضل طينتهم	٥٤	الرحمن الذي يرحم
٦٧	الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله	٥٥	الرحمن العاطف على خلقه
٢٩٦	الصُّورُ قرن من نور التهمة إسرافيل	٥٥	الرحيم رسم عام
٥٥٤	طوبى شجرة في دار علي	٣١٧	الركن اليماني على باب من
١٠٤	طوبى لمن تمسك بأمرنا	٣١٧	الركن اليماني باب من ابواب
٢٤٦	عرضت علي الجنة في عرض	٢٣٠	زنوا انفسكم

عرفت ربِّي برَّبِّي	٧٦٢، ١٢٤	٣٩٦
العقل ما عبد به الرحمن	٣١٥، ٢١٢	٦٠١
علماء امتي كأنبياء بنى اسرائيل	٥٥٢	٣٢٥
العلماء ورثة الأنبياء	٢٧٨	١٤١
علم كله قدرة كله	٨٠	٢٤٨
علم وشاء وأراد وقدر وقضى		٣١١، ٢٨٠، ١١٩
العلم نقطة كثرتها	٣٩٨	٥١٨، ٣٥٤
عليّ اعلم بالمهيمنات		٣٠٦
عليّ مني وأنا من عليّ	٥٦٨	٧٣٨، ٢٠٧
عليكم بالسواد الأعظم	٧٣٨	
عميت عين لا تراك	٥١٦	٤٩٦
فزت وربّ الكعبة	٥١٨، ١٨٢	٧١٩، ٢٤٠
ففرّوا الى الله	٤١٥	٧٥٦
الفقراء ملوك أهل الجنة	٢٠٨	٥٦٦، ٣٠٩
الفقر سواد الوجه في الدارين	٢٠٧	٥٢٣
	٧٣٨	٥٦
الفقر فخري	٢٨٧	٢٨٢
الفقير الذي لا يستل الناس	٢٢٦	٢٠٠، ٩١، ٦٦
الفقر الموت الاكبر	٢٠٨	٤٩٧، ٢٨٨
فلئن صيرتني في العقوبات	١٠٧	١٢٥، ٨٠
فلو اطلع اليوم على ذنبي	٥٠٦	٤٢٢، ٢٨٠، ١٣٠
فوت الحاجة احب اليّ من قضاء	١١٤	١٥٤
فيلوح على هياكل ما		٥٤٨
الحقيقة العبودية جوهرة	٥١، ٩٩، ٣٣٥	٥٤٧، ٢٥٣، ٢٠٠، ١٣٦

٥٢٣	لم يلد فيكون موروثاً هالكاً	٦٦٢	كيف يستدل عليك بما هو
٥٦٥، ٢٧٨، ٢٠٠	لو ادليتم الى الارض	٧١٦	لا آية اكبر مني
٥٦٢	لو حاولت واجتهدت مدى	٦٤٩، ٥٦٣، ١٣٣	لا احصى ثناء عليك
٢٢٥	لوددت ان اضرب رؤوسكم	٥١٩، ٢١٩	لا ارى الا وجهك ولا اسمع
	لو دليتم - لو ادليتم	١٥٩	لا تتزوجن حنانة منالة
٢٧٧	لو كان موسى حياً	٩٧	لا تصحبه الأوقات
٥١٨، ٢٠٠	لو كشف الغطاء ما ازددت	٦٦٠	لا تفضلوني على يونس
٢٠٧	لو لا تمرّد عيسى عن طاعة الله	٩٧	لا تقدّره الأوهام
١٠٧	لو لا الحجة لساخت الأرض بأهلها	٣٣٩، ٣٢٩	لا جبر ولا تفويض
٥٤٦	لولاك لما خلقت الأفلاك	٥٥٢، ٢٧٧	لأنبيّ بعدي
٧٧	له معنى الربوبية	٢٨٧	لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل
٣٠٨	ليس من بيت وضعه الله	٢٨٠، ٧٧	لا يسعني أرضي ولا سمائي
١٨٩، ٥١	لي مع الله وقت	١٩٢	لا يكون شيء في الأرض ولا
	ما اتيت الركن اليماني الا	١٩٣	لا يكون شيء في السماوات
	ما ازددت يقينا لو كشف الغطاء		لبيك وسعديك والخير
٣٨٢	ما الحقيقة؟	١٥٤	لأنه لا يشغله شأن عن شأن
١٤١، ٤٩	ما رايت شيئاً الا ورايت الله	٤٣٧	لقد تجلّي لعباده
٣٨٥، ٣٠٠، ٢٥١، ٢٤٠، ٢٠٠، ١٦٢		٥٣	لكل كتاب سرّ
٥١٦		٥٤٩	لله في الارض ثلاث مئة قلوبهم
	ما زلت اكرّر آية حتى سمعتها	٢٤٧	لما خلق الله العقل
٣٢٦	ما شاء الله كان	٦٨١	لما خلق الله القلم قال: اكتب
٢١٤	ما من قلب الا وله عينان	٥١٦، ٢٠٠	لم اعبد رباً لم اراه
٢٧٩	ما من مؤمن الا وله مثال في العرش	٦٨٣	لمّة الشيطان تكذيب بالحق
٢٢٣	المؤمن اعز من	٣١٣	لم صير الموقف بالمشعر

المؤمن لا يريد ما لا يجد	١١٥	من قرأها ثلاث مرّات ٥٢٣
المؤمن يأكل في معاء واحد	٣٠٠	من كان لله كان الله له ٣٩٤، ٣٥٧، ٢١٦
مجارى العيون من مهب الشمال	١٦٨	من لم يرض بقضائي ٤٠٤
المجاهد من جاهد نفسه	٢٣١	من مات غربياً فقد مات شهيداً ٢٠٥
المشيّة محدثة	١٤٥	من مات ولم يعرف امام ٣١٢
معرفتي بالنورانية معرفة الله	٦٢٣	من المؤمنين من يشفع ٣٥٥
مع كل شيء لا بمقارنة	٤١١، ٩٧	الموت هو التوته ٢٣٠
معناه أنه يحاسب الخلائق	١٥٤	موتوا قبل ان تموتوا ٥٨٦، ٤٣٠، ٣١٠
من اخلص لله أربعين صباحاً	٧٠٣	الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا ١٨٣
من أراد الآخرة أتته الدنيا	١١٠	نحمدك على بلائك ١٧٧
من أراد أن ينظر الى	٢٥٤	نحمدك على بلائك ٥٦٣
من أراد الدنيا أصابه فقر لا غناء له	١١٠	نحن الآخرون السابقون ٥٤٨، ٣١٣
من ترك ما يريد لما أريد	١١٤	نحن الأسماء الحسنی ٧١٧، ٥٧٦
من تقرب اليّ شبراً ١٨٦، ٢١٩، ٣٩٣		نعم، ليس ذلك على ما يوجد ١٤٨
	٦٩٧، ٤٢٣	نهى عن ذبح فنى الغنم ٧٢٣
من حده فقد عدّه	٣٣٠	وأنسنا بالذكر الخفى ٥٠٣، ٢١٦
من رآني فقد رأى الحقّ ٤٧، ١٠٨		واسئلك بحق القرآن العظيم ١٩١
	٧٦٢، ٦٢٣، ٣٥٣، ٢٤٥، ٢١٨	وأنا واثق من دليلي بدلائلك ٢١٨
من رآني فقد رأى الله	٥١٩	وانتم نور الأخيار ٥٤٨
من رآني في المنام	١٠٨	وأنما عرف الله من عرفه بالله ١٦٢
من طلبني وجدني	٢١٦	وبنور وجهك الذي ٢٧٦
من عرف نفسه	٤٣٧، ٣٥٧، ٦٩	وخلق الانسان ذا نفس ناطقة ٢١٣
من عرفهم فقد عرف الله	٦٢٣	وروح القدس في جنان ٦٢٥، ٥٥٤
من عشقته فقد قتلته ١١٩، ٣٩٤، ٦٧٠		والله لابن أبي طالب آنس ١٨٢

٤٢١	والله لقد رقت مدرعتي	٤٢١	خلقت الأشياء	٤٠٥، ٤٢٧، ٤٧٠
١٠٦	والله ما خرج آدم من الدنيا	١٠٦	يا بني ان الله تعالى خبأ	٦٥٢
٦٢٣	ولا يعرف الله أحد الا بسبيل	٦٢٣	يا خير المسؤولين	١٣١
٩٢	ولا همامة نفس اضطرب	٩٢	يا دنيا إخدميني من طلبني	١١٠
١٢٠	والذي نفس محمد بيده لو	١٢٠	يا دنيا أبي تعرضت	٤٤
٦٢٧	هذا يوم الموت فان الشفاعة	٦٢٧	يا من بيده ناصيتي	٧٢٩
٤١٦	هرت منك اليك	٤١٦	يا من دل على ذاته	١٦٢، ٢١٨، ٦٦٢
١٤١، ٦٦	هل يسمى عالماً وقادراً	١٤١، ٦٦	يا من يُعطي من لم يسأله	٣٦١
٤٧٤	هو الذي أين الأين	٤٧٤	يا موسى أنا بك	٣٢٩، ٤٦٥
٩٨	هو الشيء بحقيقة الشئنة	٩٨	يا نور الذي احتجبت	٤٧٤
٧٢٣	هو في الأشياء على غير ممازجة	٧٢٣	يا هو يا من هو يا من لا هو الأهو	١٥٦
٦١	يا أزل يا أبد يا أزلي يا ابدى	٦١	يا يونس أتعلم ما المشيئة؟	١٩٢
١١٥	يا الهى لك وحدانية العدد	١١٥	يوتني بالموت يوم القيامة	٢٤٦
٣٣٢	يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك	٣٣٢	يد الله مع الجماعة	٦٢٩
			اليمن والشمال مضلة	١٢١

فهرس الأشعار العربية

صدر	عجز	بها قيس	كثير عزة	٤٣٢
حرف «الف»		أنا الدنيا كرويا	ثم انقضت	٢٦٨
فتباً لعبد	انكشف الغطا	٣٥٨	مواطن أفراحي	٥٣٢
أعارته	بها طرفها	٨٧	مغان بها	٥٣٢
فان الصبا	تجلى همومها	١٠٤	وكنت كذي	٤٣٢
أيا جبلي	الي نسيمها	١٠٣	ولو كنت	٥٣
نقم بعلم	العلم أحياء	٥٥٦	واني وإن	٩٦
حرف «الباء»		ولا سمعت	بجفوة	٥٣٢
ولا فلق	أهل يشرب	١٠٤	شربت الحب	ولا رويت
حرف «الحاء»				
فقلت وما	به ذنب	٤٧	ثقلت	بصرف الراح
ولولاه	بعد تلهب	١٠٤	خفت وكادت	بالأرواح
حرف «الدال»				
أنهجر ليلي	تطيب	٤٦١	هو الشمس	حين يجود
أحلامكم	من الكلب	٨٦	ما وخذ	جاحد
حرف «التاء»			توحيد	ينعته لاحد
أقتلوني	حياتي	٤٣٠		
أتيت بيوتاً	مثلك سدت	٢٠٧	توحيد من	الواحد
واني الى	غيري هدت	١٨٢	وفي كل	أنه واحد
فلم تهوني	فيك صورني	٥٣		
تجلى لي	وصورة	٢٦٢	فان كنت	كنت محدداً
	٦٤٨	وما الوجه	تعدداً	

١٣٢	مقناطيس	الكُلُّ عبارة	٩٩	كنت مُفَرِّداً	فأَبَاكَ
	حرف «الضاد»		٢٧٤	موعدي	وَأَنِّي إِذَا
٤٥	في القريض	والأكثر	٢٥٥	والسُّنْدِ	وَالْمُؤْمِنِ
	حرف «العين»		١٠٣	حين يبيد	هُوَ السَّيِّدُ
٦٧٠	الوادائعُ	وما الرُّوحُ	٩٩	المعارف سيِّداً	وإن قلتُ
٤٦٤	هُوَ نَابِعٌ	وما النَّاسُ	١٠٣	العالمين فقيداً	أَلَا إِنَّ
٤٦٤	الأمرواق	ولكن يذوب		حرف «الراء»	
١٥٢	لهنَّ مَدَامِعُ	كَأَنَّ السَّحَابَ	٢٠١	دِمنَة آثار	وَلَهَا مَنَزِلٌ
٢٦٨	جميعاً	إِذَا لَمْ تَمْلِكْ	١٠٨	ذَا الْجِدَارِ	أَمَرَ عَلَى
	حرف «الفاء»		٢٠١	لِعَامِرِيَّةِ دَارِ	لَا تَقُلْ دَارُهَا
٤٥	يوسف	وَأُحْرَفُ	١٠٨	سَكَنَ الدِّيَارِ	وَمَاحِبٌ
٦٥٧	ما وصفا	لَا يُدْرِكُ	٢١٨	عَلَيْهِ السَّتَائِرُ	تَجَلَّيْتُ
	حرف «القاف»		٦٧	العالم الأكبرُ	أَتَزْعَمُ
١٠٢	قائل حق	قراءة القرآن	٢١٧	جَلَّالُكَ سَاتِرُ	جَمَالُكَ فِي
	حرف «الكاف»		١٣٤	لَكَ شَاكِرٌ	لَقَدْ كُنْتُ
٣٣٩	لَهُمْ بِذَاكَ	وَكُلُّ يَدْعِي	٢١٧	قَطُّ بِحَاصِرِ	وَكَيْفَ جَلالِ
	حرف «اللام»		٦٦٧	فَقَدْ اعْتَذِرَ	إِلَى الْحَوْلِ
٩٧	ثلاثة أحوال	وَهَلْ يَعْصَنُ	٦٧	مَنْكَ وَلَا تَشْعُرُ	دَوَاؤُكَ
١٨٣	منافق قبلا	يَا حَارِ هَمْدَانِ	١٣٤	وَذَاكَرُ	فَلَمَّا أَضَاءَ
٢٦٨	فارتحل	أَنَّمَا الدُّنْيَا كَظْلٌ	٣٣٤	الْأَمْرُ	رَقَّ الزَّجَاجُ
٤٧٧	عَمَّنْ وَصَلَ	أَنَا أَنْتَ	٣٣٤	وَلَا خَمَرٌ	فَكَأَنَّمَا
٢٩٣	بما شكل	وَالسَّالِمُ الْعَيْنِ	٦٧	الْمُضْمَرُ	وَأَنْتَ الْكِتَابُ
٥٧	أعلى القل	كُنَّا حُرُوفاً	٨٠	الْجَمَالُ بِشِيرُ	عِبَارَاتُنَا شَتَّى
٤٧٧، ١٠٨				حرف «السين»	

اوكرؤيا	أفقي الأمل	٢٦٨	بيني وبينك	من البين	٤٧
إنّ الكلام	الفؤاد دليلاً	٢١٥	حرف «الهاء»		
		٤٩٦	تبارك الله	ما الله	٢٠١
فإن تزعميني	بمدك بالجهل	٨٦	ملك القلوب	بعقاله	١٣٨
إذا المرء	جميل	٤٣١	هذا وذاك	فروع جماله	١٣٨
	حرف «الميم»		أرأيت كأساً	خيل شماله	١٣٨
إذا قالت	قالت حذام	١١٨	أرأيت	عند كماله	١٣٧
وشعث	حيا الغمام	٥١٢	أرأيت طيب	ليل وصاله	١٣٨
أجد الملامه	اللؤم	٤٣١	أرأيت رائحة	الواله	١٣٨
		٤٩٩	إذا حال	وجمائله	١١٩
	حرف «النون»		ولو لم يكن	الله سائله	١١٩
لقد صار	ديراً لرهبان	٢١٤	تراه إذا	أنت نائله	١١٩
صفحنا	إخوان	١٦١	صحاح القلب	ورواحه	٣٨٤
إنّ المحبة	غير سكران	٥٣٤	يقولون معن	من هو باذله	١١٩
فلما صرح	عريان	١٦١	تعود	أنامله	١١٩
فعلى لوصف	به قمن	٤٢٨	بين المحبين	يحكيه	١٢٤
ولم يبق	كما دانوا	١٦١	إنما المأثور	حب علي	٣٨٣

فهرس الأشعار الفارسية

حرف «الف»					
دادی به من	رتبه کجا	۶۱۸	تا که شده	داغ کش	و آفتاب ۵۵۱
برداشته ام	سوی گدا	۶۱۸	گفت لبیکم	رد باب	۷۶۲
براهل فقر	دفتر فقرا	۲۰۸	آفتاب آمد	رخ متاب	۶۶۲
ز فخر پانهد	سگ در فقرا	۲۰۸	چونکه دیدم	من از ادب	۵۴۴
گرت هوا	معبر فقرا	۲۰۸	صحت	از حبیب	۵۱۴
مبین مرقع	آذر فقرا	۲۰۸			۷۴۷
چو ملک تن	افسر فقرا	۲۰۸	آن که اول	هیچ ریب	۳۱۳
کنند شیر	پیکر فقرا	۲۰۸	حرف «التاء»		
مرا به دولت	سرور فقرا	۲۰۸	گر ز دست	آب نبات	۳۲۰
باقی به دوامی	دوران را	۶۴۸	زیر نشین	قائم به ذات	۴۱۰
کالای دارائی	رسته را	۳۵۸	عرش و کرسی	حشرات	۱۵۳
قوم دیگر	از دعا	۱۱۴	از برای لطف	اونواخت	۴۹۴
بر ما پیر	دانشور ما	۶۲۴	می نیاید یک	آه سخت	۷۶۲
همه اسماء	مظاهر اسما	۵۱۷	وانکه بشد	گوهر فروخت	۱۵۵
نه همین اهل	به دور سرما	۴۲۰	گر نماز و روزه	فکری بایدت	۳۰۰
		۶۴۰	در علم و	کم و کاست	۶۹۶
اختران	مظهر ما	۶۲۴	به نزد آنکه	حق تعالی است	۴۳۶
هین که اسرافیل	است و نما	۴۴۰	گفت آن الله	لبیک ماست	۷۶۲
ما عدمائیم	هستی ما	۲۳۰	درد عشق	لبیک هاست	۷۶۲
حرف «الباء»			در نهاد هر	ز نار بست	۲۸۱
هستی عالم	شعاع آفتاب	۵۲۲	سیاهی چون	آب حیات است	۱۷۳

هریلا	منت است	۱۷۷	یعنی از	هوست	۵۲۶
گفتم که الف	حرف بس است	۳۸۹	گر جمله	فغان چیست	۲۰۶
دل گفتم مرا	دسترس است	۳۹۸	وجود اندر	اعتباری است	۵۷۵
اصل نقدش	از غش است	۴۹۴	گرتوا	علی است	۱۰۵
روی تو	خوش است	۱۱۵	تو پنداری	ازین نیست	۴۱۹
راه تو به هر	خوش است	۱۱۵	جز اسد الله	اندیشه نیست	۱۰۵
عرض اعراب	وقوف است	۴۳۶	نی به لوح	خورده قوت	۱۷۵
از ملک	جان است	۱۵۳	متصل با	ملکوت	۷۵۳
هر که بنگرند	انسان است	۷۵۳	بلبلی برگ گلی	زار داشت	۷۷۸
چو آن کرمی	همان است	۴۱۹	خیز تابر	پرگار داشت	۷۷۸
فرقت از	دانستن است	۴۹۴	حرف «الدال»		
آن خداوندی	آیات اوست	۲۳۰	گفت چون بقراط	ای اوستاد	۷۵۳
		۲۵۶	بر سرما	ما می گشاد	۴۹۴
داد حق را	داد اوست	۲۲۸	یکی را تیشه ای	توفرهاد	۲۸۸
چونکه من	کافر اوست	۱۷۰	خلق ترسند	خویش بد	۴۹۷
تن زجان	جزوی از اوست	۷۷۴	ای بساکس	بر الله زد	۳۵۳
به جهان خرم	عالم از اوست	۵۴۳	وان ندائی	مردم درد	۲۴۹
جهان چون	خویش نیکوست	۱۷۲	آنجا که پیشگاه	برمجاز کرد	۴۵۸
آنچه در	إحسان اوست	۸۸	زلف آشفته	باید کرد	۸۳
		۲۶۶	آن ندائی که	از بالا رسد	۲۴۹
اجزای وجود	همه او است	۵۷	اسد الله	بود آمد	۱۰۵
یا صنم یا صنم	دیوانه او است	۲۳۶	هر چیز جز	احول باشد	۲۲۰
طاعت روحانیان	فهرتست	۶۴۵	موجود بحق	مخیل باشد	۲۲۰
همچنین شکر	وان توپوست	۲۶۶	نی ز ملک جو	کامله باشد	۶۶۰

هرکه امروز	فردا شد	۵۱۷	نار تو این	چون بود	۵۴۴
جسم و جان	اسرار شد	۲۳۷	تا بود باقی	جام شهود	۵۱۸
موم و همیزم	انوار شد	۴۷۴	خواستی آوری	غیب و شهود	۱۷۵،
این به خاک	کل پاک شد	۳۵۴			۲۷۹
آدم از اقبال	مسجود شد	۵۵۱	ما شدیم	دید آسود	۱۷۵
ناف مابر	کاریده اند	۴۹۴	عشق اول	بیرونی بود	۱۸۷
از نیستان	نالیده اند	۱۶۴	عارف حق	دیده بگشاید	۹۹
صاف مروارید	ریختند	۳۹۵	جان قصد	فرو می آید	۱۸۲
پاکی از	غافلان گفتند	۹۶	دلی کز معرفت	اول خدا دید	۲۵۱
زاولیا اهل	گاهی می درند	۱۱۴	یکی قطره باران	در یابدید	۵۲۲
گرگدای او	آگاهت کند	۳۵۷	آنکه گذشت	ظلمت خرید	۵۵۱
نال و ترسم	کمتر کند	۱۷۷	گر خرابم	تعمیر کشید	۳۳۵
چون دمی در	عالم کند	۵۷۷	حرف «الراء»		
باش تا از	گرفتارت کنند	۲۸۱	داد جارویی	آن غبار	۶۶۸
خوبرویان	دوانیز کنند	۵۴۰	علم چون	شب تار	۳۸۶،
در حوایج	خدای نگزیند	۹۹			۴۸۱
در حقیقت	او بود	۲۶۶	سر رشته	مگذار	۴۹۹
در حقیقت	لباس او بود	۸۸	شد مبدل	اختر برقرار	۲۶۰،
		۷۵۹			۴۸۴
مارا چه	سزای تو بود	۹۶	ده بود آن	ضیاع و عقار	۱۱۴
گر همه عالم	تو بود	۳۸۳	آب رحمت	از روزگار	۴۹۴
ای به تو	حساب وجود	۵۵۰	ای کائنات را	ز آفریدگار	۵۴۷
دم چو فرو	بیرون رود	۵۲۶	او شکسته دل	در سحر	۷۶۲
سالها باتو	بود و نبود	۲۷۹	چون بمردم	ادراك وبصر	۱۷۰

۱۸۳	شه نجف	وأسرار جان	حرف «الزاء»	
۳۵۴	است و حرف	جان دشمن	۷۵۳	تو باز
۱۸۳	طایر شرف	در تنگنهای	۲۸۸	نازکن ناز
۱۸۳	یک طرف	طفلی است	۲۶۶	وحدت ملفز
۱۸۳	صد شعف	زاغاز کار	حرف «السين»	
۱۸۳	مکتف	انگشت بین	۸۸	آید سپاس
	حرف «القاف»		۲۶۶	
۶۰۸	صداق	چه عروسی	۳۳۷	است و بس
۶۰۸	بداد طلاق	هر که اوزین	۵۳۸	زان کس
۶۰۸	وعناق	مجمع گشت	۵۱۴	همچون مس
۵۱۷	آگاهی حق	پادشاهان	۷۴۷	
۷۵۳	وحدت غرق	ظاهرش	حرف «الشین»	
۱۴۴	الثری عشق	پیمبر عشق	۶۵	یک روی باش
۲۳۵			۵۶۸	آفرینش
۱۴۴	جرذمشق	نیست فرقی	۷۳۸	بی کم و بیش
۴۵۹			حرف «الصّاد»	
۳۳۰	گرفت آفاق	آفتاب وجود	۴۳۶	ازو هر عالمی دیگر «إخلاص»
۲۶۲	این فریق	کنگره	حرف «الطاء»	
	حرف «الكاف»		۶۶۸	چه مرکب در جمله محیط
۱۴۳	چه باک	چون پردگی	حرف «العين»	
۱۴۳	مشتی خاک	غنای عشق	۷۵۳	آدمی چیست آن واقع
۳۶۰	وجود و هلاک	تو آفتاب	حرف «الفاء»	
	حرف «الگاف»		۲۱۶	افتاد صاف
۴۳۲	تنگ تنگ	مرگ اگر مرد	۳۵۳	

هر کجا کرده	نه رنگ	۶۶۸	قرنها بر	۴۸۴	بردوام
	حرف «اللام»		از بینة	۲۷۶	را نام
احمقی دید	پیر سوال	۶۰۱	چون زجان	۱۷۰	تا ابد پاینده ام
خلق را چون	ذی الجلال	۵۱۷	دیری است	۱۴۸	فلاکت تاجم
تا دهد جان	ایام وصال	۴۹۴	که جایی که	۵۲۲	من نیستم
آنکه لیل	دمنه و تل	۶۶۳	اگر نیک	۱۷۲	می باید هم آدم
که زامکان	طرح جدل	۶۶۳	از خلاف	۸۳	پیشان کردم
هر آن نقشی	بر دفتر دل	۶۹		۳۳۸	
فلک دوران	مظهر دل	۶۹	مردم از	۱۸۲	کم شدم
نهفته مهر	گوهر دل	۶۹	گر عتابی	۴۹۴	درهای کرم
از در دوست	یک منزل	۴۴۱	جزو کل	۲۳۷	شد طلسم
هست در	خصم دغل	۶۶۳	ای بلاهای	۱۷۷	کام دلم
چون در آید	خلعتهای کل	۶۵۶	کان قدم	۷۴۸	من می خورم
ای علم ملت	گوش عقول	۵۵۰	از وجودم	۶۱۲	صاحب علم
از آن جانب	هر لحظه تبدیل	۷۰		۶۹۱	
	حرف «المیم»		گر بر سرکوی	۳۱۵	تو منم
باده نهان	رنگ جام	۳۳۴	همه آینه	۵۷۳	آینه بینم
همه جام	گوئی جام	۳۳۳	یارب این کیست	۲۳۷	دردهنم
از صفای می	مُدام	۳۳۳	ز عشقش	۵۷۳	گنجینه بینم
در کف کاتب	او مقام	۱۹۰	ای بساکز	۴۹۴	گردیده ایم
		۷۶۸	ما همه مستان	۴۹۴	وی بوده ایم
لا نهنگی است	به کام	۶۶۸	چو آدم را	۶۸	صحرانهادیم
گفت اگر تو	والسلام			۶۲۴، ۴۳۹	
ساری است	فی الغمام	۱۴۴	گفت نوح	۱۷۰	به جانان باقیم

شد عید	سرگردانیم	۳۱۱	پس عدم	الیه راجعون	۶۹۱
چون کفن سازیم	خاکت کنیم	۷۵۳	بود اعیان	عینی مصون	۱۷۵
گرنیست جمال	باغ اویم	۲۶۲	قاتلش	شهید گزین	۶۰۱
پیمانۀ هرکه	زنده شویم	۴۳۲	جهان کل	لایبقی زمانین	۷۲

حرف «النون»

حرف «الواو»

زهی نادان	در بیابان	۳۸۵	از که خوردم	تدبیر او	۶۱۸
خفتسا و مگس	مه بی جان	۱۵۳	دایم به روی	نقش پای تو	۵۷۶
گفت باشد	ندارد آن	۶۰۱	در طفولیت که	جنباید او	۶۱۸
جمله عالم	مقبول دان	۵۵	همی می رسد	بوی او	۵۶۵
ای دریده	خواب گران	۲۸۱	فلک گشته	سوی او	۵۶۵
سین انسان	غیران	۶۹۶	نه آغاز پیدا	پرتو روی او	۵۶۶
گفتشان	بی نشان	۲۱۶	آب رخ عقل	درکوی او	۵۴۷
		۳۵۴	خیله ها و	پای تو	۷۶۲
شرم بادت	آسرار نهان	۳۵۵	گشته گرگان	اعضای تو	۲۸۱
تا بود قالب	جانان عیان	۵۱۸	آینه خانه	صفای تو	۴۸۲
دواند	تابه گلخن	۲۸۸	گفت شیطان	لبیک کو	۷۶۲

حرف «الهاء»

صحت این	ویرانی بدن	۷۴۷	گرت عزتی	از پادشاه	۵۳۷
نقد دغل را	در عدن	۴۷۳			
قرنها باید که	اویسی در قرن	۵۴۶			۵۶۳
جانهای مرده	اندر کفن	۴۴۰	برتو باشد	قصده گناه	۳۵۵
نیست در من	جنبش فکن	۱۹۰	در مقامی که	از دور نگاه	۳۵۵
		۷۶۸	هر که نه	فراموش به	۱۶۰
با سیف قاضب	سروچمن	۴۷۳	ای همه هستی	توانا شده	۴۱۰
ای برون	تمثیل من	۹۶	چون به صورت	کنگره	۲۶۲

حدانسان	مستوى القامة	۷۵۳	اگر پوئی	میل خالی	۲۸۸
تاتو با خویشی	بینی همه	۳۸۳	کسی مرد	کار غلامی	۵۳۵
أقتل النفس	لأُم زانیه	۳۳۶	گر ترا باشد	دِرهمی	۳۸۳
حرف «الیاء»					
تابود یکذره	عشق پای	۳۸۳	که دائم جان	کون و مکانی	۱۸۰
تابود پیوند	برقع گشای	۵۱۸	به مکتب تا	کی توانی	۲۷۶
بیرون ز تو	خواهی که توئی	۶۸	گر بود اندیشه ات	گلخنی	۶۶۰
ای نسخه	شاهی که توئی	۶۸	دل هر ذره ای	میان بینی	۲۵۱
گر زنجاری	خو درشته ای	۷۴۸	اگر بردیده	لیلی نبینی	۱۰۰
گفت هین از	خوانده ای	۷۶۲	پهن ناخن	خانه و کوی	۷۵۳
ان یکی الله	ذکرش لبی	۷۶۲	تایکسر	گمراهی	۳۸۳
در روز «ألس»	«لا» خفتی	۲۶۹	راه حق	نور اللهی	۵۵۱
خازن	تأویل وحی	۵۵۱	خشك ابری	آب دهی	۲۳۱
گرنبودی	برهم زدی	۱۷۰	از وجود خود	خدایم آگهی	۵۷
ختم رسل	زحل مشتری	۵۴۷			۷۱۰
شرم داری	ندری	۳۵۵			

فهرس الفرق والمذاهب والملل

- الأبدال ١٠١، ٣١٣.
- أرباب الحقيقة ١٤.
- الإسلام ١٠٦.
- الأشاعرة ٦٤، ١٣٩، ٢٤٩، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٣٨، ٥٠٣، ٥٠٩، ٥١١، ٥١٣، ٥١٨.
- الأشعرى ٢٤٣، ٣٢٣، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٥٢١.
- الأطباء ٢١٢، ٢٩٧.
- الأفراد ١٠١.
- الأقطاب ١٠١، ١٠٤، ١٠٥، ١١٥.
- الإمامية ١٠١، ١٠٧، ١٠٤، ٣١٨، ٣٢٦.
- الأنبياء ٣٠٢، ٣١٣.
- الأوتاد ١٠١، ١١٥، ٣١٣.
- الأولياء: ١٠٥، ٢٧٨، ٣٠٢، ٤٥٩.
- أهل السلوك ١٢٠.
- أهل الكشف الصورى ٢٢٣ - الله.
- ١٠٤، ١٢٤ - النظر ٢٢٥.
- البراهمة ٢٤٣ - البرهمي ٢٤٣.
- بني إسرائيل ١٠٦ - هاشم ٨٩.
- الثنوية ٢٥١.
- الحكماء ٦٧، ١٠٢، ١٨٨، ٢١٢، ٣١٩.
- ٣٢٦، ٤٥٩، ٤٩٤، ٤٩٩؛ القدماء من -
- ١١٢، ٤١٩ - الإشراق ٤٠٠؛ -
- الإشراقيون ٦٤، ١٢٦، ٤٧١؛ -
- الفهلويون ٣٧٦.
- الحكيم ٤٤٨؛ - الإشراقي ٢٣٤؛ -
- الإلهي ٦٧؛ - الهَيوي ٦٧.
- الحنابلة ٢٤٩؛ الحنبلي ٢٤٣، ٤٤٣.
- رجال الله ١٠١.
- الدّهري ٢٤٣؛ الدهرية ٤٠١.
- الديسانية ٢٥٢.
- الشرع ٤٨٩.
- شيعه آل محمد ٣١٧.
- الصلحاء ١١٥.
- الصوفية ٦٤، ٤٠١.
- الطبيعون ٢٩٧.
- العرب ١٠٣.
- العارفين ١٢٩؛ - المتألهين ٥١٥.
- العرفاء ٥٥، ٨١، ٩٩، ١٠٠، ١٣٢، ١٧٣، ١٧٦، ٢٧٨، ١٨٧، ٣٦٠، ٣٨٤، ٤٣٠، ٤٥٩، ٤٨٩.
- العلماء ٢٧٨؛ - علم الحروف ١٠١؛ -
- المعاني ٤٩.
- الغوث ١٠١.

- الفقهاء ٢٧٨، ٣٠٢ .
 الفيشاغوريين ٤٤٨ .
 القطب ١٠٣ .
 قوم شعيب ٢٢٥ .
 الكرامية ٥٠٩ .
 المانوية ٢٥٢ .
 المتكلم ٢٣٤؛ المتكلمون ٦٤، ٨٢،
 ١٢٣، ١٤٤، ٢٤٩، ٤٠١ .
 المشائين ٦٤، ٢٣٤، ٣٤٨، ٣٧٦، ٤٠١ .
 المشبهة ٥٠٩ .
 المعتزلة ٨٥، ١٣٩، ٣١٨، ٣٢٨، ٣٥٢،
 يهود ٢٢٤ .
 يهودي ٢٤٣ .

مركز تحقيق التراث

فهرس الأعلام

- آدم: ٤٧، ٤٢، ٤٧، ١٠٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٥٤٩
- آدم الأول - علي بن أبي طالب.
- الأشتياني، السيد جلال الدين: ٢٣، ٣٠، ٣١
- آمل، السيد حيدر: ٤٦، ٢٠٠، ٣٨٩
- آمل، الشيخ محمد تقي: ٢٨
- إبراهيم (النبي): ١٠٤، ١٠٦، ٣١٧
- إبليس: ٢٨٢، ٣٤٩، ٣٥٠
- إبن أبي جمهور (ابن جمهور): ٥٢
- إبن أبي الحديد: ٩٢
- إبن أبي صادق: ٤٣٣
- إبن إدريس، محمد: ١١٨
- إبن البراج: ١٩٣
- إبن تيمية: ٢٠٠
- إبن حجر: ٦٩
- إبن سينا (شيخ الرئيس، صاحب الشفاء): ٤٥، ٤٦، ٤٢، ١٤٣، ١٤٩
- ١٥١، ١٦١، ١٩٤، ١٩٥، ٢١٣، ٢٤٢
- ٢٩٩، ٣٣١، ٣٤٣، ٣٨٠، ٤٠٥، ٤٠٧
- ٤٤٨، ٤٧٧، ٤٤٦، ٤٨٧، ٤٩١، ٧٦٨
- إبن عباس: ٥٥، ١٧١، ٢٥٥
- إبن عبد ربه: ١٦٠
- إبن عربي، محيي الدين (الشيخ العربي): ٤٩، ٥٢، ٥٥، ٤٧، ٤٨، ٩٩
- ١٠٣، ١٢٨، ١٨٨، ٢١٤، ٢٣٤، ٢٥٦
- ٢٩٦، ٦٤٤
- إبن فارض: ٥٢، ٥٣، ٩٦، ٢٠٧، ٢٦٢
- إبن كمونة: ٩٠، ٣٧٢، ٣٧٣
- إبن ماجه: ٣٨١
- إبن مالك: ٤٥، ٢٩٣، ٤٢٨
- إبن مخط: ٤٥
- إبن الناطم: ١٨٩
- أبو بصير: ٢٢٦، ٥١٨
- أبو بكر بن أبي قحافة: ٤٩، ٢٤٠
- أبو الحسن: ٣١٧
- أبو الحسن الأول: ١٩٣
- أبو الحسين البصري: ٣١٨، ٣٢٥
- أبو حمزة الثمالي: ١٥٩، ١٦٠، ١٦٢
- ١٧٨، ٣٠٨، ٥٠٦
- أبو ذر: ٦٢٧

- أبو ريحان البيروني: ٤٦.
أبو سعيد أبو الخير: ١١٥.
أبو سعيد الخراز: ٩٩، ٤٨.
أبو صالح: ١٧١.
أبو العالية: ٤٩.
أحمد بن حنبل: ٣٢، ٢٤٨، ٢٤٩.
أرسطو (أرسطاطاليس، المعلم الأول):
٥٨، ٦٥، ٧٥، ٢٧٤، ٣٤٣، ٥٠٩، ٥٢١،
٦٠٤، ٦٠٥، ٦٢٣، ٦٤٣، ٦٧٠، ٦٩٠،
٦٩١، ٦٩٢.
الأزهري: ٥.
إسرافيل: ٢٩٦، ٢٩٧، ٥٤٩.
الإسفرائيني، أبو إسحاق: ٣٢٥، ٣٢٦.
إسكندر: ٢٧٤.
إسماعيل: ١٠٦.
إسماعيل (صادق الوعد): ٢٧٤.
الأشعري، أبو الحسن: ٣٢٤، ٣٢٥.
الإصفهاني، مولى إسماعيل: ٢٤.
الإصفهاني الغروي، الشيخ محمد
حسين: ٢٨.
إعتماد السلطنة: ٢٣.
أفلاطون: ٦٦، ١٨٨، ٢٥١، ٤١٥، ٤٣٠،
٦٠٤، ٦٠٥، ٦٦٤.
أكثم بن صيفي: ١٦٠.
إمرء القيس: ٩٧.
الأمين، السيد محسن: ٢٣.
أنكسيمائس: ٧٦٨.
أهرمن: ٢٥١.
ايزوتسو، توشي هيكو: ٢٣.
الباقلاني، أبو بكر: ٣٢٥.
البحريني: ٣٢.
البخاري: ١٠٨.
بدوي، عبد الرحمن: ٥٨.
براون، ادوارد: ٣٢٥.
بسطامي بوزيد: ٦٨، ٢٢٣.
البلخي: ٢٥٢.
بهائي: ٥٤، ١١٦، ١١٨، ١٧٨، ٢٨١،
٣٢٢، ٥٧٥.
بهمنيار (صاحب التحصيل): ٢٥٠.
البيضاوي: ٥١، ١٥٣، ٥٧٥، ٦٦٧.
البيهقي: ٥.
الترمذي: ١٣٦.
الفتازاني: ٣٨٩، ٤٨٥، ٤٨٦.
التهانوي: ٤٦.
ثابت بن قرّة: ١٦٩.
ثعالب: ٣٣٤.
جابر بن عبد الله الأنصاري: ١٢٠.
الحاحظ: ٤١٨.

- جالينوس: ٦٨٧، ٦٣٤.
- جامي، عبد الرحمن: ٩٩، ٢٧٦، ٣٣٣، ٣٥٤، ٥١٨، ٦٦٨.
- الجبائي، أبو علي: ٢٥٢، ٤٢٨.
- الجبائي، أبو هاشم: ٢٥٢، ٣١٨، ٣٢٢.
- جبرئيل: ١٣٥، ٣١٧، ٤٤٣، ٥٤٩.
- جعفر بن محمد الصادق، أبو عبد الله (صادق آل): ٥١، ٥٥، ٥٦، ٥٩، ٦٢، ٦٧، ٨٧، ١٢٦، ١٤٨، ١٦٥، ١٩٢، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٧٩، ٣٠٧، ٣١٣، ٣١٧، ٤٣٠، ٥١٧، ٥٤٠، ٥٦٢، ٦٢٧، ٧١١.
- الجويني، إمام الحرمين: ٣٢٥.
- جهم بن صفوان: ٣٣٩.
- الجلبي: ٣٨٩.
- حائري، عبد الحسين: ٤.
- حافظ الشيرازي، شمس الدين محمد: ٤٥٨.
- حذيفة: ٦٥.
- حريري: ٢٥٧.
- حسن (صهر السبزواري): ٢٣.
- الحسن: ٢٥٥، ٤٩.
- حسن البصري: ٢٩٦.
- حسن بن علي (ع): ٦٢٧.
- حسن زاده الأملي، حسن: ٢٩.
- حسن العسكري (ع): ٥٥، ٣٨٣، ٦٢٥.
- حسين بن علي، سيد الشهداء (ع): ١٠٣، ٣٠٣، ٥١٦، ٥٢٤، ٥٦٢، ٦٢٧.
- حسين بن فضل: ٢٤٢.
- الحسيني الشهرستاني، السيد هبة الدين: ٢٧.
- الحلاج، حسين بن منصور: ٤٧، ٤٩، ٤٣٠.
- حوا: ٦٢.
- الخوانساري: ٧٦.
- الخراساني، السيد حق اليقين: ٢٨.
- الخرقاني، الشيخ أبو الحسن: ٥٣٥.
- الخضري: ٣٣٢، ٥٢٧.
- الخفري: ١٤٩، ٣٤٨، ٥٢٦، ٦٤٨.
- الخلخالي، السيد سميع: ٣٢.
- الخميني، إمام روح الله الموسوي: ٣.
- الدّاماد، السيد المحقق: ٦٦، ٧٦، ١٣٢، ١٤٤، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٩٣، ٣٤٠، ٣٤٩، ٣٧٠، ٣٧٣، ٤٧٩، ٥٧٢، ٥٧٣، ٦٠٢، ٦٠٥، ٦٠٧، ٦٩١، ٦٩٢.
- داود (النبي): ١٠٤.
- دحية الكلبي: ١٣٥، ٤٤٣.
- الدّواني: ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٨، ٦٨٩.
- دوگوبينو، كنت: ٢٣.

- الدهلوي، أمير خسرو: ٤١٩.
 ذيمقراطيس: ٣٧٢.
 الرازي، فخر الدين: ٢٣٠، ٣٤٠، ٥٧٥.
 ٦٨٧، ٧٢٢.
 الرازي، حصّاص: ٥.
 الرازي، محمد بن زكريّا: ٤٣٣.
 رحيميان، الدكتور محمد: ٤.
 الزجاج: ٤٢٥.
 الزمخشري: ٢٤٢، ٤٨٥.
 سام: ١٠٦.
 الساوجي، مولى حبيب الله بن علي محمد حسين: ٢٨.
 مدد: ٣٢.
 السبزواري، مولى حسين: ٢٣.
 السبزواري، مولى هادي بن مهدي (أسرار): ٤٢، ٤٣، ٦٨.
 سعد الدين الحموي: ٥٥١، ٥٥٢، ٥٩٠.
 سقراط: ٦٦، ١٨٠.
 سلمان الفارسي: ٦٢٧.
 سليمان (النبي): ٢٠٨، ٥٦٥.
 السمناني، السيد صادق: ٣١.
 سنائي، الحكيم الغزنوي: ٥٤٦.
 السهروردي، شيخ الإشراق: ٥٠، ٥٤.
 ٥٨، ٦٦، ١٢٣، ١٨٦، ٢٣٢، ٣٦٨.
 ٣٧١، ٣٧٦، ٤١١، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٨٦.
 ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩.
 سيّد بن طاوس: ١٦٢.
 السيوطي، جلال الدين: ٥١، ٦٩، ٢٤٧.
 شبستري، محمود: ٣٨٥، ٤٣٦، ٧٣٨.
 الشبلي: ٥٢، ٦٦، ٣٨٣.
 الشريف الجرجاني ← مير سيّد شريف.
 الشعراني، ميرزا ابو الحسن: ٢٩.
 شعيب: ٢٢٥.
 الشهرستاني المرعشي، السيد ميرزا محمد حسين: ٢٨.
 شهل بن شيان: ١٦٠.
 شيبث: ١١٦.
 صاحب بن عبّاد: ٣٢٦، ٣٣٤.
 صدر المتألّهين الشيرازي: ٦٦، ٧٥.
 ٨٠، ٨١، ١٣١، ١٤١، ١٤٣، ١٤٧.
 ١٧٣، ١٧٦، ٢٢٣، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٨٣.
 ٢٨٩، ٣٤٠، ٣٤٧، ٣٦٠، ٣٧١، ٣٧٤.
 ٤٠١، ٤١١، ٤١٧، ٤٤٤، ٤٥٥، ٤٨٢.
 ٤٩٠، ٤٩٩، ٥١٩، ٥٤٧، ٥٨٤، ٥٨٨، ٥٩٢.
 ٧٠٨، ٧٤٤.
 صدوق، محمد بن علي بن بابويه: ٤٦.
 ٨٧، ٨٩، ٩٨، ١٤٥، ١٤٩، ١٤٢، ١٥١٧.
 الصفار، حسن: ٣٣٧.

صفوان بن يحيى: ١٤٧.

عطاء: ٤٢٨.

ضحّاك: ٤٩، ٤٢٨.

عطّار، فريد الدين النيشابوري: ٤٥.

ضرار بن ضمرة الكنانى: ٤٤١.

٧٥٣، ٣٨٣، ٢٣٧.

الطبرسى: ١١٧، ١١٨، ١٥٦، ١٧٩.

عليّ بن ابي طالب، أمير المؤمنين: ٤٩.

٤٢٥، ٥٢٤، ٥٦٩.

٥٠، ٥٢، ٥٤، ٥٦، ٦٧، ٧٦، ٨٦، ٨٧.

الطوسى، نصير الدين: ٦٦، ١٦٨.

٩٢، ٩٤، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١١٦.

١٩٤، ٢٢٠، ٣٣٩، ٤٥١، ٤٥٢، ٦٠٤.

١٢١، ١٢٣، ١٤٥، ١٥٤، ١٨٢، ١٩١.

٦٠٥.

٢٠٠، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٣، ٢٥٤، ٣١٤.

الطهرانى، الشيخ آقا بزرگ (صاحب

٣٨٢، ٣٨٣، ٣٩٨، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٣٧.

الذريعة): ٥.

٤٤٠، ٤٤٢، ٥١٦، ٥٢٣، ٥٢٧، ٥٢٨.

العارف البجنوردى، مولى اسماعيل:

٥٤٠، ٥٤٤، ٥٥٠، ٥٥٤، ٥٧٦، ٦٢٧.

٣٢.

٦٢٩، ٧١١، ٧١٦.

عامر بن عبد القيس: ٢٠٠. مركز تحقيق كتابي

عليّ بن الحسين، زين العابدين وسيد

عبد الرزاق الكاشانى: ٤٨، ٥٥، ١٢٤.

٣٨١، ٣٩٨، ٥٣٨، ٥٥٠.

٥٠٦، ٧١١.

عبد الرزاق اللاهيجى: ٣٧١.

عليّ بن موسى الرضا: ٧٧، ٨٧، ٨٩.

عبد القيوم: ٢٣.

١٤١، ١٩٢، ٥٦٢.

عبد الله الأنصارى: ١٠٧، ٢٥٦، ٢٧٧.

٥٢٧، ٦٢٧.

٣٨٣، ٥٠١، ٥٠٢.

عمران الصّابى: ٥٧.

عبد الله بن طاهر: ٢٤٢.

عيسى مسيح: ١٠٢، ١٠٤، ١٠٦، ١٧٠.

عراقى، فخر الدين: ٣٣٣.

٢٠٧، ٢٢٤، ٢٥٤، ٢٤٥، ٥٢٢، ٥٥٢.

عز الدين محمود الكاشانى: ٥٣، ٣٩٨.

الفزالي: ١٧٨، ٢٣٤، ٢٤٣، ٢٤٥.

عزرائيل: ٢٩٧.

٧٤٨، ٤٣٦.

غنى، الدكتور قاسم: ٢٣.

عزير: ٥٢٢.

- الفارابي (المعلم الثاني): ٧٩، ٨٠، ٢٦٦، ٧٢١، ٧٦٨، ٧٧١.
- المامقاني: ١٣٥.
- المأمون: ٨٩.
- الفارقليط: ١٠٢.
- مجاهد: ٤٢٧، ٤٢٨.
- المجلسي، محمد باقر: ٤٦، ٥٦، ١٦٠، ١٩١.
- فاطمة (ع): ١٠٣، ٦٢٧.
- فضل بن شاذان: ٣٥١.
- فلاطوري، الدكتور عبد الجواد: ٢٨.
- محقق، الدكتور مهدي: ٢٣، ٢٨.
- الفيض الكاشاني: ١٥٤.
- محمد (رسول الله ص): ٦٢٧، ٧١٧.
- قاضي سعيد القمي: ٥١٩.
- محمد بن طلحة: ١٠٦، ١٠٧.
- قاضي عبد الجبار: ٣٢٥، ٣٢٦.
- محمد بن علي، باقر العلوم (ع): ٦٦.
- قطب الدين الراوندي: ٩٢.
- قطب الدين الشيرازي: ٢٣٣، ٢٣٤، ٩١، ١٤٥، ١٧٨، ٣٠٨، ٥٢٦، ٦٥٢.
- محمد بن واسع: ٤٩.
- القوشجي: ٢٥٢.
- محمد مرقى، افضل الدين الكاشاني: ٦٨.
- القيصري، داود: ١٣٤.
- مدرس التبريزي: ٢٣.
- كثير عزة: ٤٣٢.
- المرعشي، السيد شهاب الدين النجفي: ٥.
- الكرماني، مولى محمد نجف: ٣٢.
- الكفعمي: ٥٦.
- مسبح عيسى.
- الكلبي: ٤٢٧، ٤٢٥.
- المرعشي السيد محمود: ٥.
- الكليني، محمد بن يعقوب: ١٤٠.
- معاوية بن أبي سفيان: ٤٤١، ٤٤٢.
- كميل: ٥٠، ٥٦، ١٠٧، ٣٨٢.
- المغربي: ٣٥٩، ٦٠٨.
- كبيد: ٧٢١.
- مفيد، محمد بن نعمان: ١١٨.
- المازندراني، مولى صالح (شارح اصول الكافي): ٧١٢.
- مقاتل: ٤٢٧.
- مقداد: ٦٢٧.

- موسى (كليم الله): ١٠٤، ١٠٦، ١١٥، ١١٨، ٢٢٤، ٢٧٧، ٥١٠، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٤٩، ٥٥٢، ٧٠٢.
- موسى بن جعفر، الكاظم (ع): ٩٨، ٥٦٠.
- المولوي، جلال الدين الرومي: ٥٥، ٦٥، ٨٨، ١١٤، ١٧٧، ٢١٥، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٨١، ٣٣٧، ٣٥٣، ٤٤٠، ٤٨٤، ٤٩٤، ٦١٨.
- المهدي المنتظر، صاحب الأمر، قائم آل محمد: ١٠٢، ١٠٣، ١٠٧، ٥٤٩.
- ميان آبادي، مولى اسماعيل: ٣٢.
- ميرزا ابو الحسن الرضوي: ٣١.
- ميرزا ابو القاسم الكاشاني: ٤٠.
- ميرزا باباگركاني: ٣٢.
- ميرسيد شريف الجرجاني: ٤٨٥.
- ميكائيل: ٥٤٥.
- ناصر الدين شاه القاجاري: ٢٤.
- النسفي، برهان الدين: ٥.
- النوري، مولى علي: ٢٤.
- النظام: ٢٥٢.
- النوي: ٦٩.
- نجم الدين: ٦٨.
- نوح (النبي): ١٠٤، ١٠٦، ١٧٠، ٥٥٢.
- نظامي گنجوي (صاحب مخزن الأسرار): ١٦٠، ٤١٠.
- همائي، جلال الدين: ٤٦.
- الهجويري: ٤٩.
- هشام بن الحكم: ١٤٨.
- هاتف الإصفهاني: ٢٥١.
- هانري، پيرس: ٢٣٢.
- هانري، كرين: ٥٤.
- هرمس: ١٨٨.
- الهيديجي، الشيخ محمد بن معصوم: ٢٨.
- يونس بن متى: ٦٦٠.
- يزدان: ٢٥١.
- يزدي، مولى احمد: ٣٢.

فهرس الكتب

- إتحاف السادة المتقين: ٥٤٨، ٤٨.
 الإتحاف السنّية في الأحاديث القدسيّة: ٤٢٤، ١١٩.
 إثنولوجيا: ٤٢٣، ٨٢، ٥٨.
 إحياء علوم الدين: ٧٣٨، ٥٤٠، ٣٠٨.
 أخبار الحلاج: ٤٩، ٤٧.
 الأربعين (للشيخ البهائي): ١١٨، ١١٦، ١٧٩.
 الإستيعاب ١٣٥، ٤٤١.
 أسد الغابة في معرفة الصحابة: ١٣٥.
 أسرار الآيات: ٤٤٤.
 أسرار الحكم
 الأسفار (الحكمة المتعالية في الأسفار
 الأربعة العقلية) ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٦، ١٤١، ١٤٣، ١٤٦، ١٤٧، ٢٩٦، ٢٩٨، ٣٤٠، ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٧٧، ٤٠١، ٤٠٣، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٩٢، ٧٤٤، ٧٧٤.
 الإشارات والتنبّهات: ٢١٣.
 إصطلاحات الصوفيّة: ٤٨، ٥٥، ١٠١، ١١١، ١٢٤، ١٢٩، ١٨٦، ٢١٢، ٣٦٠، ٤٣٠، ٤٧٧، ٥٣٨، ٥٥٠، ٥٥٢، ٥٧٤، ٥٦٣.
 أعيان الشيعة: ٢٣، ٢٤، ٢٥.
 إقبال الأعمال: ١٦٢.
 ألفيّة ابن مالك: ٢٩٣، ٢٢٨، ٤٥.
 ألفيّة ابن معط: ٤٥.
 أمالي (للصدوق): ١٠٥.
 أنوار التنزيل و أسرار التأويل (تفسير
 البضاوي): ٥١، ٦٦٧.
 الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية ←
 ديوان أبي العتاهية.
 أوصاف الأشراف: ١٦٨.
 إيضاح المكنون: ٥.
 الإيقاظات (للداماد): ٣٤٥، ٣٤٦.
 بحار الأنوار (بحار): ٤٦، ٤٩، ٥٩، ١٠٧، ١٠٨، ١١٩، ١٥٢، ١٨٩، ٢٠٧، ٢١٦، ٢١٩، ٢٢٥، ٢٤٠، ٢٥٤، ٢٧٧، ٢٨٠، ٣٨١، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٥١، ٥٥٤، ٥٦٨، ٥٦٣، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٨٠، ٧١٢، ٧٣٨، ٧١٩.
 بصائر الدرجات الكبرى: ١٢٦، ١٧٠، ٣٣٧.
 بلد الأمين: ٤.
 تنمة أمل الآمل: ٢٥.
 التجريد: ٢٦٢.

- التجليات الإلهية ← شرح التجليات الإلهية: ٢٥٠.
- تحف العقول: ٢٠٨.
- تحفة الحكيم: ٢٨.
- ترجمان الأشواق: ٢١٤.
- التعليقات (لابن سينا): ١٥١.
- تعليقات صدر المتألهين على شرح حكمة الإشراق: ٤٥٥.
- تفسير الإمام الحسن العسكري (ع): الجامع الصغير: ٧٣٨، ٧٠٢، ٤٣١.
- الجدوات (للداماد): ٥٢٦، ٥٢٨، ٦٢٢.
- الجواهر السنّية في الأحاديث القدسيّة: ١١٩.
- تفسير الفيضاني ← أنوار التنزيل.
- تفسير فرات: ١٠٥، ٥٥٤.
- تفسير القمي: ٣١٦.
- التفسير الكبير (للرازي): ١٥٦، ١٦٩، ٣٠٢.
- ٥٧٥، ٧٤٢.
- التفهيم لأوائل صناعة التنجيم (للبيروني): ٤٦.
- التقديسات (للداماد): ٣٦٩، ٣٧٣، ٥٢٨، ٤٧٩.
- تلخيص المحصل (نقد المحصل): ٤١٢.
- ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٨، ٥١٠، ٥١٣، ٥١٩.
- التلوينات: ٥٤.
- التوحيد (للصدوق): ٤٦، ٥٦، ٥٨، ٥١.
- ٥٩، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٧، ٨٩، ٩١، ٩٤، ٩٥، ٩٨، ١١٥، ١٤١، ١٤٥، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٦، ١٥٧، ٣٣٢، ٣٣٤، ٤٧٨، ٥١٨، ٦٢٢، ٦٨١، ٧١٢، ٧٤١.
- تنقيح المقال في علم الرجال (للمامقاني): ١٣٥، ١٦٠.
- جامع الأسرار: ٥١، ٦٦، ١٠٤، ١٠٥، ١٧٥، ١٨٩، ٢٠٠، ٢٤٨، ٣٨٢، ٣٩٨، ٤٦٦، ٥٦٥.
- الجامع الصغير: ٧٣٨، ٧٠٢، ٤٣١.
- الجدوات (للداماد): ٥٢٦، ٥٢٨، ٦٢٢.
- الجواهر السنّية في الأحاديث القدسيّة: ١١٩.
- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٣٠٢.
- حاشية الخوانساري على الحواشي الخفية: ٧٦.
- حاشية الخفريّة: ٢٤٢.
- حاشية الدواني على التجريد: ٦٨٦.
- حاشية السبزواري على الأسفار: ٥١، ٤١٢.
- حاشية السبزواري على السيوطي: ٤٥.
- حاشية السبزواري على الشواهد الربوبية: ٥١.

- حاشية السبزواري على المبدأ والمعاد: ديوان أسرار (السبزواري): ١٨٣، ٦٨، ٦٣.
 ٢٠٨، ٥٦٥، ٥٧٣، ٦٢٤.
- حكمة الإشراق: ١٨٦، ١٥٣، ٥٠، ٢٣٣، ٣٥٣، ٤٥٤، ٤٧١، ٤٨٦، ٦٤٦، ٧٠٧، ٦٤٧.
- ديوان حافظ الشيرازي (شمس الدين محمد): ٧٧٨، ٤٥٨.
- الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية - الأسفار.
- ديوان الحلّاج: ٤٣٠، ٤٧.
- حلية الأولياء: ٢٠٧، ٢٠٥، ١٨٦، ١٥٧، ٢١٩، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٨٨، ٤٩٧، ٥٨٤، ٦٩٧، ٦٨٠.
- ديوان سعدى (مصلح الدين الشيرازي): ٥٤٣.
- ديوان عراقى (فخر الدين): ٣٣٣.
- خزانة الأدب: ٤٣٢.
- ديوان عطار (فريد الدين النيشابورى): ٦٢٤، ٥١٧.
- الخصال: ١٩٣، ٦٤٤.
- ديوان كثير عزة (شرح ديوان...): ٤٣٢.
- دانشنامه علائى (لابن سينا) - الرسالة العلائية.
- ديوان هاتف الإصفهاني: ٢٥١.
- الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة (للسيوطي): ١٨٣، ١٢٦، ٦٩، ٥١، ٢٤٧، ٢٢٥، ١٨٩.
- الرحيق (للسبزواري): ١٨٣.
- رسائل اخوان الصفاء وخلق الوفاء: ٧٠٩، ٢٨١.
- الدر المنثور: ٥١٩، ٢١٩، ١٠٧.
- رسالة الاعتقادات (للصدوق): ٦٨١.
- ديوان ابن فارض: ١٨٢، ٩٦، ٥٣، ٢٠٧.
- الرسالة العلائية (دانشنامه علائى): ١٥٣.
- ديوان ابى سعيد ابى الخير: ١١٥.
- الرسالة القشيرية: ٣٨٣.
- ريحانة الأدب: ٢٣.
- زاد المعاد (للمجلسي): ١٦٠، ٥٦، ٢١٩، ١٩١.
- ديوان ابى نواس: ٣٥٤.

- سبحة الأبرار (للجامي): ٣٥٤.
- سنن ابن ماجه: ١٢١، ٢١٣، ٢٤٨، ٣٨١، ٣٢٦.
- سنن أبي داود: ٥٦٣.
- سنن الترمذي: ١٣٦، ١٨٩، ٣٨٤.
- ٤٩٧، ٥٤٨، ٦٢٦، ٦٦٥، ٦٨٣، ٧٢١.
- سنن الدارمي: ٣٢٦.
- سدره المنتهى (للداماد): ١٣٣.
- سلسلة الذهب (للجامي): ٩٩، ٦٦٨.
- شرح ابن الناظم على الألفية: ١٨٩.
- شرح الأسباب: ٢١٦.
- شرح الأسماء: ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣٢.
- شرح الإشارات والتنبيهات: ١٩٤، ٤٥١.
- شرح اصول الكافي (للمازندراني): ٧١٢.
- شرح تائيه ابن فارض (كشف الوجوه
- الفرلمعاني نظم الدر): ٥٣، ٩٦، ٢٠٧.
- شرح التجريد للقوشجي: ٢٥٢.
- شرح التجليات الإلهية: ٢٠٠، ٢٧١، ٧٠٢.
- شرح التوحيد (للقاضي سعيد القمي): ٥١٩، ٣٠٨، ٢١٩.
- شرح حديث «معرفتي بالنورانية»
- (للسبزواري): ٣٢، ٦٢٣.
- شرح حكمة الإشراق: ٢٣٤، ٤٥١، ٤٥٤، ٤٨٨، ٥٩٨.
- شرح دعاء الصباح (للسبزواري): ٥٠، ٧١٦.
- شرح ديوان كثير عزة - ديوان كثير عزة.
- شرح الصحيفة الكاملة السجادية
- (للداماد): ١٣٣.
- شرح فصوص الحكم (للقيصري): ١٣٤.
- شرح الفصول البقرائية: ٤٣٣.
- شرح مثنوى: ٢٩.
- شرح مسألة العلم (للطوسي): ٦٦.
- شرح منظومة المنطق (للثالي المنتظمة
- للسبزواري): ٤٥٤.
- شرح المواقف: ٥١٢، ٥١٩.
- شرح النبراس: ٢٩.
- شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): ٩٢، ٤٤١.
- الشفاء: ٦٢، ١٤٩، ١٦١، ١٦٩، ١٧١، ٢٩٩، ٣٤٣، ٣٨٠، ٤٤٨.
- الشوارق: ٢٤٣.
- الشواهد الربوبية: ٢٢٣، ٤٠١.
- الصابي: ٦٧، ٥٧٦.

- صحيح البخاري: ٤٧، ١٠٨، ١٣٤، ١٨٦، ٢٤٥، ٣٥٣، ٦٩٧، ٧١٩، ٧٢١.
 صحيح مسلم: ٣٥٣، ٤٩٧، ٥٢٢، ٦٢٦، ٦٦٥، ٧٠٢، ٧٢١.
 الصحيفة السجادية: ٧١١.
 الطوالع: ٧٠٧.
 عرش الرحمن (ابن تيمية): ٢٠٠.
 العرشية: ٤٠١.
 عقد الفريد: ١٦٠، ٧٠٢.
 علل الشرائع (للصدوق): ٢٤٨، ٢٧٨، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٢، ٣١٣.
 فيض الباري في اصلاح منظومة السبزواري: ٢٧.
 علم اليقين: ٤٩، ٦٦، ٢٠٠، ٢٠٨، ٥٦٣، ٥١٩، ٢٤٠.
 عوارف المعارف: ٥٤٠.
 عيون أخبار الرضا: ٥٧، ١١٨، ١٤٥، ٣١٥، ٥٦٢.
 الفرر والدرر: ٦٩، ٥١٨.
 الفتوحات المكية: ٤٩، ٥٢، ٩٩، ١٠٣، ١٢٧، ١٧٥، ١٨٣، ٢٠٠، ٢٤٠، ٢٩٦، ٣٠٨، ٣٣٤، ٤٩٦، ٥١٩، ٥٤٧، ٥٥٣، ٥٦٣، ٦٢٢، ٦٤٤، ٦٩٩.
 فصوص الحكم (للفارابي): ٧٩، ٢٦٦، ٣٤٢، ٧٢١، ٧٧١.
 فصوص الحكم (للمحيي الدين): ٦٨، ٩٩، ٥٤٠.
 قاموس: ١٢٧، ١٣٨، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٣، ١٨٣، ١٨٩، ٢١٩، ٢٢١، ٢٥٦، ٢٩٣، ٣٠٦، ٣٨٤، ٥٣٢، ٦٦٩، ٦٧١، ٦٨٢، ٧٢٧، ٧٣١.
 القيسات: ٦٦، ٧٦، ١٣٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، ١٥١، ١٩٣، ٣٤٠، ٣٤٤، ٤٢٤.
 علل الشرائع (للصدوق): ٢٤٨، ٢٧٨، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٢، ٣١٣.
 فيض الباري في اصلاح منظومة السبزواري: ٢٧.
 الكافي: ٤٣، ٥٨، ٥٩، ٧٧، ٨٧، ٨٩، ٩٦، ١٢١، ١٣٤، ١٤٠، ١٤٥، ١٤٨، ١٤٩، ١٦٢، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٥٢، ٢٦٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٣٠٥، ٣٠٨، ٣١١، ٣١٢، ٣١٤، ٣٢٦، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٣٩، ٤٢٧، ٤٧٥، ٤٧٨، ٥١٦، ٥٧٦، ٦٢٢، ٧٠٣، ٧١٢، ٧١٧، ٧٢٠.
 الكاف الشاف (ذيل الكشاف): ١٦٠.
 الكشاف: ٥١، ١٥٧، ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٨٥، ٦٥٦، ٧٤٢.
 كشف اصطلاحات الفنون: ٤٦.
 كشف المحجوب (للهجويري): ٤٩.

- ٤٢٤، ٤٣١، ٥٣٥. مخزن الأسرار (للنظامي): ١٦٠، ٤١٠.
 كشف المراد: ٥١٣. مرصاد العباد: ٤٨، ٥٣٥.
 كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر ← مسند احمد: ٢٤٨، ٥١٦.
 شرح تائيّة ابن فارض. المشاعر: ٤٠١.
 كنوز المعزمين (لابن سينا): ٤٦. مصباح الشريعة: ٥١، ١٣٣، ٣٢٠.
 گلشن راز: ٣٨٥، ٤٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩. مصباح المتهجد: ٢٥٤.
 اللثالي المنتظمة: ٢٩. المصباح للكفعمي: ٥٦، ٢٥٤، ٧١٢.
 لمعات (للفخر الدين العراقي): ٢٠٦. مصنفات افضل الدين كاشاني: ٤٨.
 اللمع (للسراج): ٥١٨. مطالب السؤل في مناقب آل الرسول:
 المباحث المشرقية: ٣٤٠، ٣٤٢. ١٠٦.
 المبدأ والمعاد: ٣٧٥. مطلع الشمس: ٢٣.
 المثنوى: ٥٥، ٩٦، ١١٤، ٢٦٦، ٢٨١. المطول: ٣٨٩.
 مجلة يادگار: ٢٣.
 المُجلّي: ٥٢، ٥٣، ٥٩، ٦٧، ١٠٧. معاني الأخبار: ١٠٤، ٣٨٥، ٤٤٢، ٥٥٤.
 ١٣٤، ١٥٧، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٤٠، ٢٨٠. مفاتيح الجنان: ٢١٩.
 ٣٠٨، ٣٩٨، ٤٣٦، ٤٦٦، ٥٣٣، ٧٤١. مفاتيح الغيب: ١٣١، ١٧٣، ١٧٦.
 مجمع الأمثال: ٢٠٦. ٣٥٤، ٤٤٤، ٥٥٣، ٧٠٨.
 مجمع البيان: ٤٩، ٥٤، ٥٥، ١١٧. المقامات (للحريري): ٢٥٧.
 ١٥٦، ١٦٥، ١٧١، ١٧٩، ٢٥٥، ٤٢٥. منازل السائرين: ٢٥٦، ٣٨٣، ٥٦٥.
 ٤٢٦، ٤٢٨، ٤٣٣، ٤٤٣، ٤٧٥، ٥٢٣. المنجد: ١٦٠، ١٧٩، ٢٣٧، ٧٣٩.
 ٥٢٤، ٥٢٧، ٥٦٩، ٥٩٤، ٦٠٦، ٦٣٣. من لا يحضره الفقيه: ٢٢٥.
 ٦٩٦، ٧٤٣. مهج الدعوات: ٤٩.
 مجموعة رسائل السبزواري: ٢٣، ٣٠. الميزان في تفسير القرآن: ٥٩.
 المحجة البيضاء: ١٨٩، ٣٠٨. النجاة: ٦٩١.

- نقد النصوص: ٣٩٨ .
 نقش النصوص: ٣٣٣ .
 نهج البلاغة: ٥٦ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ٨٧ ، ٩٢ ،
 وفیات الأعیان: ٤٣٢ .
 ٩٧ ، ٩٨ ، ١٢١ ، ١٣٢ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ،
 ١٨٣ ، ٣٨٣ ، ٤٣٠ ، ٤٤١ ، ٤٩٥ ، ٧١١ ،
 وسائل الشیعة: ٥٠٦ ، ٥٢٣ .
 ٧١٦ ، ٧٥٦ .
 یتیمۃ الذهر: ٣٣٤ .

مركز تحقیق تكمیل و نشر علوم اسلامی

فهرس الأفكار الرئيسية، والمفردات الفنية، وما في حكم الأمثال والقواعد، والأمكنة

حرف «الألف»

الفصل (٣٦٩) - الخارجية ٦٠، ٣٦٨،
٦١٣ - العدالة ٢١٣ - العقلية ٦٠،
٣٧١، ٦١٣ - المقدارية ٣٦٨، ٣٦٩،
٣٧١ - الموجودة ٧٢ - العقلية
التحليلية ٣٦٩ - المعنوية الوجودية
٣٧١ - الوجودية ٣٧١ - الأجسام
الأخرى ٤١٨ - الدنيوية ٤١٨ -
الطبيعية (وصفاتها) ١٠٨ - العنصرية =
البرازخ السفلية ٤٨٩ - الفلكية =
البرازخ العلوية ٤٨٩.
أجل الأذكار ١١٤.
الإجماع ١٤١، ١٤٨، ٤٠٦.
الأجناس العالية ٣٦٨.
الإحتجاب ٥١ - الذاتي ٥١ - الفعلي
٥١. الأحادية ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٨١ -
الجمعية ١٢٥ - الصرفه ٥٦ - أحدي
الذات ٦٧٩ - الصفة ٦٧٩.
الإحرام ٣٠٩.
الإحساس ٥٦٤.
الإحسان ١٣٦، ٣١٤، ٤٩٣، ٦٦٥.
الإحكام ٢٦٢، ٣٢٧، ٥٨٤.
الأحكام (أحكام) الإمكان ٤٩٩ - تابعة

آدم ٤٧ - الجبروتي ٦٤٣ - الحقيقي
٦٢٤ - العلمي ٦٤٣ - الملكوتي ٦٤٣
الآفاق ٤٣٦.
الآية ٥٦٩.
ائمة الأسماء ٣٤٧.
أبى النظام شمسین فكيف لا يأبى
إلهین ٤٩١.
الایتهاج ١٤٣، ٥٣٣.
الایبداع ٥٧، ٢٥٦، ٢٩١.
الأبرار ٥٤٨.
أبصار الله ٣٥٢.
إتحاد العاقل والمعقول ٤٤٣، ٦٤٣.
إتحاد العالم والمعلوم ٧٦٢.
الإتصال بالعقل الفعال ٦٢٥.
الإتصال الإضافي ٦٤ - الحقيقي
٥٣٢ - الوجداني ٣٤٦، ٣٧٩.
الإتقان ٢٦٢، ٣٢٧، ٥٨٤.
الأجرام السفلية ٢٦٩ - العلوية ٢٦٩ ؛
- النورية الكريمة ٢٥١
الأجزاء (اجزاء) ٧١، ٧٢ - بالذات ٧٨ ؛
- الجسم ٢٦٧، ٢٦٨ - الحدية (الجنس

- للأسماء ٣٠١، ٣٠٢- الخارجية ٧٢-
 الخمسة الشرعية ٣١٨- الذهنية ٧٢-
 الغيرية ٤٩٩- الماهيات ٥٦.
 الإحياء ٦١٩.
 الاختراع ٢٥٦، ٢٩١.
 إختلاف الأنوار بالكمال والنقص ٤٨٦.
 الإختيار ٩٦، ١٥٠، ١٥١، ٣٢٦، ٣٢٧،
 ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤٣-
 الأزلي ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥.
 أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ٤٥٢.
 الإخلاص ٩٤.
 الأخلاق ٢٩٩- الرذيلة ٢١٦.
 أخيرة المراتب الوجودية = المواد
 الخارجية ٨٥.
 الإدراك (إدراك) ٢٤٤- الكليات ٢٤١
 - وما يعتبر فيه من الإتحاد والسنخية
 ٩٤.
 الأدلاء على الله ٦٢٥.
 الأدوار والأكوار ٧٠، ٥٥٢، ٤٤٣، ٤٤٦.
 إذا جاوز الشيء حدّه انعكس ضدّه ٩٩،
 ٢٠٦، ٢٤٠، ٥٦٤، ٥٧٢، ٦٠٨، ٧٣٧
 الإرادة ٥٧، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٥،
 ١٤٧، ١٤٨، ١٩٢، ١٩٣، ٢٧٠، ٣٣٤،
 ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٥٨٥
 - الاجتماعية ٣٤٥- الأزلية ٣٤٣-
 بالذات ٣٤٣- بالعرض ٣٤٣-
 الجائزة الإنسانية ٣٤٤- الجزافية ٦٢٥
 - الحقّة الواجبة الإلهية ٣٤٤- العبد
 ٣٣٩- الفعلية ١٩٣- الله ٣٣٩.
 الأرباب (أرباب) الأنواع ١٢٦-
 الحقيقة ٧٥- الطلسمات ٧٤-
 المعقول ٥٤- الأنواع (عند
 الإشرافيين) = العقول المتكافئة ٧٠٧
 - الأنواع (عند العرفاء) = الأسماء
 الإلهية ١٢٦.
 الأرض ٦٧، ٧٤، ٦٣١، ٧٠٨- السبع
 ١٧١- البيضاء = ماهيات عالم العقول
 ٥٩.
 الأركان (أركان) الأربعة ٧١٦- العرش
 ٥٩، ٣٠٦- الأرواح ٣٠٣- الخبيثة
 ٣٠٢- الطيبة ٣٠٢.
 الإزدواج في المعلول الأول ٦٠٨.
 الأزمنة ٧٨.
 أسباب السعادة ٣٠٣- الشقاوة ٣٠٣.
 الإستحالة ٣٠١، ٣٠٢.
 الإستدراجات ٢٢٠.
 الإستدعاء (إستدعاء) التكويني ١١٢
 - الذاتي الأزلي ١٧٥- العين الثابت

- ١٧٢، ١٣١. ٧٧- القهرية ٣٠٣-؛ الله ٦٧، ٩١،
الإستعداد ١١٢. ١٠١ = أرباب الأنواع ٧٠٧-؛ الله
الإستقامة ٢٥٧. اللطفية ٧٥٤.
إستكمال النفس ٧٠. إشارة عقلية ٩٠.
إستلام الحجر ٣١٢. الإشتراك اللفظي (في المغالطات) ٢٢٩
الإستواء على العرش ٧٥. - (في الوجود) ٣٧٧-؛ المعنوي (في
الأسفار الأربعة ٥٣٨. الوجود) ٩٠، ٣٧٦، ٤٨٧.
الإسلام ١٠٦. الأشجار ٥٥٣.
الإسم (إسم) ٥٤١، ٥٧٥، ٧١٦-؛ عند الإشراف ٦٦-؛ بالذات ٦٦-؛ الفعلي
العرفاء) = الوجود الحقيقي ٥٧٤-؛ = ٦٦.
الوجود بشرط التعيين ٥٧٤-؛ الأعظم الأشياء بانفسها تحصل في الذهن ٦٧،
١١١، ١١٢، ١٢٥، ٢٨٧، ٥٢٦، ٥٢٧، ١٧٥.
٧١٦-؛ الحقيقي ٥٩، ٧١٣-؛ الذاتي أصالة الوجود ٢٢٠، ٣٤٥، ٣٧١، ٣٨٦،
٥٧٤-؛ عين المسمى ٦٩-؛ الفعلي ٤٧١-؛ الماهية ٣٤٥، ٣٧١.
٥٧٤-؛ المكنون المخزون ٥٩، ٦٠-؛ أصحاب اليمين ٢٢٣.
هو ٤٥-؛ الأسماء (اسماء) الأئمة = إصلاح العقل العملي ١١٦-؛ النظري
الأسماء السبعة ١١١-؛ الأسماء ٨١، ١١٦.
٧١٥-؛ اسماء الأسماء ٨١، -؛ الإلهية الأصناف العشرة من الحكماء ٢٣٢.
١٣٠-؛ التشبيهية ٦٧، ٧٢٠-؛ الأصوات ١٢١.
التنزيهية ٦٧، ٢٣٦، ٧٢٠-؛ الجمالية الإضافية ٦٢٨، ٥٤٤، ٥٤٣، ٣٥٨-؛
والجلالية ٢٨٢-؛ الحقيقية ١٢٥-؛ الإشرافية ١٣٠، ٣٥٨، ٣٧٦، ٤٧١-؛
الحسنى ٤٣، ٤٤، ٧٧، ٧٨، ١١٠-؛ المجرد الى البدن قبلية ٤٧٧، ٤٨٠-؛
السوئي ٣٨٦-؛ السوئي = الماهيات ذاتية دهرية ٦١٩-؛ القيومية ١٣٩-؛
الإمكانية الموجوة بالوجودات المتشعبة المقولية ٤٨٠، ٦٧٦.

- الإطلاق قبل التركيب ٢٤٠.
- أقسام الإتحاد ٦٧٥، ٦٧٧؛- البينونة
- الأطوار السبعة = اللطائف السبعة ٥٠٤.
- ٧٦؛- التعلق ٤٧٨؛- الخاطر ٦٨٣؛-
- الإعتبارات النفس الأمرية ٦٨٧.
- العبادة ٥٣٩؛- الفاعل ٦٨؛- النور
- إعتبارية الماهية ٤٧١.
- ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢.
- إعتدال القوى ٢١٣.
- الأعداد ٦١؛- امور اعتبارية ٦١.
- الأكران السابقه للماهيات ١٧٢.
- الإلتماس ٤٨.
- الأعراض ٣٦٧؛- توابع محضة للطبيعة
- الله ٥٤، ٥٢٥؛- = امام ائمة الأسماء
- ٧٥؛- الجنسية ٣٦٨؛ النوعية ٣٦٨.
- ١١١.
- الأعراف ٦٢٧.
- الإلتماس ٤٨.
- الأعضاء السبعة الظاهرة ٧٠٣؛- الباطنة
- الألم ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧،
- ٧٠٣.
- ٦٨٨، ٦٨٩؛- الحسي ٧٤٦.
- الأعيان ٥٦؛- الثابتة ٥٨، ٧٨، ٨٠؛-
- الألواح العالية ١٩٣.
- الماهيات التي هي الصور العلمية
- الموجودة كلها بوجود واحد ٨٤؛-
- الإلهام ٥٥٢.
- مفاهيم الأسماء والصفات ٨٤، ١١٣،
- الإماتة ٦١٦، ٦١٩.
- ١٧٢، ٢٢٧، ٣٠٣، ٣٨٩، ٤٩٤، ٥٤٠،
- الإمام ١٠٧؛- امام الأئمة = الله ٣٤٨
- ٦٨٨، ٦٢١.
- ؛- المبين ٦٢٩.
- الإفراط ٢١٣، ٢٩٩.
- الإمامة ١٠٦.
- الإفاضة ٥٢٢.
- الأمانة ٦٦٩، ٦٧٠.
- الأفعال (افعال) التوليدية ٥١٤، ٥٢٠؛-
- الإمتياز ٣٧٢.
- العباد الإختيارية ٣٢٤؛- الله غير معللة
- الأمر ٦٠٨ = كلمة كن (= الوجود
- المنبسط) ٦٧٦.
- بالأغراض ٦٤، ١٩٨.
- الأفق الأعلى ٥٣٨؛- المبين ٥٣٨.
- الأفلاك ١٦٨؛- التسعة ٣٨٢.
- الأمر بين الأمرين ٩٦، ٣٢٩، ٣٣٣،

- ٣٣٦، ٣٤٧؛ - التشريعي = التكليفي
 ٢٦٣، ٢٦٥؛ - التكويني ٢٦٣، ٢٦٥؛ -
 الرباني ٥٢١؛ - الله ٥٨٥.
 أمره تعالى = سرّه ٥٥٩.
 الإمضاء = كملة كُن الوجودية ١٩٢،
 ١٩٣.
 الإمكان ٤٩، ٥٢، ٩٠، ٣٣٤، ٧١٩؛ -
 الفقر ٦٢٢؛ - الذاتي ٦٨١؛ - في
 الماهية ٥٨٤؛ - في الوجود ٥٨٤؛ -
 لازم الماهية ٤٩.
 أم الكتاب = العقل الأول وجملة عالم
 العقل ١٥٧؛ - العقل الكلّي ٤٣٦.
 الأمن ٢٥٥.
 الإنابة ٤٠٩.
 أنى العيان من البيان ٢٢٤.
 أنحاء العلم بالوجود الحقيقي ٤٩٩.
 أنحاء القدم ٦٩.
 إنحراف القوى ٢١٣.
 إنحصار الأولياء في إثنا عشر ١٠٦.
 إنزاله تعالى (الأشياء) ١٣٥.
 الأنس ٢٠٥.
 الإنسان ٦٠، ٦٧، ٧٠، ٧٥، ٧٦، ٢١٤،
 ٢٣٥، ٢٨٧، ٢٣٤، ٦٩٦، ٧٠٣؛ -
 الجبروتي ٦٦٣؛ - الحكيم ٦٧؛ -
 الصغير ٧٣، ١٥٨، ٥٧١، ٦٠٣، ٧٠٤؛ -
 الطبيعي ٦٦٣؛ - العالم ٤٨٠؛ - الكامل
 ٤٧، ٥٢، ٧٦، ٢٣٦، ٣٠٨، ٤٢٠، ٤٢٤،
 ٤٣٨، ٥١٩، ٥٣٤، ٥٦٨، ٥٧٩، ٦١٢،
 ٦٤٤، ٦٦٠، ٦٧٦، ٧١٦؛ - الكامل
 الختمي (ص) ٥٢، ٧٦ ٦٩٦؛ - الكامل
 = عبد الله ١٠٠؛ - الكبير ٧٣، ١٥٨،
 ٣٠٦، ٦٠٣، ٦١٤، ٧٠٤؛ - الكبير =
 العالم ٥٧١؛ - مضطّر في صورة مختار
 ٩٢، ١٥٠.
 إنكشاف التجلي الأول للقلب ١٢٥.
 الأنوار (انوار) الإسفهبديّة الأرضية ٣٧٦
 ؛ - الإسفهبديّة الفلكية ٣٧٦؛ - الحسية =
 الأنوار العرّضية ٤٧١؛ - السانحة ١٨٠
 ؛ - القاهرة ٧٤، ١٨٨، ٣٧٦، ٤٨٤؛ -
 القاهرة الاسفهبديّة ٢٦٩؛ - القاهرة
 الأعلون ٢٦٩؛ - القاهرة العرضية
 ٢٦٩، ٣٧٦؛ - القاهرة المترتبة الطولية
 = القواهر الأعلون ٧٠٦؛ - القاهرة
 المتكافئة العرّضية = القواهر الأدنون
 ٧٠٦؛ - القهر والوعيد ١٨٦؛ - اللطف
 والوعد ١٨٦؛ - المتكافئة ٢٢٩؛ -
 المدبرة ٤٨٤؛ - المشرقة ١٨٦، ١٨٧،
 ١٨٨.

- الأنوثة ٤٣٣. البارقة ١٨٥، ١٨٦.
- الأنهار الأربعة ٥٥٣؛- الصورة ٥٥٣؛- باطن ليلة القدر ٧٦، ٥٩٥؛- يوم القيامة المعنوية ٥٥٣.
- أن يفعل (مقولة) ٨٨. البحر ٥٥٥.
- الإنية ٤٧. البدء ٦٢٨.
- أوصياء النبي إثنى عشر ١٠٥، ١٠٦. البدن الأخروي ٧٤٦، ٧٤٩، ٧٥٢؛-
- أوضاع الكواكب ٢٥١. البرزخي ٧٤٦؛- الدنيوي ٧٤٩، ٧٥٢.
- أول البرازخ = عالم الأسماء والصفات ٥٦٩. الصوري البرزخي ٤٤٠؛- الطبيعي ٧٤٦، ٧٥١؛- المادي الدنيوي ٤٤٠؛-
- أول الفكر آخر العمل ١٣٠. المثالي ٧٥١.
- أولو العزم ٧٥، ٥٣٦، ٥٤٦. البهامة (من المعقولات الثانية) ٢٤٠.
- الأهرمن ٥٩٨. البر ٥٥٥.
- أهل الإشارة (حجاب) ٣٠٩؛- البيان البرزخ (برزخ) البرازخ ٥٦؛- = الجسم ٤٨٩؛- المطلق ٦٢٦.
- ٣٠٩؛- الحجاب ٣٠٩؛- الذكر ٤٣؛- بروز دولة الخلق باختفاء بكسوة التعينات ٧٦.
- السور ٣١٠؛- الظن ٣٠٩؛- الله ٧٥؛- العبادة ٣٠٩؛- الايمان ٤٣.
- الايجاب ٣٤٠؛- والسلب ٦٥٥. البرهان ٥١ - ١٦١، ١٦٢، ٤٤٧؛- (من صناعات الخمس) ٣٢٢.
- الايجاد ٢٥٠، ٢٥١، ٣٢٧؛- فرع البسائط الأربعة ٧٠٨.
- الوجود ٦٣، ٣٢٩، ٣٣٧. البساطة قبل التركيب ٢٤٠.
- الأيس (أيس) ٧٣، ٢١٩، ٢٩١، ٢٩٢. البسط ٣٥٩، ٣٦٠، ٤٢٤.
- الايمان ٢٢٢، ٢٢٣؛- بالغيب ٥٨٥؛- الشهودي ٥٨٥.
- إيهام العكس ٤٥٢. البسيط (بسيط) (وإطلاقاته) ٣٦٧؛-
- حرف «الباء» الكمالات ٦٥٧؛- الحقيقة كل الأشياء

- ٨٣- الحقيقة كل الوجودات ٣٨٩،
٤٠١، ٤٧٩، ٧٧٠- الحقيقي ٣٦٧.
بصيرة القلب ٢١٥.
البعثة ٢٤٣، ٣٢٠.
البكاء ٤٢٨.
البلاهة ٢١٣، ٢٩٨، ٢٩٩.
البلغم ٧٠٣.
البوارق ١٨٥، ١٨٦.
البيت الحرام ٣١١، ٣٠٥- العتيق
٣٠٧، ٣٠٨- المعمور ٣٠٦، ٣١١،
٤١٨.
البيان ١٦٤- الفعلي ١٦٤.
البيينونة (بينونة) ٧٦، ٢٦١- بين وجود
الحق ووجود الخلق ٧٦، ٧٧-
الصفية ٤٤٠- عزلة ٩٨.
بينة الحروف ٤٧.
حرف والتاء
تأثير الأفلاك ٢٥١.
تأكد الشوق ١٤١.
التأويل ٢٤٨.
التباين النوعي ٧٧.
التبذير ٢٩٨.
تبكيت سفسطي ٤٤٨.
التجرّد (النفس) ٥٠.
تجسّم الأعمال ٢١٤، ٢٦٨، ٣٢١، ٤٩٧.
التجلي ٤٩٨، ٥٧٤- الآثاري ٣٠٦-
الأعظم ٦٤، ٧٦- الأفعالي ١٢٥،
٣٠٦- الأول ٥٦٥- الثاني ٥٦٥-
الذات الأحديّة ١٣٠- الذاتي = مرتبة
الأحدية ١٢٥، ٣٠٦، ٣٨١- الصفاتي
= مرتبة الواحدية ١٢٥، ٣٠٦-
اللاهوتي ٧١٥.
التجلية ٣٠٠.
تحت كل جمال جلال ووراء كل جلال
جمال ٥٤٤.
التحقّق (تحقّق) ٣١٥، ٣٨٣، ٤١٠،
٦٤٤- بأسمائه ٥٧٦- الشيء ٣٣٣.
التحلية ٣٠٠.
التخصّص = التشخص ٤٨٨.
التخلّق ٣٨٣، ٦٤٤- بأخلاق الله
٢٢٣، ٣١٥، ٦٦١- بأخلاقه ٥٧٦.
التخلية ٣٠٠.
التذكّر ٥٣٢.
الترقيّات الجماديّة والنباتيّة والحيوانيّة
والإنسانيّة ٦١٩.
التركيب بين الوجود والماهية اتّحاديّ
١٩٨، ١٩٩، ٢١٨، ٢٩٦.
التسبيح ٤١٠، ٤١٢، ٤١٨.

- التسلسل ٣٧٢ .
 والسرمدى ٤٨١ :- الوجود على
 الماهية ٢٧٠ .
 التشابه ٦٥٧ :- = الاتحاد في كيف
 ٨٨ .
 التشبيه اتحاد الشبهين في كيف ٩٤ .
 التشخيص ٥٢٧، ٧٥٢ :- الحقيقي ٧٢١ .
 التشكيك ٥٣٣ .
 التصديق الجازم التقليدي ٢٢٣ .
 تضام الحقائق المتباعدة لا يوجب
 التوحد ٣٧٠ .
 تطبيق العالم الصوري مع العالم
 التكفير ١٥٦ .
 المعنوي ١٠٥ :- العوالم ٦٢٢ .
 التكليف ٤٨، ٣٣٥ :- وشروطه ٣٤٢ .
 التعقل (تعقل) ٥٦٤ :- النفس الناطقة
 التكوين ٢٩٢ .
 باتحادها بالعقل الفعال ٥٧ .
 النعلق ٣٨٢، ٤١٠، ٤٨٠، ٦٤٤ :-
 والتلقين ٢٥٦ .
 والروابط ٤٧٩ .
 التماثل = الاتحاد في الماهية التناسخ
 التعين ٣٧٢ .
 (تناسخ) ٦٦٤ :- ملكوتي ٢١٤ :-
 التعينات الإمكانية ٧٦ .
 ملكي ٢١٤ .
 التفريط ٢١٣، ٢٩٩ .
 التنزيه ٩٦ .
 تفصيل المركب ٤٥٠ .
 التنفيس الإنساني ٥٤٠ .
 التفويض ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٣٤ .
 تنفيس الحق ٥٤٠ .
 تقابل التضاد ٣٠٣ :- التضايغ ٣٠٣ .
 التوبة ١١٩، ٧٣٠ .
 التفتير ٢٩٨ .
 التوجه الى الغايات طولي ٦٤ :-
 التقدّم (تقدّم) الدهري ٦١٩ :- الدهري
 الإيجادي ١٢٤، ٥٥٩ .

- التوحيد ٩٦ . ٦١٥ .
 التوحيد إسقاط الإضافات ٥٦، ١٩٩، ٢١٨، ٢٤٠، ٢٥١، ٣٠١، ٤١٣، ٤٣٩، ٧٢٠ .
 الجبروت ٦٠، ١٣٤، ٤١٩، ٤٩٦ .
 الجبر والتفويض ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٧ .
 جُبْن ٢١٣، ٢٩٨ .
 توحيد الآثار ٣٠٧؛ - الأفعال ٣٠٧، ٣٣٧، ٤١٦، ٥٦٦؛ - الإيجادي ٣٣٧؛ -
 الجدل ٣٢١، ٣٢٢، ٤٤٧ .
 الجريزة ٢١٣، ٢٩٨، ٢٩٩ .
 الجرم الأرض ٦٥؛ - الزحل ٦٥؛ -
 الشمس ٦٥ .
 جرى العادة ٦٢٥؛ - جرى عادة الله
 ٣٣٥، ٣٣٧، ٤١٦؛ - الصفات ٣٠٧، ٣٣٥، ٤١٦؛ - العامي ٤٤٠؛ - الفعل ٥٢٠ .
 ٣٣٧؛ - الوجودي ٣٣٧ .
 التولي ١٧٤ .
 التوليد ٥٢٠، ٥٢٢، ٥٢٤ .
 التهور ٢١٣، ٢٩٨ .
 حرف «الثاء»
 الثابتات ٧٤ .
 الثرى ٥٨٠ .
 الثواب ٣٢١، ٣٤١، ٣٤٢ .
 حرف «الجيم»
 جابر صا ١٨٨ .
 جابلقا ١٨٨ .
 الجاهل ٢٩٩ .
 الجبال ١٦٨ .
 الجبر ٩٦، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٤٠، ٣٤٢، ٦١٤، ٢١١ .
 الجسم (بالمعنى الذي هو جنس) ٤٢٣ .
 وبالمعنى الذي هو مادة ٤٢٣؛ -
 التعليمي ٧٥؛ - الطبيعي ٧٥ .
 الجعل ٢٣١، ٧١٩؛ - بالذات ٢٩٢؛ -
 البسيط ٦٥، ٢٩٢، ٢٩٣، ٤٧٤؛ -
 بالعرض ٢٩٢؛ - التركيبي ٦٥، ٩٣، ٣٣٤؛ - المركب ١٧٢، ٢٩٢، ٤٧٤ .
 جلاله تعالى ٢٦١، ٢١٧ .
 جماله تعالى ٢١٧ .
 جمع المسائل في مسألة واحدة ٤٥٢ .
 جناس الخطي ٢١١، ٣٠٣؛ - المضارع

- الجنس ٥١، ٣٣١٦٠، ٣٦٨، ٣٦٩؛ - الحافظة ٦٣٣.
- والفصل مطلقاً يؤخذان من المادة - الحال (من مراتب التمكن) ٢٥٧.
- والصورة ٢٢٩. - الحبط ١٥٦.
- الجن ٧٠٨. - الحج ٣٠٨؛ - الصوري ٣١٢؛ - المعنوي ٣١٢.
- جنة الأفعال ٢١٢؛ - الصفات ١٠١، ١٥٦، ٢١٢؛ - العقول ٥٦٩؛ - المأوى ٥٦٩.
- الحجر الأسود ٣١٢. - الحد (حد) الأخير ٥١؛ - التام ٤٨؛ - التشبيه ٩٦؛ - التنزيه ٩٦؛ - الماهية البسيطة ٦٠؛ - المقوم ٤٨؛ - المنطقي ٤٨؛ - الوسط ٥١؛ - الناقص ٤٨.
- اللله النامة ٦٢٣؛ - = الحروف العاليات ٦٢٢.
- الجواهر (جواهر) العالم الجسماني سيالة متجددة ٢٥٩؛ - العقلية = كلمات الله النامة ٦٢٣؛ - = الحروف العاليات ٦٢٢.
- الجود ٢٢٨. - الحدوث ٦٩، ٧٣، ٧٦، ١٥٠، ٥٠٥.
- الجور ١٩٤. - ٦٦١، ٦٦٢؛ - الإسمي ٧٧؛ - التجديدي ٦٤٥؛ - الدهري ٦٩، ٧٦.
- الجوهر ٣٦٨. - ٦٤٥؛ - الزماني ٦٦١؛ - العالم ٢٦٠؛ - هو التجدد الذاتي ٧٢.
- جهات فاعليته تعالى ٦١٨. - جهة السعة والظهور المطلق ١٩٩؛ - الضيق والغيبة المطلقة ١٩٩.
- الجهل ٥٥٦؛ - البسيط ٢٩٩، ٤١٠؛ - المركب ٦٨، ٢١٤، ٢٩٩، ٣٠٠، ٤١٠.
- الحدود المنطقية ٢٣١. - حديث الأعرابي ٧١٦، ٥٠؛ - الحقيقة ٣٨٢؛ - ذعلب ٩٨؛ - الزنديق ١٤٨؛ - القدسي ١١٥، ١٣١، ١٣٤، ١١٩.
- حرف «الحاء» ٢١٩، ٤٠٥، ٥٤٦، ٥٤٨، ٧٠٢؛ - كميل ٤٧٦، ٥٠.
- الحادث (حادث) ٧٠، ٧٨، ٣٤٣؛ - الإضافي ٧٠؛ - الدهري ٧٣؛ - الذاتي ٧٣؛ - الزماني ٧٠؛ - السرمدي ٧٣.
- الحرارة الغريزية ١٨١.

الحرام ٣١٨.

- المثاني ١٢٢- المدغمة ١٢٢-
 المسرور ١٢٢- المظهرة ١٢٢-
 المفصلة ١٢٢- المفردة ١٢٢-
 المقطعة ٥٣، ٥٧، ١٠١- الملبوبي
 ١٢٢- الملفوظي ١٢٢- المواصلة
 ١٢- الناطقة ١٢٢- النواطق ٦٥٤-
 النورانية ٥٣، ١٠١، ١٢٢.
 حساب الجمل ٤٥.
 الحسن المشترك ٥٧٣، ٦٣٣، ٧٧٤.
 الحسن (حسن) ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠،
 ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣- الترصيع ٩٣-
 والقيح الشرعي ٣١٩، ٥٢٠- العقلي
 ٣١٨، ٥٢٠- النظام ٣٣٧.
 حشر الترتيبي ٦٤٣- الجسد ٧٥٢-
 الروح ٧٥٢.
 الحصّة ٥٧٤.
 الحضرة الآدمية ٧٠- الأحدية ٧٠،
 ٥٣٨، ٧١٦- العلمية ٦٩٦، ٧٠٢-
 الواحدة ٥٣٨.
 حضوره تعالى ٤٦٦.
 الحق (حق) ٦٤٥، ٧٢١- الإضافي
 ١٢٦، ٣٣٠، ٤٧١، ٤٩٥، ٤٩٦-
 الحقيقي ١٢٦، ٣٣٠، ٤٩٦- الحقيقي
 = واجب الوجود ٤٩٥- = الصدق
 حرف الذات = الألف ٤٨، ١٢٣،
 ٣٩٧- العقل = الباء ٤٨.
 الحركة ٧١، ٩٥، ٢٣٥، ٢٥٩، ٤٠٦،
 ٤٠٧، ٤٠٩، ٦٦١، ٦٦٢- الإرادية
 ٤٠٥- امر بين صرافة القوة ومحوضة
 الفعل ٣٣٦- الأينية ٧٠، ٧١-
 التوسطية ٦٠، ٧٥٠- الجوهرية ٧٠،
 ٧٢، ٧٥، ١٦١، ٢٤٢، ٥٠٥، ٦٢٨-
 التربة ٥٧٨، ٥٧٩- الصدر ٥٧٨، ٥٧٩
 - العرضية ٢٤٢- الفلك رابطة
 الحادث بالقديم ١٨٠- القطعية ٦٠،
 ٧٢، ٣٤٦، ٧٥٠- القلب ٥٧٧-
 الكمية ٧٠- الكيفية ٧٠- النبضية
 ٥٧٧- الوضعية ٧٠.
 الحروف = العقول الكلية ٥٧، ١٠٨-
 التكوينية ٥٧، ١٠٥- الصامتة ١٢٢-
 الصوامت ٦٥٤- الظلمانية ٥٣، ١٠١،
 ١٢٢- العاليات = العقول النورية
 والأنوار القاهرة ٥٢٦- اللين ١٢٣-
 المترتبة بترتيب الأبتى ١٢١- المترتبة
 بترتيب الأبجدي ١٢١- المترتبة
 بترتيب الأهمي ١٢١- المترتبة بترتيب
 الأيقفي ١٢١- المثال ١٢٢-

- ٤٩٥- = الوجود الدائم ٤٩٥-
المخلوق به = الإضافة الإشرافية ١٣٩،
٤٠٩- المطلق ٤٨٠، ٥٤٧-
الموجود في نفسه لنفسه ١٥٦
- اليقين ٣٣٥، ٣٨٤، ٥٣١.
حقيقة الاسم الأعظم (الإنسان الكامل)
= البيان الحقيقي الفعلي ١٦٥- الإلهية
٧٨- التصديق ٢٤٤- جبرئيل =
العقل الفعال ١٣٥- الشيء جامعة
لجميع ما هو من سنخه ٢٧٠-
العبودية ٥٢- القرآن ١٠٢-
المحمدية ٥٦، ١٠٢، ٢٧٧، ٣٩٩، ٤٨٦-
- المحمدية = الوجود المنبسط ١٨٩-
- الوجود ١٦٢، ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٥٦-
٤٨٤، ٥٢٧، ٥٣٣، ٦٤٢، ٦٦٢-
الوجود العيني لا تحصل في ذهن
٥٦٤- الوجود = حقيقة النور ٤٨٦.
الحكمة ٩٦، ١٧٠، ٢١٣، ٢٩٨، ٢٩٩،
٣٨٨، ٤٤٨، ٤٩٩، ٦٩٦- الخلقية =
الحكمة العملية ٢٩٩- صيرورة
الإنسان... ٦٧، ٤٤٣- العملية ٢٩٨-
النظرية ٢٩٨- هي العلم بحقائق
الموجودات... ٨٦.
الحكيم ٤٤٨، ٥٩٥- الإلهي ٦٧-
الحق ١٣٠- الخلق ١٣٠- الهوي
٦٧.
حلاوة الدنيا ٥٠٠- الذكر ٥٠٠.
الحلول السرياني ٦٢٨، ٧٦٩.
الحمد ٨٨، ١٣٢، ١٣٣، ٧٥٩-
الفعلي ٨٨.
الحمل الأولي ٧١- ٧٠- الشائع
الصناعي ٧١، ٧٩- هو الإتحاد في
الوجود ٣٣١، ٣٣٤.
الحياة ٥٨، ٥٨٥، ٦٠٧، ٦٣٩- =
الوجود المنبسط ٣٥٩- الاخروية
١٨٣، ٦٠٧- البرزخية ١٨٣- الحق
الحقيقية ٦٣٨، ٧٤٤- الحقيقية ٥٥٦
- الدنيوية ١٨٣، ٦٠٧- الذاتية
القدسية ٤٣٠- الطبيعية النفسية ٤٣٠
- العقلية ٤٣٠- اللاهوتية ٤٣٠-
المجازية الظلمانية ٧٤٤.
الحق الحقيقي ٦٣٨، ٦٣٩- الغير
الحقيقي ٦٣٨.
الحثية (حشية) الإطلاق والتخلية
٤٠٩- الاعتبارية ١٣٩- الإنضمامية
١٣٩- التعليلية ٥٨، ١٣٩، ٤٠٩-
التفيدية ٥٨، ١٣٩، ٤٠٩- التلبس
والوجدان ٤٠٩- عدم ٥١٧-

- الماهية ٢٦٩، ٤٧٤؛ - الوجوب ٧٤٢ الكبيرة ١١٦ .
 - الوجوب ٢٦٩، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٦، الخلأ ٣٨٠ .
 ٤٧٤، ٥١٧؛ - الوجود كاشفة عن حيثية الخلافة ٦٥٥ .
 الوجوب ٦٢٢، ٧٤٢ خلافة الإنسان الكامل الخنمي (ص)
 الحيرة ٢٠٥، ٢٠٦ عن الله ٥٢ .
 الحين = الزمان المطلق ٧٨ الخلع واللبس ٦٩٢ .
 الحيوان ٧٦ خلفاء الله ٢٣٦ .
 حرف «الخاء» الخلق النفساني ٢٩٨ .
 الخاتم ٤٧، ٥٤٦، ٥٤٧ الخلق ٢٩٩ .
 الخاتمية ١٠٢ الخلق ٥٩٣، ٦٤٥ .
 الخارج المحمول ٣٧٨ الخمود ٢٩٨ .
 خاطر الرباني ٦١٨؛ - السوء ٦٢٤؛ - الخنزير ٥٥٦ .
 الشيطاني ٦٨٣؛ - المَلَكِي ٦٨٣؛ - خواص الجزء ٣٧٠ .
 النفساني ٦٨٣ الخواطر الربانية ٥٥٢؛ - النفسانية ٢١٤ .
 خذ الغايات ودع المبادئ ٥١٤ الخوف ١٦٨، ٢٥٥، ٣١٠، ٣٦٠، ٤٢٤ .
 خزائنه تعالى العلمية ٧٤٢ ٧٦٦ .
 الخشية ١٦٨ الخيال ٦٣٣ .
 الخطابة ٤٤٧ الخيبة ٤٠٨ .
 الخطرة = اللاتحة ١٨٦؛ - (من مراتب الخير (خير) ١٧٤، ٢٥١، ٢٥٢، ٣٦٣ .
 التمكّن) ٢٥٧ ٥٩٧؛ - الإيضافي ٦٠٠؛ - الأمور
 الخطيئة (خطيئة) ١١٥؛ - بأصل الشرع أوسطها ٢٩٩؛ - المحض ٥٩٩ .
 ١١٦؛ - بالنية ١١٦؛ - التشريعية ٢٧١ الخبرات الحقيقية ٦٢؛ - المظنونة ٦٢ .
 - التكوينية ٢٧١؛ - الجوارح ١١٦ حرف «الدال»
 الصغيرة ١١٦؛ - القلوب ١١٦ الداعي ١٤٢، ١٤٧، ١٤٨، ١٥١، ٣٢٧ .

- دخول الشر في القضاء ٦٠٤، ٦٠٥ .
 درجات الإيمان ٢٢٤ .
 الدرك ٦٣٨ - الكلي ٦٦ .
 الدرّة البيضاء ٥٩ - الحمراء ٥٩ -
 الخضراء ٥٩ - الصفراء ٥٩ .
 الدعاء ١١٢، ١١٣، ١١٤، ٧٦٢ - أبي حمزة الثمالي ١٦٢، ١٧٨، ٢١٨، ٤١٦، ٥٠٦، ٦١٧ - تكبيرات الافتتاح ٦٠٥ - الجوشن الكبير ٤٣ - الصباح ١٦٢، ٥٥٦ - عرفة ١٦٢، ٥٦٢ - كميل ٥٦، ١٠٧ - ليلة العرفة ١٩١ .
 الدّم ٧٠٣ .
 الدّماغ ٦٧، ٤٢٩، ٤٣٠ .
 الدّنيا = صورة جهنّم ١٠٨، ١٠٩ .
 الدّواعي الى الفعل ٢٥٢ .
 الدّوراة الأربع ٧٠٣ .
 الدور الإنساني ٧٠٣، ٧٠٤ - الحيواني ٧٠٣، ٧٠٤ - المعدني ٧٠٣ - النباتي ٧٠٣، ٧٠٤ .
 دورة الحق ٧١٥ - الخلق ٧١٥ .
 الدّهر ٦١٩، ٧٢٢، ٧٢٣ - الأيسر الأعلى ٧٥٦ - الثابت ٧١٨ .
 الدّيّان ١٦٠ .
 الذات ٦٤ - الأحديّة ٤٨، ١٢٥ -
 الحقّة الأحديّة ١٢٥ - المقدّسة ٥٠ .
 ذاته تعالى غير معقولة ٢٣٠ .
 الذاتي لا يختلف ولا يتخلف ٤٩٩ -
 لا يعمل ٢٣١، ٣٣٤، ٥٢١ .
 الذاكر الحقيقي ١٣٤ .
 ذبح الهدى ٣١٥ .
 الذرّ ٦٨٢ - الأول ٣٠٣ .
 الذرّة ٢٦٨، ٢٦٩ .
 الذكر ١١٤، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠٢، ٥٠٣، ٦٤١، ٦٥٩، ٧٦٢ - الإخفائي ٥٠٣ - الأكبر ١٣٤ - الأول ٥٩٣ -
 الجهري ٥٠٣ - الخفي ٢١٦ - القلب ٥٠٣ - اللهجي ٢١٦ .
 ذكره تعالى في مرتبة ذاته وفعله ومرتبة العقل ١٣٤ .
 الذكورة ٤٣٣ .
 ذو العقل والعين ٦٦٣ - العين ٦٦٣ .
 ذوق التأله ٣٧٥ .
 الذنب ١١٧، ١٣٠ .
 الذنوب ١٢٧ - الصغيرة ١١٧ -
 الكبيرة ١١٧ .
 حرف «راء»
 الراضي (في مقام الذات) ٤٠٤ - (في
 حرف «الذال»

- مقام الفعل (٤٠٤).
 رؤساء القوى المباشرة لتدبير النواصيت
 ١٠٥.
 الرؤوس الثلاثة ٦٩١.
 الرؤية ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٨.
 رؤية الله ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١.
 الرئيس ٦١١.
 الربّ (ربّ) ١١٠؛ الأرباب ١١٢؛
 النوع ٦٦٣.
 الربوبية ٥٤١.
 الرجاء ٣١٠، ٣٦٠، ٤٢٤؛ المذموم
 ١٧٨؛ الممدوح ١٧٨.
 رجال الحروف الظلمانية ١٠٢؛
 الحروف النورانية ١٠١.
 الرجوع ٧٥٢.
 الرحمة (رحمة) ١٧٤؛ = امره تعالى
 الذي هو محض الربط ٨٠؛ = الوجود
 ٢٧٠؛ الرحمانية = نور الوجود
 المنبسط ٢٢٦؛ الرحمانية ٥٦، ٦٦٥،
 ٧٠٤، ٧٤٢؛ الرحيمية ٦٦٥، ٧٠٤؛
 الصفة = تجلّي الذات بفيضه الأقدس
 ١٧٦؛ الصفاتية ٥٧٦، ٧١٥؛ الفعل =
 تجلّي الذات بفيضه المقدس ١٧٦؛
 الفعلية ٥٧٦، ٧١٥؛ القربة ٦٦٥؛
 الله ١١٠؛ للعالمين ٥٦٨؛ - الواسعة
 الواحد ١٧٦.
 الرذائل ٣٠٠.
 الرسالة ٢٧٧.
 الرسول ٥٤٦.
 الرضاء ١٦٣، ٤٠٠.
 الرطوبة الغريزية ١٨١.
 الرعد ١٧١.
 رقيقة جبرئيل ١٣٥.
 الركن الشامي ٣١٧؛ - المغربي ٣١٧؛
 اليماني ٣١٧.
 الرمي ٣١٤.
 الروح ٥٣٨، ٧٤٥؛ (عند العرفاء)
 ٢١٢؛ (عند الأطباء) ٢١٢؛ البخاري
 ٣٥٣، ٤٢٩، ٥٧٧، ٦٣٤، ٧٤٥، ٧٤٨،
 ٧٦٩؛ الأمري ٧٤٥؛ الحيواني
 ٦٣٤؛ الحيواني القلبي ١٨٧؛
 الدماغية ١٨٧، ٦٣٤؛ القدسي ٢١٥،
 ٦٧١؛ الله ٥٨٥؛ النباتي الكبدي
 ١٨٧؛ النفساني ١٨٧، ١٨٨، ٦٣٤؛
 النوري ٢١٥؛ - النوري الإلهي ٣٥٣.
 روحانية (النبي) هي العقل الكلّي ١٨٩.
 الرهبانية المباحة (الحجّ) ٣١٥.

حرف «الزاء»

- زاهد ٥٤٦ .
 زير الحروف ٤٧ .
 الزَّحْل ٣٠٧ .
 الزمان ٧٠، ٧١، ٧٣، ٧٥، ٧٨، ٧٢٢ .
 ٧٢٣؛ - قدر حركة الفلك ٤٨١؛ -
 المطلق ٧٨ .
 الزنديق ٢٣٦ .
 الزهد ٤٥٧ .
 الزوج ٩٣، ٤٣٢، ٤٣٣ .
 زيادة المباني تدلّ على زيادة المعاني
 ٧٢٢؛ - الوجود على الماهية في ١٢٤، ٣٨٤؛ - سرائر الأسرار = الأسماء
 التصور ٦٢١ .
 الزيارة الجامعة ٥٤٨ .
 السبحه ٣٨٢ .
 السبق الأزلي ٢٠٦؛ - الإنفكاكي ٧٤؛ -
 العلّي ٧٤ .
 السر ٣٨٤ .
 السحاب ١٥٢ .
 السخاء ١٩٤ .
 السخاوة ٩٦، ١١٦، ١٩٥، ٢١٢، ٢٩٨،
 ٦٩٦ .
 سدره المنتهى = الأسماء والصفات
 التي في مرتبة الواحدية ٥٧٦؛ -
 البرزخية الكبرى ٥٦٩؛ - السرّ (سرّ)
 ١٢٤، ٣٨٤؛ - سرائر الأسرار = الأسماء
 الإلهية ١٢٦؛ - التجليات ١٢٥؛ -
 الحقيقة ١٢٤، ٣٨٤؛ - القدر ١٢٥ .

حرف «السين»

- السائرين الى الله ٣٠٩ .
 الساعة ٦٤٤ .
 السالك ١٢٥، ٥٣٣، ٥٣٤ .
 السؤال ٤٨، ١١٤؛ - الوجودي الفطري
 ١٧٥ .
 سيات ٦٣٣ .
 السبب ٣٢٧، ٣٤١؛ - الطبيعي للموت
 ١٨٠ .
 السبب ٢٨٢ .
 سرعة الحساب ١٥٤، ١٥٥؛ -
 محاسبته تعالى ٣٥٢ .
 السرمد ٧٢٢، ٧٢٣ .
 السرمدي ٧٢٣ .
 سريان العشق ١٤٣، ١٤٤ .
 السعادة الأزلية ٣٠٣؛ - الحقيقية ١١٤ .
 السعد الأكبر = المشتري ٣٠٦، ٣٠٧ .
 السعة الوجودية ٥٤٧ .
 السعي ٣١٢ .
 السعيد العلمي ٣١٩؛ - العملي ٣١٩ .

- السفر من الخلق الى الحق ٥٣٨ . السناء ١٨٥، ١٨٩ .
- السفسطة ٤٤٧ . سنخ الوجود كل الوجودات ... ٢٧١ .
- السكر (سكر) ٥٣٤، ٥٣٥؛ - السلوك السنخية ٣٠٢؛ - بين العلة والمعلول ٥٣٦؛ - السير ٥٣٥؛ - الوصول ٥٣٦ .
- ٢٣٠، ٣٥٠ . السكون ٩٥ . سنّة إلهية ٦٤٧ .
- السلام ٣٢٤ . السواد (سواد) ١٧٥؛ - الأعظم ٧٣٨؛ - الوجه ٧٣٨، ٧٣٩ .
- ٥٢، ١٠٢، ١١٠، ١٨٠، ٢٣٩، ٢٩٨ . سوء الأدب ٥٣٥ .
- ٣١٣، ٤٣٧، ٤٧٨، ٤٨٢، ٦٢٣، ٧١٩ . سوء اعتبار الحمل ٤٥٢، ٤٥٣؛ -
- ؛ - الطولية ٢٤٠، ٢٧٧؛ - الطولية التأليف ٤٥٠، ٤٥٥؛ - التبكيت ٤٥٠ .
- الصعودية (العروجية) ٧٥، ١٠٢، ٢٤٠، سوداء ٧٠٣ .
- ٢٧٧، ٢٩٧، ٤٨٢، ٥٥٦، ٦٨٠، ٧١٩ . سهرير ٦٣٢ .
- ؛ - الطوليه ٦٦، ٧٣، ٧٤، ٢٤٠، ٢٧٧ . السياسات المدنية ٢٩٩؛ - المنزلية
- ٢٩٧، ٥٤٧؛ - الطوليه الصعودية ٢٩٩ .
- (العروجية) ٧٥، ١٠٢، ١٨٠، ٥٥٦ . السيالات ٧٤ .
- ٧١٩؛ - الطولية النزولية ٧٥، ٥٥٦ . السيئة ٢٩٣ .
- ٧١٩؛ - العرضيه ٦٦، ٧٣، ٧٤، ٧٥ . السير الى عين الجمع والحضرة الأحدية
- ١٠٢، ٢٩٧، ٤٨٢، ٥٤٧؛ - النزولية ٥٣٨؛ - الى الله ٥٣٨؛ - بالله عن الله
- ١١٠، ٢٣٩، ٢٩٨، ٤٧٨، ٤٨٢، ٥٥٤ . ٥٣٨؛ - في الله ٥٣٨ .
- ٦٢٣ . حرف «السين»
- السّموات السّبع ١٧١ . شاكلتنا ما قصدنا فعله ١٤١
- سمعه تعالى علمه الحضوري شأن الإنسان العارف الحكيم ٥٧١؛ -
- بالمسموعات ٧٨ . اهل الذكر هو المسؤولية ١١٤ .
- سمع الله ١٢٣، ٣٥٢ . شبهة الأكل والمأكل ٧٥٤، ٧٥٥؛ - ابن

- كمونة ٩٠، ٣٧٢، ٣٧٣-؛ التناسخ ٧٤٨ الشعر ٤٤٧.
- ؛- الثنوية ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٩٠-؛ الكليني الشعلة الجوّالة ٦٠.
- في زيادة الإرادة على علمه تعالى ؛- الشعور البسيط (البسيط) ٢٦٦، ٧٦٥.
- كون الألم شراً مع أنه وجودي ٦٨٤، ؛- التركيبي ٧٦٥، ٧٦٦-؛ التكليفي ٤٢٤.
- ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٨٩-؛ ولد الزنا = ولد الحرام ٣٠٢.
- الشجاعة ٩٦، ١١٦، ٢٩٨، ٦٩٦. الشغب ٤٤٧.
- شجرة طوبى ٥٥٤-؛ الطيبة ٥٥٣-؛ الشفاقة ٦٢٥، ٦٢٦.
- المباركة الزيتون ٥٥٤-؛ موسى ٥٥٤. الشقاوة الفطرية ٣٠٣.
- الشر (شر) ١٧٤، ٢٥٢، ٢٩٣، ٣٤٣. الشكر ٥٦٣، ٦٥٩.
- ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٥، ٦٨٣، ٦٨٨ الشوق ١٤١، ٤٠٠-؛ الإجماعي ٣٤٥.
- ؛- بالذات ٦٠٤، ٦٨٤، ٦٨٥-؛ شهر يور (سهرير) ١٥٣.
- بالعرض ٦٠٤-؛ بالقياس ١٧٤-؛ الشهود ٥١٦، ٥١٨-؛ العلم والمعرفة ٣٠٠.
- التراكيب ٥٤-؛ مجعول بالعرض ٦٠١ الشهوة ٥٥٦.
- ؛- مجعول في القضاء الإلهي بالعرض ٢٩٣-؛ المحض ٥٩٩.
- الشرح ٣١٨، ٣١٩. الشيء ٣٧٤-؛ أوجب فوجب فوجد ٣٤٠-؛ بنفسه لا يتشنى ولا يتكرر ٥١٦.
- ؛- مالم يجب لم يوجد ٣٤٠، ٣٤١-؛ مالم يوجد لم يوجد ٢٥١-؛ الماهية ٣٧٧-؛ المتحقق ٣٧٧.
- الشرور ٣٤٩-؛ اعدام ١٤٤، ٢٥١. الشيطان ٢٨١، ٤٤٦.
- الشره ٢٩٨-؛ والخمود ٢١٣. الشياطين ٧٠٨، ٧١٠.
- الشطح ٥٣٥. شيئية الأشياء بصورها ٣٠٢-؛ الشيء ٢٨٦، ٢٨٧-؛ الشئ ٥١-؛ الشيء بصورته ٢٨٦، ٢٨٧.
- الشطحيات ٢٠٧.

٣٥٣، ٥٧٣، ٦٥٩، ٧٤٦-؛ بكماله
وعلمته الغائية ٦٦٤-؛ -العدم ٣٧٥-؛
الماهية ٥٤، ٦١، ٦٦، ٩٨، ١٧٣، ١٧٥،
٢٨٣، ٢٨٦، ٣٣٣، ٣٥٥، ٣٧٠، ٣٧٤،
٤٧٣، ٤٧٤، ٥٩٤، ٦٢١، ٦٦٥، ٦٨٨
-؛ المفاهيم ٦٠-؛ -المفهوم ٦١-؛
الوجود ٥٤، ٩٨، ١٧٣، ١٧٥، ٢٨٦،
٣٣٣، ٣٥٥، ٣٧٠، ٣٧٤، ٤٧٣، ٤٧٤،
٥٩٤، ٦٥٦، ٦٦٥.

الثبوتية ١٣٨-؛ -الجلال ١٣٨، ٣٠٧-؛
الجمال ١٣٨، ٣٠٧-؛ -السلبية ١٣٨-؛
الفعل ١٤٦-؛ -القلبية = العفة والشجاعة
و... ١٢٩، ١٣٠-؛ -النفسية = الشره
والخمود و... ١٣٠.

صفاته تعالى عين ذاته ٩١، ٦٥٧.

الصفة ٨١، ٩٠، ٩٤، ١٣٣، ٤٤٩-؛

عين الذات ٦٩، النفسية ٨٢.

صفراء ٧٠٣.

الصفين ٥٢٧.

صنع الربوبية ١٩٠-؛ -الله ١١٠.

الصُّنْع ٩٠-؛ -الوجود المنبسط ١٩٧.

الصُّمْد ٣٦٥، ٥٢٤، ٦٥٦-؛ -معرب

الصمت ٩٠، ١٤٨.

الصُّوت ١٢١، ١٢٣.

الصُّور ٢٩٦، ٢٩٧.

الصُّورَ الأخرى ٧٤٩-؛ -الإمتدادية

الإطلاقيّة ٤٧١-؛ -الجسميّة ٣٠٢، ٧٤٩

-؛ -الشخصيّة ٤٧١-؛ -الطبيعية ٣٧٩،

٤٧١-؛ -العلميّة ٥٧٦-؛ -العقلية الكلية

٨٥، ٣٠٢-؛ -القضائية ٥٦٦-؛ -المثالية

٢٩١، ٣٧٩، ٦٨٢-؛ -النوعيّة ٧٠٦،

٧٤٩.

الصورة ٢٩٦، ٣٠٢، ٦٩١-؛ -الإنسانية

حرف «الصاد»

صاحب الصنم ٦٦٧-؛ -الطلسم ٦٦٧.

الصادر الأول ٦٧٩، ٦٨٠-؛ -العقل

الأول ٦٧٦.

الصبر ٥٦٣.

الصُّحُو ٣٨٤.

الصُّديق ٥٤٨.

صرف الشيء واجد لكل ماهو من

سنخه ٧٩، ٢٧١، ٥٦٥-؛ -الوجود

٥٦٥، ٢٧١.

الصغائر ٧٣٠.

الصفاء (والمروءة) ٣١٢.

الصفات (صفات) ٨١-؛ -بحسب

مفاهيمها مثار التفرقة ٤٢٢-؛ -التشبيهية

٩٦-؛ -التنزيهية والسلبية ٢٦١، ٥٨١-؛

- ٦٧- الجسميّة ٢٢٨، ٢٩٥، ٣٦٣-
الخارجية ٥٢- الطبيعية ٧٤٧-
العقلية ٥٢- العلمية ٧٨، ٤٩٩-
العلمية القضائية التفصيلية ٥٩٥- (في
باب القياس) ٤٥١، ٤٥٢- ما به
الشيء بالفعل ٦٧، ٢٩٦- المثالية
٧٤٧- النوعية ٢٢٨.
الصيد ٣١٠، صيرورة الطبع روحانيًا
٦١٩.
الاولياء ٥٥٠- التسع عشر ٦٢٢-
التست للأولياء ٥٤٩.
الطبيعة ٣٤٤، ٤٠٧؛ النوعية ٣٢٣.
طرفا الإفراط والتفريط ٢٩٨.
طرق إثبات الواجب ٦٦١.
طريقة الصديقين ٦٦٢.
الطلب ٢٣٥.
الطواف ٣٣١.
الطهارة ٣٠٠، ٣٠١- الماء ٥٥٥.
الطينة ٣٠٣، ٧٠٢.

حرف «الضاد»

- الضالّون المضلّون ٥٣٥، ٥٣٦.
الضحك ٤٢٨.
الضدّ ٩٣، ٦٥٦.
الضرورة مناط الغنى ٣٣٤.
الظالمون (ظلم) ٤٧٢، ٤٤٣- الله ٤٨٤-
المددود ٤٧١- المددود = الإنسان
الكامل بالفعل ٥٦٨- المددود =
الحقيقة المحمدية ٥٦٨- المددود =
الوجود المنبسط ٥٦٨.
الظلمة ٩٢، ٩٣، ١٧٣، ١٧٥، ٢٩٦،
٤٧٠، ٤٩٤، ٥٩٨، ٧٠٩.
الظلمات = الأجسام ٢٩٢- = الماهية
٢٩٢.

حرف «الطاء»

- الظالمون (ظلم) ٤٧٢، ٤٤٣- الله ٤٨٤-
المددود ٤٧١- المددود = الإنسان
الكامل بالفعل ٥٦٨- المددود =
الحقيقة المحمدية ٥٦٨- المددود =
الوجود المنبسط ٥٦٨.
الظلمة ٩٢، ٩٣، ١٧٣، ١٧٥، ٢٩٦،
٤٧٠، ٤٩٤، ٥٩٨، ٧٠٩.
الظلمات = الأجسام ٢٩٢- = الماهية
٢٩٢.

حرف «الطاء»

- الطاغوت ٣٠٢، ٤٨٢.
الطامة الكبرى ٤٤٠، ٦١٥.
الطبائع ٦١٨، ٧٠٦- الأربعة ٧٠٣-
السيالة بالحركة الجوهرية ٦٩٢.
طباق ٣٠٣.
الطبع ٧٦.
الطبقات (طبقات) الأرض ١٧١-
الظهور (ظهور) ٤٩، ٦٤، ٨٠، ١٦٢-
بالذات ٤٩- بالعرض ٤٩-

- الأعيان الثابتة اللازمة للأسماء
والصفات ١٣٤ ؛- الساعة ٦٤٤ ؛-
الشيء ٥٧٥ ؛- العقل الكلي ٥٠ ؛- (في
الأكوان السابقة) ١٣٤ ؛- (في الكون
الطبيعي) ١٣٤ ؛- الماهيات ٢٨٥ ؛-
الماهية ٤٩ ؛- المطلق ٢٠٠ .
الظهورات الأربعة ٦١٢ .
حرف «العين»
عابد ٥٤٥ .
عارض الماهية ٧٧ ، ٨١ ؛- الوجود ٧٧ ، ٨١ .
العارف (عارف) ٢٢٤ ، ٥٣١ ، ٥٣٢ ؛-
الذّر الأول = عالم اللاهوت ومرتبة
الذّر ٢٣٧ ، ٢٣٩ ؛- الذّر ١٩٢ ، ٦٨٢ ؛-
الذّر الثالث = عالم
الملكوت والنفوس الكلية ١٩٠ ؛- الذر
الثاني = عالم الجبروت والعقول ١٩٠ ؛-
الذّر الرابع = عالم المثل المعلقة
١٩٠ ؛- الذكر الحكيم ١٣٤ ؛- الرقائق
٧٤٧ ؛- الشهادة ١٥١ ، ٧٣٤ ؛- الصغير
الإنساني ٤٢٩ ؛- الصورة ٥٦٦ ، ٧٤٦ ؛-
الصورة الصرفة = المثل المعلقة
٧٤٧ ؛- الصور المادية ٧٤٧ ؛- الطبيعية
= باطن جهنم ٦٢٥ ؛- الظاهر ١٢٦ ،
١٥١ ؛- العقل ٢٤٩ ، ٢٩٧ ، ٣٠٦ ، ٥٩٥ ؛-
العقلي ١٩١ ؛- العقلي = الباطن
- الذّر ٧٧ ، ٨١ ؛- الوجود ٧٧ ، ٨١ .
الذّر الأول = عالم اللاهوت ومرتبة
الذّر ٢٣٧ ، ٢٣٩ ؛- الذّر ١٩٢ ، ٦٨٢ ؛-
الذّر الثالث = عالم
الملكوت والنفوس الكلية ١٩٠ ؛- الذر
الثاني = عالم الجبروت والعقول ١٩٠ ؛-
الذّر الرابع = عالم المثل المعلقة
١٩٠ ؛- الذكر الحكيم ١٣٤ ؛- الرقائق
٧٤٧ ؛- الشهادة ١٥١ ، ٧٣٤ ؛- الصغير
الإنساني ٤٢٩ ؛- الصورة ٥٦٦ ، ٧٤٦ ؛-
الصورة الصرفة = المثل المعلقة
٧٤٧ ؛- الصور المادية ٧٤٧ ؛- الطبيعية
= باطن جهنم ٦٢٥ ؛- الظاهر ١٢٦ ،
١٥١ ؛- العقل ٢٤٩ ، ٢٩٧ ، ٣٠٦ ، ٥٩٥ ؛-
العقلي ١٩١ ؛- العقلي = الباطن

- ١٢٦- العقلي البسيط ٣٠١- العقول ٥٥٣- النفسي السماوي ١٩١ .
 الجبروتية ٢٨٠- العقول الكلية ٥٨- العباداة (للعامه) ٥٣٩- التشريعية ٤٢٠
 الفرق والكثرة ٥٩٥- القدر ٢٥٢- التكوينية ٤٢٠ .
 القضاء ٢٥٢- الكون ٢٩٥- العبث ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٥ .
 الكون والفساد ٥٩٨- الكيان ٣٠٧- العبودة (لخاصة الخاصة) ٥٣٩
 المادة ١٥١- ما سوى الله ٢٥٤- العبودية (للخاصة) ٥٣٩- التامة ٢٧٧
 متغير ٧٢- المثال ١٩٢، ٢٩٥، ٤٨٩- الكاملة ٢٧٧ .
 ٦٢٢- المجردات ٣٧٩- المراتبة العدالة ٩٦، ١١٦، ٢١٣، ٦٩٦ .
 الواحدة ٣٨١- المعاني ٥٧، ٤٨٤- عدد الأنبياء ٥٥١ .
 ٧٤٧- المعاني، الغير المتعلقة العدل (عدل) ١٧٤، ٢٢٨، ٢٨٨، ٣٠٢
 بالعبارات (كالعقول) ٧٤٧- المعاني ٣١٣، ٣١٤، ٣٢٠، ٣٢١، ٤٩٧- الله
 المتعلقة بالعبارات (كالنفوس) ٧٤٧- ٣٢١ .
 المعنى ٢٤٤، ٥٦٦- المعنى المتعلق عدم ٤٩، ٧٠، ٧١، ١٧٥، ١٩٨، ١٩٩ .
 ٥٩٥- المعنى المرسل ٥٩٩- ٢٧٠، ٣٣٣، ٣٥٠، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٠٥ .
 المفارقات = عالم الأمر ٦٠٧- ٦٠٨، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٩١- الثابت
 المقارنات = عالم الخلق ٦٠٧- الملك الدهري ٧٣- الذاتي = المجامع ٧٣
 ١٥١، ٢١٤، ٢١٥- الملكوت ١٥١- الزماني ٦٩، ٧٠- السرمدي ٧٤-
 ٢١٤، ٢١٥، ٣٠٦- الملكوت الأسفل السبال ٧٣- المجامع ٧٣- المطلق
 (= عالم المثال المطلق) ١٥١، ٣٨١- ٤٧٠- المقابل ٧٠، ٧٣- = الماهية
 الملكوت الأعلى = عالم النفوس الكلية ٦٩١- = الوجود المطلق ٦٩٠-
 ١٥١، ٣٨١، ٤١٨- الناسوت ١٥١- الصريح بلا زمان ومكان ٦٩٢-
 ٣٠٦، ٣٨١- النبات ٦١٨- النفوس المحض ٦٩٣- المقابل ٧٢١-

- والقنية ٧٤٤-؛ والملكة ٦٥٥، ٧٤٤. ٤٥٩-؛ المجازي ٤٥٩. العذاب ٤٩٧. العصمة ٣٨٣. العرش ٢٧٩، ٣٠٦-؛ = العقل الاول والعلم الأعلى ٢٨٠-؛ = العلم التفصيلي ٢٧٩-؛ = الفلك (الأطلس ٢٨٠، ٧٧٢-؛ = قلب المؤمن ٢٨٠-؛ = الوجود المنبسط ٥٩، ٢٥٤، ٢٨٠-؛ الجسماني ٣١١-؛ الرحمان = قلب الإنسان الكامل ٧٧٢-؛ الروحاني ٣١١-؛ العلمي ٣٠٦، ٣١١، ٦٤٣-؛ العلمي = الأعيان الثابتة والماهيات الإمكانية ٥٦٢-؛ العملي ٣٠٦-؛ المجيد ٧٧٢-؛ = المجيد = قلب الإنسان الكامل ٥٧٠-؛ العرض ٣٧٢-؛ لا يبقى زمانين ٧١-؛ المطلق ٣٧٤. العرضي ما يعلل ٢٣١-؛ = المحمول بالضميمة-؛ = خارج المحمول. العروض ٧٥. عرفات ٣١٣، ٣١٨. عرفة ٣١٢. العزم ١٤١. العزة ١٣٨. العشق ١٤١، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٧، ٢٣٥، ٢٧١، ٤٠٠، ٥٣٣، ٥٩٩-؛ الحقيقي الكلي = العرش ٧٧٢-؛ الكلي = النبي ٤٥٩-؛ المجازي ٤٥٩. العذاب ٤٩٧. العصمة ٣٨٣. عطاياهم لا يحمل إلا مطاياهم ٥٧. العطيات بقدر القابليات ٢٢٧، ٢٨٦. عظمة الفعل الحسية ٦٥-؛ الفعل المعنوية ٦٥. العفو ٤١٦. العفة ٩٦، ١١٦، ١٩٠، ١٩١، ٢١٣، ٢٩٨، ٦٩٦. العقاب ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٣٥، ٣٤١، ٣٤٢، ٤١٦. العقل (عقل) ٤٨، ١٠٢، ٣٠١، ٣١٨، ٣١٩، ٣٨٧-؛ الأول ٧٣-؛ = واسطة فيض الله ٣٣٧-؛ البسيط ٧٩، ٢٩٨، ٥١٤، ٦٢٩، ٧٣٥، ٧٤٢-؛ بالفعل ٧٦، ١٨٨، ٢١٣، ٤٧٢-؛ بالملكة ٧٦، ٢١٣، ٣٠٦، ٤٧٢-؛ التفصيلي ١٨٨، ٢٩٧، ٧٧٠-؛ الثاني ٦٨١-؛ حادث سرمدى ٧٥-؛ العملي ٦٧، ٩٦، ٣٢٢-؛ الفعّال ٥٠، ٥٧، ٦٨، ٢١٥، ٢١٣، ٢٣٣، ٢٩٧، ٣٥٥، ٤٧٢، ٥٣٢، ٦٠٨، ٧٣٥-؛ الكل ١٠٤-؛ الكلي ٥٠، ٦٩، ١٣٤، ١٣٥، ١٨٩، ٢٤٧، ٥٥٤-؛ الكلي = العرش ٧٧٢-؛ الكلي = النبي

- ٣٥٣- الكلي = النور القاهر ١٥٢-؛
المستفاد ٧٦، ٢١٣، ٢٧٢-؛ النظري
٦٧، ٩٦، ٣٢٢-؛ وأحكامه واعتباره في
باب معرفة الله ٩١-؛ الهولاني ٧٦،
٢١٣، ٣٠٢، ٣٠٦، ٤٧٢، ٤٥٩.
العقوبة ٧٧٧-؛ الإلهية ٢٧١.
العقول ٦٥، ٣٨٧، ٤٧١، ٥٥٩-؛ =
الأنوار القاهرة الأعلاون من الطبقة
الطولية المترتبة ٤٧١-؛ = الأنوار
القاهرة الأدنون من الطبقة العرضية
المتكافئة ٧٤، ٤٧١-؛ السماوية ٧٠٧-؛
الطولية المترتبة = القواهر الأعلاون
٧٤-؛ الطولية والعرضية ٤٩٦-؛
القدسية ٣٦٧-؛ = الكلمات التامات
٤٩٦-؛ كلها وجود بلا ماهية ٥٠-؛
الكلية ٥٨، ١٤١، ٢٥٦، ٣٠٦، ٤٣٧-؛
الكلية = خواتم كتاب التكوين ٧٠٨-؛
الكلية المفارقة ٣١٣-؛ التي في سلسلة
البدايات ٦٥-؛ المتكافئة ١٢٦-؛
المفارقة المحضة ٢٠١.
العلاقة للزوميه ٥٢٠.
العوامل متطابقة ٥٢.
العلم (علم) ٤٨، ٦٦، ١٤٢، ١٤٤،
٢٩٩، ٣٤٤، ٤٠٦، ٤٩٨، ٥٣٢، ٥٦١،
٥٨٥، ٦٢٩، ٦٣٨-؛ الإجمالي ٦٨،
٧٩، ٨٦، ٤٠١، ٥٠٦، ٥٦٠، ٧٧٠،
٧٧١-؛ الأسماء ١٠١.
الإنفعالي ٣٢٨، ٦٠٣-؛ البسيط ٤١٠،
٧٦٥-؛ بالجزئيات ٢٤١-؛ بالعلّة
يستلزم العلم بالمعلوم ٧٨، ٧٩، ٢٤٢،
٣٨٨-؛ التفصيلي ٨٦، ١٧٣، ٥٦٢،
٥٠٦، ٤٠١، ٧٧٠-؛ التفصيلي = كشف
التفصيلي ٥٦٠-؛ التوحيد ٦٨-؛
التوهمي ٦٨-؛ الحصولي ٨٦، ٢٤١،
٤٠١، ٤٧٢، ٥٦٤، ٦٤١-؛ الحضوري
٦٨، ٨٦، ٢٤١، ٤٠١، ٥٦٤، ٦٣٨،
٦٤١، ٧٧٠-؛ الحضوري الإجمالي
٤٧٢-؛ الحضوري بالأشياء ٨٥-؛
الحضوري بالفعل ٣٨٨-؛ الحضوري
التفصيلي ٤٧٢-؛ الحضوري الذي فيه
العلم عين المعلوم ٨٥-؛ الحق ٤٩٩-؛
الروحاني ٢١٣-؛ الطب ٢١٣-؛
العنائي ١٤٢، ٤٩٥، ٥٧٦، ٧٦٧، ٧٦٨،
٤٠١-؛ الفعلي ٤٠١-؛ الفعلي القضائي
٥٩٥-؛ القلمي ٧٦٨-؛ الله ١٩٩-؛
اللوحي المحفوظي ٧٦٩-؛ اللوحي
المحوي والإثباتي ٧٦٩-؛ المركب
٤١٠، ٧٦٥، ٧٦٩.

- علمه تعالى ٧٩، ١٢٣، ٥٦٠؛ - ٥٣٢.
- بالأشياء ٨٥، ٨٦؛ - بالجزئيات ٢٤١،
- ٢٤٢؛ - بذاته ٨٥؛ - بالنظام الأحسن
- هو ارادته ١٤٢؛ - فعلي ٦٨، ٨٥، ١٢٤،
- ١٤٢، ٣٢٨، ٥٦٦، ٦٠٣، ٦٣٨، ٧٠٨؛ -
- الفعلي قديم ٦٤٥؛ - المكنون ٤٩٤؛ -
- اليقين ٣٣٥، ٥١٦
- ٥٣١؛ - (ودرجاته) ٨٠.
- علماء الأخلاق ٩٦؛ - المعاني ٤٩.
- العلّة التامة ٣٤١؛ - جامعة الفعليات
- المعلول بنحو اتّم ٤٨؛ - حدّ تمام
- للمعلول ٤٨، ١٣٥؛ - الغائية ٩٢، ١٣٠،
- ١٩٨.
- علل القوام (للماهية) ٤٩؛ - الوجود ٤٩.
- العماء ٣٨١.
- العناصر ٣٦٧.
- العناية ١٢٤، ٦٢٨؛ - الأزليّة ٢٢٧،
- ٥٣٣، ٥٣٧؛ - الإلهيّة ٦٠٠.
- العنصر ٤٢٤.
- العنوان والمعنون ٢٤٠.
- عوارض الماهيّة = الإمكان والشئيّة ٨١.
- العوالم الثمانية عشر ٦٢٢؛ - الجمع
- ٣٠١؛ - متطابقة ٣٠١.
- العهد ١٩٠؛ - الأزل ٥٣٢؛ - الأوّل
- العين (عين) الثابت ٢٨٧، ٣٣٠؛ -
- الحياة ٤٩٤؛ - اليقين ٣٣٥، ٥١٦، ٥٣١.
- الله ٦٩.
- عينيّة الصفات مع الذات ١٣٩، ١٤٠.
- حرف «الغين»
- الغاية (غاية) ٦٣، ٦٤، ٧٥، ٢٠٦، ٢٠٧،
- ٢٠٨، ٤٠٩؛ - الغايات = نهاية النهايات
- ٤٣٧، ٥٤٧.
- الغرض (غرض) ٦٤، ١٩٨؛ - الزائد
- للفعل ٦٤.
- غريب الوجود ٢٧٠.
- الغريزة ٩٤.
- الغضب ٢٧٠، ٥٥٦.
- الغلبة ٤٣٤.
- الغم ٢١٦.
- الغني ٧٣٧.
- الغواسق ٤٧.
- الغوث ١٠١، ١٠٢.
- غيّب الغيوب = الغيب المصلون ٢١١،
- ٤٦٦، ٥٦٣؛ - الغيوب = الغيب المطلق
- ٥٦٣؛ - الغيوب = الغيب المكنون ٥٦٣
- ؛ - الغيوب (الهوية الغيبية) = الغيب
- المكنون ٢١١؛ - الغيوب = التجلّي

- الذاتي ٥٦٣؛ - الغيوب = العماء ٥٦٣ المطلق ١٣٠ .
- ؛ - الغيوب = الكنز المخفي ٥٦٣؛ - الفتوح ١٢٩ .
- الغيوب = المنقطع الإشارات ٥٦٣؛ - الفخر ٦٢٦ .
- الغيوب = المنقطع الوجداني ٥٦٣؛ - الفرد ٧٢٢ .
- المحالي والمكاني ٢١١؛ - المصون الفردية ٦٥٧ .
- ٤٦٦، ٥٦٣، ٧٣٣؛ - المضاف ٢١١؛ - الفرق بين الاسم والصفة ٥٧٥؛ - بين الإلهي والمتأله ٥٣٢؛ - بين نور الشمس ونور الوجود ٢٦٩ .
- ٥٦٣، ٧٣٣، ٧٣٥ .
- الغيبية المطلقة ١٩٩ .
- الفصل ٥١، ٦٠، ٣٠٠، ٣٣١، ٣٦٨ .
- حرف «الفاء» ٣٦٩ .
- الفائدة = غاية، المنفعة ١٩٨ .
- الفاضل (فاعل) ٦٤، ٦٥؛ - بالتجلي ٦٤، الفطرة الثانية ٥٣٢ .
- ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٥٦٠؛ - بالرضا ٦٤، الفصل ٣٢٦، ٦٣٨؛ - الاختياري ٣٢٨ .
- ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣؛ - بالطبع ٣٤٠؛ - الباطل ٤٠٨؛ - مقدّم على القوة ٢٢٨ .
- ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٥٦٠، ٦٣٨؛ - الفعل ٦٥ .
- بالقسر ٤٠٢؛ - بالقصد ٦٤، ٤٠١، فعله تعالى = (الوجود المنبسط) = النور الفعلي ٣٢٩ .
- ٤٠٢، ٤٠٣، ٦٣٨؛ - الخير ٢٥١؛ - الفعلية قبل القوة ٢٤٠ .
- أهمن ٢٥١؛ - الشر = الظلمة ٢٥٢؛ - الفكر ٢١٣، ٢٩٩ .
- الطبيعي ٣٣٦ .
- فأعلية الباري ٢٤١ .
- فأعليته تعالى قديم .
- الفتح القريب ١٢٩؛ - المبين ١٣٠؛ - الفلك ٤٨١، ٥٧٧؛ - الأطلس ٧٧٢؛ - الأعظم ١٥٢ .
- الفقر ٩٩، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٧٧، ٢٨٧ .

- ٢٨٨، ٣٥٨؛ - المحمود ٧٣٨، ٧٣٩؛ - القبح ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣. المذموم ٧٣٩.
- الفقير ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٢٦، ٢٣٨؛ - القبر ٤٣٩؛ - الصوري البرزخي ٤٤٠.
- الحقيقي ٢٨٨، ٧٣٧؛ - الصوري ٢٨٨؛ - الصوري الظلماني ٢٨٧؛ - المعنوي ٢٨٧. النوري ٢٨٧.
- الفقه ٩٩. قبلية بالحق والحقيقة ٣٣٩؛ - سرمدية ٣٣٩.
- الفناء (فناء) ٥٣، ٦٤، ٣٠٠؛ - البحث ٨٧؛ - دولة الخلق بظهور الحق تجليه الأعظم باسمه الأعظم ٧٦؛ - عن الفناء ٦١٢؛ - الفناء ٣٣٧؛ - في الله ٤٣٠.
- ٤٣١؛ - في وحدة نور الذات الأحدية ٤٤١؛ - المحو والطمس والمحق ٣٣٧.
- الفيض ٥٢٤؛ - الأقدس ٥٦، ٧٧، ٧٨، ٢٢٨، ٢٨٦، ٣٨٥، ٦٨٨؛ - الأقدس = الذكر الأول ١٩٢، ١٩٣؛ - العام ٢٢٨؛ - الله لا ينقطع ١٨٠؛ - لا ينقطع ٢٦٠؛ - المقدس ٥٦، ٦٠، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ١٣٢، ٢٢٨، ٢٨٦، ٣٨٥، ٦٦٩، ٦٩٠.
- ؛ - المقدس (المشيية) = الوجود المنبسط ١٩٢، ١٩٣، ٧٠٢؛ - الوجود = الرحمة الواسعة ٢٠٣.
- حرف والقاف
- قابلية المادة ٢٢٨؛ - الماهيات ٢٢٨.
- القدّر ٩٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ٣٤١؛ - ٣٤٢؛ - العلمي ٣٤٣، ٦٢٨؛ - العيني ٢٥٢، ٣٤٣، ٥٩٧، ٦٠٦.
- القدرة (قدرة) ١٤٣، ١٤٤، ١٤٩، ١٥٠، ٢٥٢، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٨.
- ٤٠٢، ٥٦١، ٥٨٥، ٦٣٨؛ - التمامة الوجوبية ٣٤٦؛ - الجزافية ٥٢٠؛ - العبد ٣٢٤، ٣٢٥؛ - كاسية ٣٣٨؛ - الله ٣٢٤، ٣٢٥، ٦١٨؛ - لا يتعلق بالواجب والممتنع ٣٤١؛ - مؤثرة ٣٣٨.
- قدرته (تعالى) الفعلي قديم ٦٤٥.
- القدم (قدم) ٦٩؛ - الإسمي ٧٧؛ - الدهري ٦٩؛ - العالم ١٥٠؛ - النفس ٦٦٣.
- قديم ٣٤٣؛ - الإضافي ٧٠.
- القرآن التدويني ٦٢٩؛ - التكويني ٦٢٩.

- ١- الجمعي التدويني ٤٣٦ .
 القرب ١٨٦ ، ٤٦٧ .
 قربه تعالى ٤٦٧ ، ٦٢٤ .
 القرية الحقيقية ٦٦١ .
 القصد ١٤١ .
 القضاء (قضاء) ١٤٥ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٥٩٧ ، ٦٠٦ .
 الإجمالي ٦٢٨ - التفصيلي ٦٢٨ -
 الإلهي ٢٩٣ ، ٧٠٦ - الأول الإلهي ٦٠٤
 الأول العلمي ١٩٤ - العيني ٦٠٥
 الفعلي المحض ١٩٤ - المنية على
 النفوس ١٨٠ - الوجودي الإجمالي
 الأول ١٩٤ .
 القلب ١١٩ ، ٥٣٨ ، ٧٠٤ - الصنوبري
 ٤٢٩ ، ٤٣٠ ، ٦١١ - (عند العرفاء)
 ٢١٢ - المعنوي ٢٤٩ ، ٦١١ .
 القلب = النفس الناطقة (عند الحكماء)
 ٢١١ ، ٢١٢ ، ٦٢٤ .
 القلم ١٠٢ - الأعلى ٦٢٨ - الأعلى =
 العقل الأول ٧٦٨ - الأعلى (العقل
 الأول) = القضاء الوجودي ١٩٤ .
 القلوب الجرد ٦٥ .
 القمر ٤٧٢ .
 قنوط ١٧٨ .
 القوى (قوى) الإنسان ٢١٣ - الطبيعية
 ٦٣٣ - الفاعلة ٦١٨ - المحركة ٥٦١ ،
 ٦٣٤ - المدركة ٥٦١ ، ٦٣٤ - النباتية
 ٦٣٣ .
 القوابل التعملية من الماهيات الإمكانية
 ٤٧٣ - الخارجية من المواد الجسمانية
 ٤٧٤ .
 القواهر الأدنى = العقول العرضية
 المتكافئة ٧٤ ، ٧٠٨ - الأعلون ٧٠٨ .
 القوس الصعودي ١١٢ ، ٦٨٢ -
 النزولي ١١٢ ، ٦٨٢ .
 القول الشارح ٤٨ .
 قول تعالى ٤٩٤ .
 القوة ٤٧٠ - الدراكة ٢١٣ - الشوقية
 ١٤١ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧ - الشهوة ٢١٣ -
 الشيء ليس بشيء ٤٧ - العاملة ٤٠٧
 - الغضب ٢١٣ - السلامة ٤٤٤ -
 العمالة ٤٤٤ - الله ٦١٨ - المحركة
 ٤٠٨ .
 قهر ١٤١ .
 قهره تعالى ٦١٥ .
 القياس ٤٤٧ .
 قيام حلولي ٥٢ ، ٤١٠ - صدوري ٥٢ ،
 ٤١٠ - عنه ٥٢ ، ٤١٠ ، ٢١٤ - فيه

- ٥٢، ٤١٠، ٢١٤. التكويني الأنفسي العليني ١٥٧ :-
- القيامة ١٨٠، ٥١٧ :- الكبرى ٦١٥. الجامع (الإنسان الكامل) = الكتاب
- القيد ١٩٨. الصغير ١٥٨ :- الفجار ٦٨ :- الله ٢٩٦
- القيوم ١٤٣، ٣٦٣. :- المبين ٦٢٩ :- المبين = اللوح
- القيومية الذاتية الحققة الحقيقية ٣٦٤ :- المصحف ١٥٧، ١٥٨ :- المبين =
- الفعلية الحققة الظلية ٣٦٤ :- الوجود النفس الكلية ١٥٧، ١٥٨، ٢٣٦ :-
- الحق ٥٢. المحو والإثبات (لوح القدر) = النفس
- حرف «الكاف» المنطبعة ١٥٧، ١٥٨ :- المسطور =
- الكائن الفاسد ٦٩٢. سجل الوجود ١٥٨.
- الكافر ٢٨٦، ٢٨٧، ٥٥٦. كثافة الأرض ٥٥٥.
- الكامل ١١٤. الكرم ٦٢، ١٩٤.
- الكبائر ١١٦، ١١٧، ١١٨، ٧٣٠. الكسب ٣٣٨، ٣٣٩.
- الكتاب (كتاب) ٢٣٦ :- الآفاقي ٦٦ :- كسرا القلوب ٢٢٤.
- الأبرار ٦٨ :- الإلهي = القضاء الوجودي الكشف التفصيلي ٦٨ :- الحقيقي ١٨٨
- ١٩٤ :- الأنفسي ٦٧ :- التدويني ١٥٧، :- الصوري ١٨٨.
- ٧٧٢ :- التكويني ١٥٧، ٦٠٠، ٧٧٢ :- الكعبة ٣٠٥، ٣٠٦، ٣١١، ٣١٣.
- التكويني الآفاقي = الوجود المنبسط الكفاءة ٥٢٣.
- ١٥٧ :- التكويني الآفاقي = أم الكتاب الكفالة ٢١٨.
- ١٥٧ :- التكويني الآفاقي = سجل الكفر (كفر) ٢٠٧، ٢٤٣، ٢٤٨، ٢٩٩.
- الوجود ٧٧٢ :- التكويني الآفاقي = ٣٠٣، ٤٨٢، ٥٥٦ :- النفاق ٢٩٩.
- الكتاب المبين ١٥٧، ٧٧١ :- التكويني الكلام (كلام) ٤١٢، ٦٢١، ٦٢٢ :- الله
- الآفاقي = كتاب المحو والإثبات ٧٧٢ ٢٩٦ :- الناطق ١٠٦ :- النفسي ٥٠٣.
- :- التكويني الأنفسي ١٥٧، ٧٧٢ :- الكلب ٥٥٦.
- التكويني الأنفسي السجيني ١٥٧ :- الكل (كل) حادث دائر ٧٢٠ :- عبارة

- وانت المعنى ٧٨- كائن فاسد ٧٢٠- = الماهية بشرط الوجود التجريدي
 عرضي يزول ٧٢٠- عقل بسيط
 الحقيقة ٣٨٧- كثير ينتهي الى الواحد
 ٧٢٠
 الكلمات التامات ١٣٤- التي بُني
 عليها الإسلام ٣٠٧
 الكلمات الوجودية ٤٩٥- النورية
 ٢١٥
 كل مركب ينحل الى البسيط ٧٢٠
 الكلمة = العقل والنفس ٦٢٣
 كلمة كُنْ ١٠٨ ، ٤٩٥- كُنْ التكويني
 ١٢٤- كُنْ التكويني = الوجود
 الحقيقي ٦٠٨- كُنْ الوجودي ٥٥٩
 ٦٢١- كن = الوجود المطلق ٥٧- كُنْ
 = الوجود المنبسط ٦٢١
 كل ممكن زوج تركيبى ٩٢ ، ٣٣١ ، ٤٣٣
 - ممكن محفوف بالضرورتين ٢٩٣ ،
 ٧٤٢- وجود من هذه النشأة محفوف
 بالعدمين ٧١
 كليّات العوالم ثلاثة ٦٠- الموجودات
 (من العقل والنفس) ١٠٥
 الكلي الطبيعي ٧٢- = الماهية
 الإمكانية ٣٢٩ ، ٣٣٠- الطبيعي =
 الماهية لا بشرط ٥٠٠- العقلي ٦٦-
 = الماهية بشرط الوجود التجريدي
 الجمعي ٥٠٠- الوجودي ٥٠٣
 الكم المتصل ٧١- المنفصل ٧١
 الكمالات (كمالات) الثانية ٥٩٩-
 الوجود ٢٢٣ ، ٥٢١ الكمال (كمال
 الأول الذي ينتفي ذو الكمال بانتفائه
 ٨٧ ، ١٥١- الثاني الذي لا ينتفي ذو
 الكمال بانتفائه ٨٧ ، ١٥١- التوحيد
 ٩٤- الوجود ١٣٣ ، ١٦٣
 الكمية الإتصالية = الزمان ٣٤٦
 الكناية ٤٨٥
 كن ذا العينين ٧٣
 الكوفة ٨٧
 الكون الصوري الصرف = المثل المعلّقة
 ٥٦٦- الصوري المادي ٥٦٦-
 المعنوي الروحاني = النفوس الكلية
 والعقول النورية ٥٦٦
 كيف ٦٧٧
 الكيلوس ٧٠٣
 الكيموس ٧٠٣
 الكيمياء ٤٢٨
 الكينونة السابقة ٦٦٣ ، ٦٦٤
 حرف «الأم»
 اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط ٦١

- اللاتعين ٥٧٤. ٧١٠- لكل شيء وجهان (وجه الى
لا تمايز في الأعدام ٦٥٥. الربّ ووجه الى النفس) ٧٢- معنى
اللازم (لازم) ٨١، ٨٢- الماهية ٤٩. صورة ٦٨، ٧١٠، ٦٨- موجود
لا مؤثر في الوجود إلا الله ١٠٠، ١١١، نصيب من المعبودية ١٠٠.
٥٢٠ لم الإثباتي ٤٧٢- الثبوتي ٤٧٢.
اللامتحصل ٤٧٤. اللمة الغائية ٥١٩.
لا ميز في صرف الشيء ٥١٦، ٢٥٦. لمة الشيطان ٢٤٩- الملك ٢٤٩.
اللاهوت ١٣٤. اللوائح ١٨٥، ١٨٦.
اللذة ٦٨٣. اللوامع ١٨٥، ١٨٦.
اللذة الحسي ٧٤٦. اللوح (لوح) ١٠٢- المحفوظ ٦٢٨-
لسان الاستعداد ١١٢، ١١٣، ١٣١. المحو والإثبات ٦٢٨.
١٣٣، ١٧٢، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٠٢، ٤٩٧. اللبس (ليس) ٧٣، ٢١٩- الذاتي
٧٦٢- حال ٢٨٦- العين الثابت ٦٩- المحض ٢٩١، ٢٩٢- وراء
١٢٥- القال ١٢٢، ١١٣- المقال عبّادان قرية ٢٠٥.
٢٨٦. اللبسية الذاتية ٧٣، ٦١٥.
اللطائف ٢١٢، ٤١٩- السبع ٧٥. الليل ٥٥٦.
١٧٠- السبع الإنسانية ١٢٦، ٣٨٢- ليلة المعراج ٢٧٧.
السبع = المراتب السبع ٣١١. حرف «الميم»
اللطافة ٣٨٩. مسا، الحقيقية ١٥٧، ٤٧٢، ٦٦٢-
اللطيفة الأخفوية ٧٥- السرية والخفوية الشارحة ٤٧٢.
٣٦٠- القلبية والروحانية ٣٦٠- الماء ٧٠٨- الحياة ٥٥٣.
النفسية ٣٦٠. المادّة ٦٠، ٢١٤، ٣٠٢- بمعنى
لكل جمال جلال ووراء كل جلال المتعلق ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٦٧، ٧٣٠-
جمال ٥٢٥- حقيقة رقيقة ٦٨، ٤٤١. بمعنى المحل ٢٢٨، ٢٢٩، ٧٣٠-

- التبعية ٢٢٨، ٢٢٩؛ - الجدول ٣٢١؛ - الأربعة للفعل الإختياري ١٥٠، ٣٢٦،
العقلية ٢٢٨، ٢٢٩؛ - (في القياس) ٣٤٠؛ - الطبيعية ٥١٥؛ - الفاعلة ٧٠٥.
٤٥١، ٤٥٢؛ - النفس = المتعلق، البدن ٥٢١.
المبدعات ٢٩١.
الماساريقا ٧٠٣.
ماهو = لم هو في المجمعول بالذات ٤٩،
٦٢٤.
الماهيات ٤٩، ٥٠، ٥٥، ٥٦، ٥٨، ٥٩،
٦٠، ٧٦، ٧٧، ٧٩، ٨٠، ٤٧١؛ -
الاعتبارية ٧٧؛ - الإمكانية ٥٨، ٧٧،
١٢٥، ٥١٧؛ - البسيطة ٦٠؛ - المرحومة
بالرحمة الواسعة ٢٠٣.
الماهية ٥٤، ٥٧، ٦١، ٨٠، ٢١٩، ٢٢٩،
٢٣٠، ٢٣١، ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣٣٣،
٣٥٠، ٣٧٤، ٤٠٩، ٤٨٢، ٤٨٧، ٥٢١
؛ - إعتبارية ٢٢٠، ٢٢٣؛ - الإمكانية
٢٥٤، ٥٤٠، ٦٦١، ٦٩٩؛ - الإمكانية =
الكلّي الطبيعي ٧٢١؛ - مجعولة
بالعرض ١٤١، ٢٥٠؛ - لا بشرط ٣٣١
؛ - المطلقة ٣٢٩، ٣٣٠.
المانبخسين ٤٢٩.
المؤمن ٥٤٥؛ - (اسم الله) ٢٥٥.
المباح ٣١٨.
المبادئ (مبادئ) ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢؛ -
المجاز البرهاني ٤٨٢؛ - العرفاني ٤٨٢
؛ - فطرة الحقيقة ٤٨؛ - المرسل ٥٣٣.
المجالي الخمسة = مراتب الست
يأسقاط الأحديّة ٧٦، ٥٦٥.

- المجانسة ٦٧٥. ٤٠٩-؛ الأنس ٢٠٤-؛ التقوى ٦٦٤-.
- المجعلولات بالذات ٢٢٧-؛ بالعرض ٢٢٧.
- المجعلول بالذات = الوجود ٥١، ٥٩٧، ٦٠٧-؛ بالعرض = الماهية ٥٩٧، ٦٠٧.
- المحاسبة (محاسبة) ١٥٤-؛ النفس ١٥٥.
- المحبة ٤٢١، ٤٥٩، ٥٣٤، ٦١٨-؛
- الحقيقية ٤٥٨، ٦٥١-؛ = الإيتهاج ٤٥٩
- ؛ = الإرادة ٤٥٩-؛ = العشق ٤٥٩-؛
- = الميل ٤٥٩.
- المحبتون ٥٣٤، ٥٣٥.
- المُحبون الطالبون ٥٣٦.
- المُحبين المحبتون ٥٣٣-؛ الغير
- المحبتون ٥٣٣.
- المحتجب ٥٣٤.
- المحسنات المعنوية ٤٨٥.
- المحمول بالضميمة ٣٧٤-؛ العقلي =
- الصفة ٨٣.
- المحو والإثبات ← الكتاب التكويني
- الآفاقي-؛ ← اللوح.
- المخترعات ٢٩١.
- المُدرك ٤٥٩.
- المراتب (مراتب) الإرادة ١٤٦-؛ الإنابة
- ٤٠٩-؛ الأنس ٢٠٤-؛ التقوى ٦٦٤-.
- التمكّن ٢٥٧-؛ التوحيد ٣٠٧-؛
- الخمسة في القوس الصعودي ٦٩٦،
- ٦٩٧-؛ الخمسة في القوس النزولي
- ٦٩٦، ٦٩٧-؛ الخوف ٢٢١-؛ الذكر
- ٥٠٤-؛ الست ٧٦، ٣٨١، ٥٦٥-؛
- الست الطولية (من الأحدية والواحدية
- ٧٥...)-؛ السير ٥٣٦، ٥٣٨-؛ ظهور
- نور النفس ٤٧٢-؛ العلم ٤٧٠-؛ علمه
- تعالى ٧٦٧-؛ العلمية ٦٢٨-؛ الغربة
- ٤٠٤-؛ الفقر ٢٠٦-؛ القدر ١٩٣-؛
- القضاء ١٩٣-؛ القوة والاستعداد ٤٧٠
- ؛-؛ النور ٤٦٩، ٤٧٢-؛ الوجود ٥٦،
- ٤١١، ٤١٣، ٤٦٩، ٦٩٠-؛ الوجود
- الخمسة ٢٤٤-؛ الوجود المنبسط ٨٥.
- مراديته (تعالى) لذاته ١٤٣.
- المرتبة الاحدية ٧٥، ٧٦، ٢٣٩، ٢٤٠،
- ٥٢٥، ٥٦٣، ٥٧٤، ٥٧٦-؛ الأحدية
- هي الوجود الذي لا إسم ولا رسم له ٨٧
- ؛ الأسماء والصفات ٥٦٣-؛ الجبروت
- ٧٥-؛ الخفاء ٨٥-؛ الظهور ٨٥-؛
- رسول الله تأسيس الآداب ١٠٣-؛
- غيب الغيوب ٤٩-؛ الفيض الأقدس
- ٧٧، ١٢٥-؛ الفيض المقدس ٧٧، ١٢٥

- ١- الكون الجامع ٧٥؛- الملكوت ٧٥ المشبهات ٤٤٩.
 ٢- المهدي الحفظ والتابعية ١٠٣؛- المشتري ٣٠٧.
 الناسوت؛- الواحدة ٧٥، ٧٨، ٤٩٤، المشكاة ٤٧٣.
 ٥٢٠، ٥٢١، ٥٦٣، ٥٧٤، ٥٧٦، ٤٨٨، المشية ٥٧، ١٤٩، ١٩٢، ١٩٣، ٣٤٠-
 ٦٩٥، ٧١٥؛- الواحدة = مقام الظهور الفعلية ١٩٣؛- محدثة ١٤٥.
 ٥٢٥؛- الواحدة هي الوجود المأخوذ المصادرة على المطلوب ٤٥١.
 مع الأسماء والصفات ٨٧. مصر ٥٥٠.
 مرض ٤٢٨. المصنوع ٩٠.
 المروءة ٣١٢. مطابقة ٦٧٥.
 مريدته (تعالى) لذاته ١٤٣. مطلب ما ٤٩٩؛- هل ٤٩٩.
 المسجد الحرام ٣٠٨، ٣١٢. المطلق لا وجود له إلا وجود افراده
 المسخ الملكوتي ٢٦٨. ١٥٠.
 المسكين ٢٢٥. المطهر ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣.
 المسلسل (من المحسنات البديعة) المعاد الجسماني ٧٤٥؛- الروحاني ٧٤٥.
 ٢٦٢. مُسلم ٥٤٥.
 المسمى ٥٧٥، ٧١٦؛- نفس الوجود والمعان (معان) الإسمية = الحركات
 بنحو اللاتعيين ٥٧٤. والنفوس ١٠٨؛- الحدوث ٦٩؛-
 مساوات ٦٧٥. العرش ٥٧٩؛- الفعلية = الزمانيات
 مشابهة ٦٧٥. ١٠٨؛- المولى ٥٣٠.
 المشاعر الحسية ٣٠١؛- الخمسة معبودية تشريعية ٩٩.
 الظاهرة ٣٠١؛- المثالية ٣٠١. المعدن ٧٦.
 مشاعبي ٤٤٨. المعدوم شيء ٩٨؛- ثابت ٩٨.
 المشاهدة ٥١٤، ٥١٥. المعرفة ٩٠، ٥٣١، ٥٣٢؛- عبادة قلبية ٩٠.

- المعصية ١١٧. الفناء عن الفناء ٣٨٢؛- الفناء في الله
معطي الكمال ليس فاقدًا له ١٤١. ٦١٢؛- الفيض المقدس ٧٧، ٧٨؛-
المعقولات الثانية ٢٤٠. قاب قوسين = مرتبة الأحدية ٨٧؛-
المعلول بالذات ٣٥١؛- بالعرض القلب ١٢٩، ٣٦٠؛- الكثرة في الوحدة
٣٥١؛- حد ناقص للعلة ٤٨. = كثرة الأسماء ووحدة المسمى ٨٠؛-
المعنى ٧٨؛- الإسمي ٤٧٧، ٤٧١؛- كُنْ ٢٢٢؛- الوحدة في الكثرة ٨٠؛-
الحرفي ١٠٨، ٤٧١، ٤٧٧؛- الربوبية الولاية ١٣٠؛- الولاية الكبرى ١٠٢،
٧٨. ١٠٣.
المعيار في الفعل الاختياري ١٥٠. المقبولات ٣٢١، ٣٢٢.
المعية ٧٨، ٤١١، ٤١٢؛- القيومية ٧٨. المقربين ٥٣٧.
مغالطات ٣٥٣. المقولات ٢٥٩، ٣٧٤؛- الإمكانية =
المغالطة ٤٤٧، ٤٤٩. الأجناس الإلهية ٣٧٣؛- بالذات ٦٦.
المغرب ٥٥٠. مقومات الماهية ٤٨.
المغفرة ١٩٠. مقوم ٤٨، ٤٩، ٥١.
مفتاح الغيب = الصادر الأول ٦٨١. المكان ٩٧.
المقامات = الأئمة ٦٢٣. المكروه ٣١٨.
مقام إبراهيم ٣١٧؛- أو أدنى = مرتبة المكنون ٧١٥. المكوّنات ٢٩١.
الواحدية ٨٧؛- البيان ٤٢٤؛- التحقق مكة ٣١٠، ٣١٧، ٥٥٠.
٢١٨؛- التخلق ٢١٨؛- التعلق ٢١٨؛- الملائكة (ملائكة) ٢٨١، ٧٠٨، ٧٠٩؛-
التعّين ٥٢؛- الجمع ٤٤٣؛- الحضرة الأرضية (الأرض) ٧٠٨، ٧١٠؛-
الأحدية ٥٠٦؛- الحضرة الواحدية الرحمة ٧٠٩؛- العذاب ٧٠٩؛-
٥٠٦؛- حق اليقين ٢٢٤؛- الخفا الكروبيون ٧٠٨؛- المدبرة ٧١٠.
(الخفي) ١٢٦؛- السر ١٢٦؛- العندية الملائكة الأعلى = العقول السماوية ٧٠٧.
١٥٦؛- الفرق ٤٤٣؛- الفناء ٥٢؛- الملك ١٥١.

- الملكات ٢١٤؛ - الخلقية ٢٩٨ .
 الملكوت ٦٠، ٢٩٦؛ - الأسفل ٧٦،
 ٦٩٦؛ - الأعلى ٧٦، ٦٩٦ .
 الملكة (ملكة) ٤٩٧؛ - البسيطة
 الإجمالية ٧٧٠؛ - (في مراتب التمكن)
 ٢٥٧ .
 الملكة الحنيفة = دين إبراهيم ٣١٧ .
 مماثلة ٦٧٥ .
 ممتنع الوجود ٥٤، ٣٧٤ .
 الممكنات امور اعتبارية ٥٧ .
 الممكن زوج تركيبى ٥٤؛ - مالم ينسب
 جميع أنحاء عدمه لم يوجد ٢٥٢؛ -
 المحض ٦٩١؛ - الوجود ٥٤، ٣٧٤ .
 منى ٦٦١ .
 منازل النفس ١٣٠ .
 مناسبة ٦٧٥ .
 مناط الحاجة ٣٣٤ .
 المنان ١٦٠ .
 المندوب ٣١٨ .
 المنزل بين المنزلتين ٩٦، ١١٥ .
 منصّة التجلي ٦١٩ .
 المنطقيون ٥١ .
 المنّة ١٦٠، ٢٨٣، ٢٨٤ .
 موازين الشيطان ٤٤٨ .
 الموت ١٨١، ١٨٢، ١٨٨، ٢٤٦، ٤٣٠ .
 ٦٠؛ - الأبيض ١٥٦، ٤٣١؛ - الأحمر
 ١٥٦، ٤٣١؛ - الاختياري ٢٠٨، ٤٣٢ .
 ٦٠؛ - الأخضر ١٥٦، ٤٣١؛ -
 الإرادي ٥١٧؛ - الأسود ١٥٦، ٤٣١؛ -
 الأكبر = الموت الاختياري الطبيعي
 ٤٣٢، ٥١٧ .
 الموجود ٦٠؛ - الحق ٥٦؛ - الحقيقي
 ١٥٦؛ - في ذاته بذاته لذاته = الوجود
 الصرف ٤٠٩ .
 موجودات العالم كلها مظاهر أسماء الله
 الحسنى ٢٨٧ .
 موضع القوى المحركة والمدركة ٥٧٧ .
 المولى ٥٢٩ .
 الميزان ٤٤٠، ٤٤٢، ٤٤٣؛ - الأصغر
 ٤٤٥؛ - الأكبر ٤٤٤؛ - الأوسط ٤٤٥؛ -
 التعادل ٤٤٤؛ - التعاند ٤٤٤، ٤٤٦؛ -
 التلازم ٤٤٤، ٤٤٥؛ - الجسماني ٤٤٦
 ؛ - الروحاني ٤٤٦؛ - الميل ٤٠٤ .
 حرف «النون»
 النار ٧٠٨؛ - = باطن عالم الطبيعة ١٠٥ .
 الناسوت ٦٠، ٢٩٦ .
 الناصية ٧٢٩ .
 النبوة (نبوة) ٢٤٣، ٢٧٧، ٦٢٦؛ -

- التشريع (التشريعية) ١٠٢، ٢٧٦، ٢٧٧، نفخ ٢٩٧.
- ٥٥٢؛ - التعريف (التعريفية) ١٠٢، النفخة ٢٩٦، ٣٥٩.
- ٢٧٧، ٥٥٢؛ - التكوينية السارية ٦٢٥ النفس (نفس) ٥٦، ٥٧، ٦٦، ٦٨،
- ؛ - الختمية المحمدية ١٠٤؛ - العامة ١٨٢؛ - الأمر ٧١، ٧٢؛ - الإنسانية ٥٠
- ٢٧٧.؛ - جسمانية الحدوث روحانية البقاء
- النبي (نبي) ٢٧٨، ٥٤٥، ٦١١، ٦٣٢. ٦٨٦، ٦١٩، ٤٢٩.
- التجاسات الباطنية الروحية ٢٩٨؛ - النفس ٢١٢، ٣٥٥، ٥٣٨؛ - الرحماني
- الظاهرة البدنية ٢٩٨. ٥٦، ٦٢، ٤١٣، ٤٩٥؛ - الرحماني =
- التجاسة ٣٠٠. الحق المخلوق به ٦٢٢؛ - الرحماني =
- النجم ٤٧٢. الفيض الأقدس ٥٤٠؛ - الرحماني =
- النجوم المذموم ٣٥١. الفيض المقدس ٥٤٠؛ - الرحماني =
- النذ ٩٣، ٦٥٦. فيض الوجود ٦٢١.
- نسبة الشيء الى نفسه ٧٩؛ - الشيء الى النفس (نفس) الكل = روحانية محمد
- علته ٧٩. وعلي (ص) ١٠٤؛ - القدسية ٦٧؛ -
- النسخ ٦٢٨. الكلي ٥٥٤، ٧٤١؛ - الكلية ١٥٢، ٣٠٦
- النسم ٦٨٢.؛ - الكلية الولوية العلوية ٥٦٧؛ - اللوامة
- النشأة الرسوية ٧٨؛ - العلمية ١٢٥، ٣١٤؛ - المسولة ٣١٤؛ - المطمئنة
- ١٧٢، ١٧٣، ٢٢٨، ٢٨٦، ٦٨٢؛ - ٣١٤؛ - المقدسة الختمية ٥١؛ -
- العينية ٦٧؛ - النفسية ٦٧. الملهمة ٣١٤؛ - الناطقة ٥٧، ٢١٥،
- النطفة ٧٠٣. ٢٥٦، ٣٦٧، ٦٥٩.
- نظام الخير ١٢٤. النفوس ٥٨، ٣٨٧، ٤٧١؛ - الأرضية
- نظام الوجود ٦٠٤. ١٥٠، ٧٠٨؛ - الإنسانية ٧٠٦؛ -
- النظر ٥١٢، ٥١٣. الأنوار الإسفهدية ٤٧١؛ - الحيوانية
- النع ٨٩، ٦٤٩. ٧٠٦؛ - السعيدة ٢٨١؛ - السماوية

٧٠٦- الشريفة ٧٧٤-؛ الشقية ٢٨١
 -؛ الفلكية = الطبائع ١٥٣-؛ الفلكية =
 الطبائع ١٥٣-؛ الفلكية = الملائكة
 السماوية ٧٠٧-؛ الفلكية = الملائكة
 المدبرون ١٥٢-؛ القوة ٧٧٤-؛ كلها
 وجود بلا ماهية ٥٠-؛ الكلية ٣٠٦-؛
 المستعملة بالأسماء ٢٣٦-؛ المنطبعة
 ٥٥٩، ٢٧٠.

النوع البسيط = هبولى عالم العناصر
 ٣٦٩.

نفي التركيب عنه تعالى ٣٦٩-؛
 الشريك ٣٧٢-؛ الصفات الزائدة ٤٤٠،

٤٤١.

نقر الخاطر ٥٥٢.

النقطة ٥٢، ١٠٢، ٣٩٨-؛ السائلة ٥٢،
 النية ٦٦١.

حرف «الواو»

النور (نور) ٩٢، ٢٥٢، ٢٩٦، ٣٢٣،
 ٣٧٦، ٤٦٩، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٨٧، ٤٨٨،
 ٦٣٢، ٧٠٩-؛ الأحدية ٥٩، ٣٨٤-؛
 الأعظم الأعلى ٤٨٧-؛ الإمامة ١٠٧-؛
 الأنوار ٥٨، ٤٨١، ٤٨٤، ٤٨٧-؛ الأول
 ٥٩-؛ الحق ٥١، ٧٦-؛ الحقيقي ٤٧٥
 -؛ الحقيقي = «كُنْ» ٣٧٩-؛ الحقيقي =
 الوجود الحقيقي ٤٧٣، ٥٠٠-؛ الخاص
 ٤٧١-؛ الذاتي ٥١-؛ الشمس ٥١،
 ٢٦٩-؛ العرضي ٤٧٥-؛ الغني ٤٧١،

الواجب (واجب) ٣١٨-؛ بالذات
 ١٦٢، ٣٦٨-؛ التكليفي (مايُذَمَّ تاركه)
 ٣٤٢-؛ العقلي (ماهو ضروري الوجود)
 ٣٤٢-؛ الوجود ٥٤، ٣٧٤.

الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ٣٣٧،
 ٦٧٦-؛ الحقيقي ٣٦٨.

الواحدية ٣٦٧، ٣٦٨-؛ اصل البرازخ
 ٣٨١-؛ الأفق الأعلى ٣٨١-؛

البرزخ الجامع ٣٨١-؛ التعيين الأول
 ٣٨١-؛ الطامة الكبرى ٣٨١-؛

٣٨١-؛

- عين الجمع ٣٨١- = مجلى الذات
الأحدية ٣٨١- = مقام أو أدنى ٣٨١.
الواسطة في الثبوت ٣٣١.
في العروض ٣٣١، ٥٨.
الواهب الحقيقي مُعطي الوجود ١٤١.
الوتر ٧٢٢، ٦٥٧.
الوجوب ٤٦٣- = بالإختبار لا ينافي
الإختبار ٣٢٨، ٣٣٤- = التكليفي ٣٤٢
- = الذاتي ١٦٢- = العقلي ٣٤٢- قبل
الإمكان ٢٤٠- = الوجوب ١٣٩.
الوجود ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٤،
٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٦،
٦٧، ٦٩، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٩، ٨٠، ٨١،
٨٩، ٩٠، ٩١، ١٣٢، ١٣٣، ١٦٣، ١٦٤،
١٩٩، ٢١٥، ٢١٩، ٢٢٧، ٢٤٠، ٢٨٦،
٣٣٣، ٣٥٠، ٣٦٨، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧،
٤٢٦، ٤٣٦، ٤٨٧، ٥١٩، ٥٨٥، ٦٤١،
٦٤٢- = الأحدى ٦٤- أصل ٢٢٠-
الإضافي الإشرافي ٣٦٣- = البسيط
١٨٨- = بنفسه ٦٧٦- = الجمعي ٥٠٣
- = الحسي ٢٤٤، ٢٤٦- = الحق ٥٢،
٥٦، ٤١٦، ٤٧٦، ٦٩٠- = الحق
الحقيقي ٣٦٤- = الحق المخلوق به
٣٦٤- = الحقيقي ٨٠- = الدهري ٧٤-
الذهني ٥١، ٥٢، ٤٣٦، ٥٧٥- = الرابط
٤٠٩، ٦٧٥- = الرباطي ٧٢، ١١٩،
٢٩٢، ٦١٩، ٦٧٥- = الزائد ٦١-
الساري ٣٦٠- = السعي = الروحانية
الكلية ١٠٣- = سنخ واحد ٤١١-
الصرف ١٧٦- = الصرف البسيط ٧٢١
- = العام ٢٢٩، ٢٣٠- = العام البديهي
١٦٣- = العام البديهي ١٦٣- = العقلي
٢٤٥، ٢٤٧- = العلمي ١٧٥، ١٩٠-
العنائي ١٩٠- = العنائي ١٢٤- = عين
الإرادة ١٤٤- = العيني ٥١، ٥٢، ٥٧٥،
٢٣٦- = العيني لا يُعقل ٢٣٠- = الفعلي
٥٥- = في نفسه ٦٧٥- = القلمي ١٧٥،
١٩٠- = الكتبي ٥١، ٢٤٧، ٤٣٦، ٥٧٥
- = اللفظي ٥١، ٥٢، ٢٤٧، ٤٣٦، ٥٧٥
- = لنفسه ٦٧٥- = اللّوحي ١٧٥-
اللّوحي القدر ١٩٠- = اللّوحي
القضائي ١٩٠- = المجرد ٥٦-
مجعل بالذات ١٤١، ٢٣٠، ٢٩٢-
المحمولي ٢٩٢- = المطلق ٥٢، ٥٦،
٥٧، ٥٩، ٢٦١، ٣٣٠، ٤١٦، ٤٧٠،
٤٧١، ٤٧٦، ٦٩٠، ٧٥٦- = المطلق
المنبسط ٥٢، ٣٣٢- = وجه الله ٩٠
- = المعنوي ١٢٤- = المقيد ٥٦، ٥٧

- ٩٠، ٤١٦، ٤٦٣، ٤٧٦- المنبسط ٥١
 ٥٢، ٥٦، ٥٩، ٦٤، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ١٢٤،
 ١٣٢، ١٩٤، ١٩٧، ١٩٨، ٢٣١، ٢٥٣،
 ٣٣٧، ٣٨٩، ٤١٦، ٤٤٠، ٤٦٣، ٤٧٧،
 ٤٨٦، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٦٩، ٧٢٠، ٧٣٨
 - المنبسط = الحق المخلوق به ٣٧٦
 - المنبسط = الذكر الأكبر ١٣٤-
 المنبسط = الرحمة الواسعة ٧٧٢، -
 المنبسط = الفيض المقدس ٢٨٦-
 الناعتي ٦٨٧- النفس ١١٩، ٤٧٦-
 = النور ٤٧١- والتوابعه ٩٩- الوهميات ٤٤٩
 والماهية متحدان في نفس الأمر ٦١٩. حرف «هاء»
 الوجه (وجه) ٢٥٣، ٢٥٤- الله ٥٦،
 ١١٠، ١٩٩، ٦١٤.
 الهتك ٥٣٥.
 الوحدة ٦١، ٨٠- الجمعية ٥٨، ٦١،
 ٦٦، ٦٧، ٥٩٤- الجمعية الحقيقية
 ٨٠- الحقّة الحقيقية ٥٨، ٦١، ٦٧،
 ٢٨٣، ٣٢٩، ٥٢٢، ٧٧١- الحقّة الظليّة
 ٣٢٩، ٥٤٧- العددية ٦١، ٢٨٣، ٦٥٧
 ٧٧١- الوجود ٤٧٥، ٤٧٦.
 وزن الأعمال ٢٤٩.
 وسواس ٦٨٣.
 الوصف العنواني ٨٢.
 الوصول الى الغايات بنحو التحول ٦٤.
 الوضع (وضع) ٤١٢، ٤١٣- مالميس
 بعلة علة ٤٥١.
 الوعاء ٤٨١- الثابتات ٧٤- الدهر
 ٢٩٣- العدم ٧٤- الوجود ٧٤.
 الوفق (في الأعداد) ٦٢.
 الوقوف بعرفة ٣١٢.
 ولد الحرام = ولد الزنا ٣٠٣- الزنا ٣٠٢.
 الولاية ١٠٧، ٢٧٦، ٥٥٢، ٦٢٦-
 الختمية العلوية ١٠٤- المطلقة ٥٤٩.
 الولي ٢٧٦، ٢٧٨، ٥٤٦، ٥٥١، ٦٣٢.
 الوهميات ٤٤٩.
 الوجه (وجه) ٢٥٣، ٢٥٤- الله ٥٦،
 ١١٠، ١٩٩، ٦١٤.
 الهتك ٥٣٥.
 الهداية ٤٠٠- التشريفية ٤٢٧-
 التكوينية ٤٢٧.
 الهرولة ٣١٤.
 هل البسيطة ١٥٧، ٤٧٢، ٦٦٢.
 الهم ٢١٤.
 الهندسة ٥٩٣.
 «هو» اسم ١٥٦- تعالى بسيط الحقيقة
 ٧٩، ١٩٨- تعالى حقيقة الوجود
 الصرف البسيط ٢٣٠- تعالى عاشق
 بذاته ١٤٣- تعالى مبتهج ١٤٢، ١٤٣

- ٢٢٨- تعالى مقدس عن الماهية ٢٢٨، الهيبة ١٦٨.
- ٢٢٩- تعالى وجود بلا ماهية ٢٢٩- هيكل التوحيد ٦٧، ٦٦٠.
- تعالى عين عين الوجود ٢٢٩- الهبولي ٥٨، ٦٠، ٧٢، ٧٣، ٢٩٥، ٦٤٢،
- الموجود في نفسه لنفسه بنفسه ١٥٦. ٦٩١- الأولى ٣٠٢- الطبيعية ٦٥٩.
- الهاوية ٤٧٠. حرف «الياء»
- الهواء ٧٠٨. يأس ١٧٨.
- هورقليا ١٨٨. اليوم (يوم) الجبروتي ٢٨٠- السبت
- الهوية ٤٦، ٦٩، ٥٢٧، ٥٧٤، ٥٧٥- = ٦٣٣- الطولي ١٠٣- العرضي ١٠٣
- التشخيص ٥٧٥- = التعيين ٥٧٥- الملكوتي ٢٨٠- الناسوتي ٢٨٠.
- عين الوجود ١٥٧- الغيبة ٥٦، ١١٢. اليقين ٣٨٤.
- الغيبية = مرتبة الذات، والمسمى، اليقينيات ٣٢٢.
- ولا اسم ولا رسم ١١١. اليمين ٦٢٩.
- الهيئة = العرض ٤٨٩.

فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب

حرف «الهمزة»		حرف «الباء»	
آخر	٧١٩	أمان من لا أمان له	٣٥٨
أبصر الناظرين	٣٥٤	أمين	٦٦٩
أجمل من كل جميل	٣٩٠	أنيس القلوب	٢١٦
أحب من كل حبيب	٤٦٣	أنيس من لا أنيس له	٣٥٨
أخذ	٣٦٧	أول	٧١٩
أحسن الخالقين	٣٥٢	حرف «البااء»	
أحكم الحاكمين	٣٥١	باذخ	٧٣١
أسرع الحاسبين	٣٥٢	بار	٦١٦
أسمع السامعين	٣٥٢	بارئ النسم	٦٨١
أشفع الشافعين	٣٥٢	باسط اليدين بالرحمة	٢٨٢
أطهر الطاهرين	٣٥٥	باطن	٧٢٠
أعدل العادلين	٣٥٢	باعث	٣٨٦
أعظم من كل عظيم	٣٥١	باعث البرايا	١٨٣
أقرب من كل قريب	٣٨٧	بديع السماوات	٢٩١
أكرم الأكرمين	٤٦٣	بر	٧٢١
إله الأولين والآخرين	٣٥٥	برهان	١٦١
إله الأغنياء	٥٤١	بلي	٢٧٦
إلهنا	٧٣٩	حرف «الجيم»	
الله	٥٤٣	جابر	٤٢٣
الطف من كل لطيف	٥٤	جابر العظم الكسير	٦٧٨
أمان الخائفين	٣٨٨	جار المستجيرين	٢٢١
	٢٢١	جاعل الظلمات	٢٩٢
		جامع	١٩٨

٦٣٧	حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ	٦١٥	جَبَّار
٣٦٤	حَيٌّ لَا يَمُوتُ	٢١٧	جَلِيل
٦٣٧	حَيٌّ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ حَيٌّ	٢١٧	جَمِيل
٦٣٧	حَيٌّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ	٦١٤	جَمِيلُ الثَّنَاءِ
	حرف «الخاء»	٧٧٧	جَوَادٌ لَا يَبْخُلُ
٥٩٣	خَالِق		حرف «الحاء»
٢٧٣	خَالِقُ الْخَلْقِ	٤٦٥	حَافِظٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ
٦٧٧	خَالِقُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ	٧٧٨	حَافِظٌ لَا يَغْفُلُ
٤٦٥	خَالِقٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ	٥٤٣	حَافِظُنَا
٢٠٢	خَالِقُ كُلِّ مَخْلُوقٍ	٣٥٩	حَاكِم
٦٧٩	خَالِقُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ	٤٦١	حَبِيب
٤٧٧	خَالِقُ النُّورِ	٥٨٩	حَبِيبٌ مَنْ لَا حَبِيبَ لَهُ
١٣٠	خَيْرُ الْحَاكِمِينَ	٥٤٣	حَبِيبُنَا
٧٥٩	خَيْرُ حَامِدٍ وَمَحْمُودٍ	٣٥٨	حِرْزٌ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ
١٣٢	خَيْرُ الْحَامِدِينَ	٦١٤	حَسَنُ الْبَلَاءِ
٧٦٠	خَيْرُ حَبِيبٍ وَمَحْبُوبٍ	٢٨٢	حَسَنُ التَّجَاوُزِ
٧٦٠	خَيْرٌ دَاعٍ وَمَدْعُوٌّ	٤٦١	حَسِيب
١٣٣	خَيْرُ الذَّاكِرِينَ	٢٧٦	حَقِيٌّ
١٣٠	خَيْرُ الرَّاظِقِينَ	٧٢١	حَقٌّ
٧٦٠	خَيْرُ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ	٨٤	حَكِيم
١٢٩	خَيْرُ الْغَافِرِينَ	٨٦	حَلِيم
١٢٩	خَيْرُ الْفَاتِحِينَ	٧٧٧	حَلِيمٌ لَا يَعْجَلُ
٤٢١	خَيْرُ الْمَحْبُوبِينَ	١٥٩	حَنَان
١٣٦	خَيْرُ الْمُحْسِنِينَ	٦٣٧	حَيٌّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ

١٩٤	ذو الجودِ والسَّخاءِ	٤٢١	خَيْرُ الْمَسْؤُولِينَ
٢٨٩	ذو الحُجَّةِ القاطِعةِ	٤٢١	خَيْرُ الْمُطْلُوبِينَ
٢٣٥	ذو الحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ	٤٢١	خَيْرُ الْمَرْغُوبِينَ
٢٨٩	ذو الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ	١٣٥	خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ
٢٣٢	ذو الْحِكْمَةِ وَالْبَيَانِ	٤٢١	خَيْرُ الْمَرْهُومِينَ
١٨٥	ذو الْحَمْدِ وَالنَّهْءِ	١٢٩	خَيْرُ النَّاصِرِينَ
٢٣٨	ذو الرَّأْفَةِ وَالْمُسْتَعَانَ	١٣١	خَيْرُ الْوَارِثِينَ
٢٨٥	ذو الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ		حرف «الدال»
٢٣٥	ذو الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ	٣٥٩	دَائِمٌ
١٩٤	ذو الْعِزِّ وَالْبَقَاءِ	٦١٣	دَائِمُ الْبَقَاءِ
٢٨٩	ذو الْعِزَّةِ الدَّائِمَةِ	٣٩١	دَائِمُ اللَّطْفِ
٢٨٩	ذو الْعِظَمَةِ الْمَنِيْعَةِ	١٩٧	دَافِعٌ
٢٣٨	ذو الْعِظَمَةِ وَالسُّلْطَانِ	١٢٧	دَافِعُ الْبَلِيَّاتِ
٢٣٨	ذو الْعَفْوِ وَالْغَفْرَانِ	٢١٨	دَلِيلٌ
١٩٠	ذو الْعَفْوِ وَالرِّضَاءِ	٢٢١	دَلِيلُ الْمُتَحَيِّرِينَ
١٩٠	ذو الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ	٥٤٣	دَلِيلُنَا
١٨٥	ذو الْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ	٢٠٥	دَلِيلِي عِنْدَ حَيَّرَنِي
١٩١	ذو الْفَضْلِ وَالْقَضَاءِ	١٦٠	دَيَّانٌ
٢٢٧	ذو الْفَضْلِ وَالْإِمْتِنَانِ		حرف «الذال»
٦٧٣	ذو الْفِعْلِ الرَّشِيدِ	٧٣١	ذَارِيٌّ
٢٨٩	ذو الْقَدْرِ الْكَامِلَةِ	٣٥٧	ذَخْرٌ مَنْ لَا ذَخْرَ لَهُ
٢٢٨	ذو الْقُدْسِ وَالسُّبْحَانِ	١٩٥	ذُو الْآلَاءِ وَالنِّعَمَاءِ
٢٨٩	ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَةِ	٢٢٨	ذُو الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ
٢٨٩	ذُو الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ	٢٢٧	ذُو الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ

٣١٧	رَبُّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ	١٨٥	ذو الْمَجْدِ وَالسَّناء
٣٠٥	رَبُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ	١٦٤	ذو الْمَنِّ وَالْبَيَانِ
٣٢٤	رَبُّ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ	١٩١	ذو الْمَنِّ وَالْمَطَاءِ
٥٥٣	رَبُّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ	٢٨٥	ذو الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ
٥٥٣	رَبُّ الْحُبُوبِ وَالشُّمَارِ	٢٨٥	ذو النُّعْمَةِ السَّابِقَةِ
٣١٨	رَبُّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ	حرف «الراء»	
٣١٧	رَبُّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ	٥٩٥	راثِق
٣١٦	رَبُّ الشَّهْرِ الْحَرَامِ	٣٥٩	راحم
٥٥٤	رَبُّ الصَّحَارِيِّ وَالْقِفَارِ	٦٧٧	راحمُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
٥٤٥	رَبُّ الصَّدِّيقِينَ وَالْأَخْيَارِ	٢٩٣	راحمُ الْعَبْرَاتِ
٣٢٤	رَبُّ الْقُدْرَةِ فِي الْأَنَامِ	٢٠٣	راحمُ كُلِّ مَرْحُومٍ
٥٥٦	رَبُّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ	٢٢٥	راحمُ الْمَسَاكِينِ
٣١٨	رَبُّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	٢٧٤	رازِقُ الْأَنَامِ
٣١٨	رَبُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	١٧٩	رازِقُ الْبَرَايَا
٥٤٣	رَبُّنَا	٦٧٧	رازِقُ الطُّفْلِ الصَّغِيرِ
٥٤٥	رَبُّ النَّبِيِّينَ وَالْأَبْرَارِ	٢٠٢	رازِقُ كُلِّ مَرْزُوقٍ
٣٢٣	رَبُّ النُّورِ وَالظُّلَامِ	٥٣٩	رازِقُ الْمُقْلِينَ
٢٠٤	رَجَائِي عِنْدَ مُصِيبَتِي	٤٠٠	راضي
٥٤	رَحْمَن	١٩٧	رافع
٥٤	رَحِيم	١١٥	رافعُ الدَّرَجَاتِ
١٦٣	رِضْوَان	٤٤٥	رافعُ غَيْرِ مَرْفُوعٍ
٢٧٦	رَضِيَ	٥٥٧	رَبُّ الْأَعْلَانِ وَالْأَسْرَارِ
٦٧١	رَشِيد	٥٥٣	رَبُّ الْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ
٤٦١	رَقِيب	٥٥٥	رَبُّ الْبَرَارِيِّ وَالْبِحَارِ

٤٦٦	شاهدٌ غَيرُ غائبٍ	حرف «الزَّاء»	زَكِيٌّ
٦٧١	شَدِيدٌ	٢٧٦	
٢٩٤	شَدِيدُ النِّقَمَاتِ	حرف «السَّين»	سَاتِرُ الْعَوْرَاتِ
٦٥٣	شَفِيقٌ	٢٩٣	سَاتِرُ كُلِّ مَعْتُوبٍ
٥٨١	شَكُورٌ	٢٠٣	سَالِمٌ
٦٧١	شَهِيدٌ	٣٥٩	سَامِعٌ
	حرف «الصَّاد»	١٩٨	سَامِعُ الْأَصْوَاتِ
٢٨٢	صَاحِبُ كُلِّ نَجْوَى	١٢١	سَامِعُ الشَّكَايَا
٢٠٤	صَاحِبِي عِنْدَ غُرْبَتِي	١٨٣	سَامِقٌ
٢٧٣	صَادِقُ الْوَعْدِ	٥٩٦	سُبْحَانُ
١٩٧	صَانِعٌ	١٦٣	سُبُوحٌ
٤٦٥	صَانِعٌ غَيْرُ مَصْنُوعٍ	٥٨١	سِتَارُ الْعُيُوبِ
٢٠٢	صَانِعُ كُلِّ مَصْنُوعٍ	٢١١	سَرْمَدٌ
٢٢١	صَرِيخُ الْمُسْتَضْرِّحِينَ	٧٢٢	سُرُورُ الْعَارِفِينَ
٣٦٤	صَمَدٌ لَا يُطْعَمُ	٥٣١	سَرِيعٌ
	حرف «الضَّاد»	٦٣٥	سُلْطَانٌ
٣٨٦	ضَارٌ	١٦٣	سَنَدٌ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ
	حرف «الطَّاء»	٣٥٧	سَيِّدُ السَّادَاتِ
٦٩٧	طَالِبٌ	١١١	سَيِّدُنَا
٢١٦	طَبِيبُ الْقُلُوبِ	٥٤٣	
٥٤٣	طَبِيبُنَا	حرف «الشَّين»	شَافِعٌ
	حرف «الظَّاء»	١٩٩	شَافِي
٧٢٠	ظَاهِرٌ	٣٩٩	شَاهِدٌ
	حرف «العين»	٣٨٦	

١٦٣	غُفْرَانُ	٦٩٥	عَادِلُ
٢٠٦	غِنَائِي عِنْدَ أَفْتِقَارِي	٣٥٩	عَاصِمُ
٢٧٦	غَنِيٌّ	٣٦١	عَاصِمٌ مِّنْ أَسْتَعْصَمَهُ
٢٢١	غِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ	٣٥٩	عَالِمُ
٣٥٨	غِيَاثٌ مِّنْ لَا غِيَاثَ لَهُ	٢٧٤	عَالِمُ السِّرِّ
٢٠٥	غِيَاثِي عِنْدَ كُرْبَتِي	١٢٤	عَالِمُ السِّرِّ وَالْخَفِيَّاتِ
	حرف «الفاء»	٢٠٤	عُدَّتِي فِي سِدَّتِي
٥٩٥	فَاتِقُ	٣٥٨	عِزٌّ مِّنْ لَا عِزَّ لَهُ
٢٠٣	فَارِجُ كُلِّ مَهْمُومٍ	٣٦٥	عَزِيزٌ لَا يَضَامُ
٢٧٣	فَارِجُ الْهَمِّ	٦٥	عَظِيمُ
٥٩٤	فَارِقُ	٢٨٢	عَظِيمُ الْعَقْرِ
٦٩٥	فَاصِلُ	٧٧٨	عَظِيمٌ لَا يُوصَفُ
٦٩٥	فَاضِلُ	٢١١	عَلَامُ الْغُيُوبِ
٤٢٣	فَاطِرُ	٢٧٥	عَلِيٌّ
٥٩٣	فَالِقُ	٧٩	عَلِيمُ
٢٧٤	فَالِقُ الْحَبِّ	٣٥٧	عِمَادٌ مِّنْ لَا عِمَادَ لَهُ
٦١٦	فَتَّاحُ	٢٢٢	عَوْنُ الْمُؤْمِنِينَ
٣٥٨	فَخْرٌ مِّنْ لَا فَخْرَ لَهُ		حرف «الغين»
٧٢١	فَرْدُ	١٧٧	غَافِرُ الْخَطَايَا
	حرف «القاف»	١١٦	غَافِرُ الْخَطِيئَاتِ
٣٥٩	قَائِمُ	٢٧٣	غَافِرُ الذَّنْبِ
٧٤١	قَائِمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ	٢٢٦	غَافِرُ الْمُذْنِبِينَ
٦٩٥	قَابِلُ	٤٦٥	غَالِبٌ غَيْرُ مَغْلُوبٍ
٢٧٣	قَابِلُ التَّوْبِ	٢١١	غَفَّارُ الذُّنُوبِ

٢١١	كاشِفُ الْكُرُوبِ	١١٩	قَابِلُ التَّوْبَاتِ
٢٠٢	كاشِفُ كُلِّ مَكْرُوبٍ	٣٥٩	قاسِمٌ
٣٩٧	كافي	٣٩٢	قاضي الْحَقِّ
٦٩٥	كامل	١٨٠	قاضي الْمَنَايا
٣٩١	كَثِيرُ الْخَيْرِ	٤٢٣	قاهر
٦٢	كَرِيم	٤٦٥	قاهرٌ غَيْرُ مَقْهُورٍ
٣٩١	كَرِيمُ الصَّفْحِ	٧٧٨	قاهرٌ لَا يُغْلَبُ
٢١٨	كَفِيل	٢١٨	قَبِيل
٧٣٧	كَنْزُ الْفُقَرَاءِ	٤٢٦	قَدَّرَ فَهْدَى
	حرف «اللام»	٥٨١	قُدُّوسٌ
٣٩١	لَطِيفُ الصُّنْعِ	٦٩	قَدِيم
٣٦٥	لَطِيفٌ لَا يُرَامُ	٦١٤	قَدِيمُ السَّاءِ
	حرف «الميم»	٣٩١	قَدِيمُ الْفَضْلِ
٢٩٣	ماحِي السَّيِّئَاتِ	٥٣٩	قَرَّةُ عَيْنِ الْعَابِدِينَ
٤٦٥	مَالِكٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ	٤٦١	قَرِيب
٢٠٢	مَالِكٌ كُلِّ مَمْلُوكٍ	٤٦٧	قَرِيبٌ غَيْرُ بَعِيدٍ
٣٩١	مَالِكُ الْمُلْكِ	٦١٥	قَهَّارٌ
٦٥١	مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ	٢٧٦	قَوِيٌّ
١٩٧	مانع	٣٦٥	قَيَّومٌ لَا يَنَامُ
٣٠٣	مُؤَخَّرٌ		حرف «الكاف»
٢٥٥	مُؤْمِنٌ	٤٢٣	كاسر
٥٠٥	مُبْدِلٌ	١٧٧	كاشِفُ الْبَلَايَا
٣٠٣	مُبَشِّرٌ	٦٨٣	كاشِفُ الضُّرِّ وَالْأَلَمِ
٦٧٠	مُبِينٌ	٢٧٣	كاشِفُ الْغَمِّ

٧٦٥	مُرْعَب	٢٥٧	مُبِين
٢٥٧	مُزِين	٦٧٠	مُتِين
٧٦٥	مُسَبِّب	٤٦٢	مُثِيب
١٦٤	مُسْتَعَان	٦٣٥	مُجْبِر
٧٦٦	مُسَخَّر	٥٠٦	مُجْزِل
٢٩٥	مُصَوِّر	١٧٩	مُجْزِلُ الْعَطَايَا
٢٩٣	مُضْعَف	٥٠٦	مُجْمِل
١٨٣	مُطْلِقُ الْأَسَارَى	١١٢	مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ
٢٩٨	مُطَهَّر	٢٢٦	مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ
٤٠٠	مُعَافِي	٧٦٦	مُحَذَّر
٧٦٦	مُعَقَّب	٦٥٣	مُحِيط
١١٨	مُعْطِي الْمَسْئَلَاتِ	٢١٩	مُحِيل
٢٥٧	مُعْلِن	٧٤٤	مُخْبِي
٣٥٨	مُعِينٌ مَنْ لَا مُعِينَ لَهُ	٢٩٣	مُخْبِي الْأَمْوَاتِ
٥٤٣	مُعِينُنَا	٧٤٥	مُخْبِي كُلِّ شَيْءٍ وَمُخْبِيهِ
٢٠٩	مُعِينِي عِنْدَ مَفْزَعِي	٦١٦	مُخْتَار
٦٧٧	مُغْنِي الْبَائِسِ الْفَقِيرِ	٧٦٦	مُخَوِّف
٧٦٦	مُغْبِر	٢٩٨	مُدَبِّر
٢١٦	مُفَرِّجُ الْهَمِّ	٤٧٨	مُدَبِّرُ النُّورِ
٧٢٧	مُفَرِّعُ الْمَلْهُوفِينَ	٢١٩	مُدِيل
٥٠٦	مُفْصِّل	٧٦٦	مُذَكِّر
٧٤٤	مُغْنِي	٥٠٦	مُذَلِّل
٢٩٨	مُقَدَّر	٦١٦	مُرْتَاح
٤٧٨	مُقَدِّرُ النُّورِ	٧٦٦	مُرْتَب

١٦٩	مَنْ اسْتَقَرَّتِ الْأَرْضُونَ بِإِذْنِهِ	٣٠٣	مُقَدَّم
٢٧١	مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ	٢٥٧	مُقَسَّم
٤٩٣	مَنْ إِحْسَانُهُ قَدِيمٌ	٧٦٥	مُقَلَّب
٥٨٧	مَنْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ	٢١١	مُقَلَّبُ الْقُلُوبِ
٧١٨	مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا	٦٥٣	مُقَبِّت
٤٢٨	مَنْ أَضْحَكَ وَأَبْكَى	٢١٩	مُقْبِل
٦١٧	مَنْ أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي	٢٩٣	مُقْبِلُ الْعَثَرَاتِ
٢٧٩	مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلِ	٦٤	مُقِيم
٥٨٧	مَنْ أَظْهَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لُطْفَهُ	٧٤٣	مُقْنِي
٦١٧	مَنْ أَعَزَّنِي وَأَغْنَانِي	٢٥٦	مُكَوَّن
٥٨٦	مَنْ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ	٦٧١	مَكِين
٤٥٧	مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ	٢٢٦	مَلْجَأُ الْعَاصِينَ
٤٥٧	مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ	٢٠٣	مَلْجَأُ كُلِّ مَطْرُودٍ
٤٥٧	مَنْ إِلَيْهِ يَقْصِدُ الْمُتَنَبِّئُونَ	٢٠٨	مَلْجَأِي عِنْدَ اضْطِرَارِي
٤٥٧	مَنْ إِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخَائِفُونَ	٢٥٦	مُلْقَن
٤٣٠	مَنْ أَمَاتَ وَأَحْيَى	٦٨٣	مُلْهِمُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ
٦١٧	مَنْ أَمَاتَنِي وَأَحْيَانِي	٢٧٦	مُلَيِّ
٧٧١	مَنْ أَمْرُهُ غَالِبٌ	٢٥٧	مُمَكِّن
٦٩٩	مَنْ أَنْعَمَ بِطَوْلِهِ	٥٠٦	مُمَهِّل
١٦٨	مَنْ أَنْقَادَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ	٦١٧	مَنْ أَنْسَنِي وَأَوَانِي
٦٦٠	مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ	٦٦١	مَنْ آيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاطِرِينَ
٧٣٠	مَنْ بَطَنَ فَغْفِرَ	٥٣٣	مُنَى الْمُحِبِّينَ
٥٦٠	مَنْ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَتُهُ	١٥٩	مَنَان
٢٥٨	مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ الْمُرِيدُونَ	١٦٧	مَنْ اسْتَسْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ

٦١٧	مَنْ خَلَقَنِي وَسَوَّانِي	٤٥٨	مَنْ بِهِ يَفْتَحِرُ الْمُحِبُّونَ
٦١٧	مَنْ حَفَظَنِي وَكَلاَنِي	٦٦٧	مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ
٦٥٩	مَنْ حَمَدُهُ عِزٌّ لِلْحَامِدِينَ	٦٦٧	مَنْ تَعَالَى جَدُّهُ
٦٩٩	مَنْ دَنَا فِي عُلُوِّهِ	١٦٨	مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبَالُ مِنْ مَخَافَتِهِ
٣٠٣	مُنْذِرٌ	١٦٧	مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ
٤٩٨	مَنْ ذَكَرَهُ حُلُوٌّ	١٧٨	مُنْتَهَى الرَّجَايَا
٦٥٩	مَنْ ذَكَرَهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ	٢٨٣	مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى
١٦٧	مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ	٧١٧	مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَمْدًا
٦٦٥	مَنْ رَحِمْتَهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ	٧٠٥	مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
٦٦٥	مَنْ رَزَقَهُ عُمُومٌ لِلطَّائِعِينَ وَالْعَاصِينَ	٧١١	مَنْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
٦١٧	مَنْ رَزَقَنِي وَرَبَّانِي	٧٠٥	مَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا
٥٠٦	مُنْزِلٌ	٦٣٤	مَنْ جَعَلَ الْأَشْيَاءَ أَزْوَاجًا
٢٩٣	مُنْزِلُ الْآيَاتِ	٦٣١	مَنْ جَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا
٢٧٠	مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ	٦٣٢	مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
٦٦٠	مَنْ سَبِيلُهُ وَاضِعٌ لِلْمُنْتَبِهِينَ	٥٩٧	مَنْ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَنْوَارَ
٢٧٩	مَنْ سَتَرَ الْقَبِيحَ	٦٣٢	مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا
٦٢٨	مَنْ السَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ	٦٣٤	مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادًا
١٥٢	مُنْشِئُ السَّحَابِ الثَّقَالِ	٦٣٣	مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا
٦٥٩	مَنْ شَكَرَهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ	١٦٧	مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ
٦٥٩	مَنْ طَاعَتُهُ نِجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ	٦٩٠	مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ
٤٩٧	مَنْ عَذَابُهُ عَدَلٌ	٤٣٢	مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
٨٧٢	مَنْ عَرْشُهُ عَظِيمٌ	٤٢٥	مَنْ خَلَقَ فَسَوَى
٧٣٠	مَنْ عُصِيَ فَفَقَرَ	٧١٧	مَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
٦١٧	مَنْ عَصَمَنِي وَكَفَانِي	٦٠٦	مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

٧٧٢	مَنْ كَتَابُهُ مُحْكَمٌ	٤٩٣	مَنْ عَطَاؤُهُ شَرِيفٌ
٤٠٦	مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لَهُ	٥٦٦	مَنْ الْعِظَمَةُ وَالْكِبَرِيَاءُ رِداؤُهُ
٤١٠	مَنْ كُلُّ شَيْءٍ صَائِرٌ إِلَيْهِ	٧٢٩	مَنْ عَلَا فَقَهَرَ
٤١٠	مَنْ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ	٦٩٩	مَنْ عَلَا فِي دُنُوهِ
٤٠٩	مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مُنِيبٌ إِلَيْهِ	٧٦٧	مَنْ عِلْمُهُ سَابِقٌ
٤١٠	مَنْ كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ	٢١٦	مُنْفَسُّ الْغُمُومِ
٦٦٨	مَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ	٥٤٠	مُنْفَسُّ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ
٥٦٢	مَنْ لَا تَبْلُغُ الْخَلَائِقُ شُكْرَهُ	٤٩٣	مَنْ فِعْلُهُ لَطِيفٌ
٥٦٣	مَنْ لَا تَنَالُ الْأَوْهَامُ كُنْهَهُ	٤٣٥	مَنْ فِي الْأَفَاقِ آيَاتُهُ
٦٢٥	مَنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ	٤٣٥	مَنْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَبِيلُهُ
٤١٦	مَنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ	٥٨٦	مَنْ فِي الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ
٦٢٨	مَنْ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ	٤٤٠	مَنْ فِي الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ
٢٦٧	مَنْ لَا سُلْطَانَ إِلَّا سُلْطَانُهُ	٥٨٣	مَنْ فِي السَّمَاءِ عِظَمَتُهُ
٦٧٦	مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ	٤٣٩	مَنْ فِي الْقُبُورِ عِبْرَتُهُ
٦٧٦	مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ	٥٨٤	مَنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ دَلَالَتُهُ
٥٦٦	مَنْ لَا عَطَاءَ إِلَّا عَطَاؤُهُ	٤٤٠	مَنْ فِي الْقِيَامَةِ مُلْكُهُ
٤١٥	مَنْ لَا مَقَرَّ إِلَّا إِلَيْهِ	٤٣٩	مَنْ فِي الْمَمَاتِ قُدْرَتُهُ
٤١٥	مَنْ لَا مَفْزَعَ إِلَّا إِلَيْهِ	٤٤٠	مَنْ فِي الْمِيزَانِ قِصَاؤُهُ
٥٦٦	مَنْ لَا مُلْكَ إِلَّا مُلْكُهُ	١٦٨	مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ بِأَمْرِهِ
٤١٦	مَنْ لَا مَنَاجِيَ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ	٥٩٧	مَنْ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ
٧٧٤	مَنْ لَا يُبْرِئُهُ إِلَّا الْحَاحُ الْمُلْحِنُ	٤٢٦	مَنْ قَدَّرَ فَهَدَى
٧٣٤	مَنْ لَا يَنْسُطُ الرِّزْقَ إِلَّا هُوَ	٦١٧	مَنْ قَرَّبَنِي وَأَدْنَانِي
٦١١	مَنْ لَا يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ	٤٩٤	مَنْ قَوْلُهُ الْحَقُّ
٤١٧	مَنْ لَا يُتَوَكَّلُ إِلَّا إِلَيْهِ	٦٦٣	مَنْ كِتَابُهُ تَذَكُّرٌ لِلْمُتَّقِينَ

٥٢٢	كُفُوا أَحَدٌ	٧٧٣	مَنْ لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ
٢٨١	مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّرَّ	٥٦١	مَنْ لَا يُخْصِي الْعِبَادُ نِعَمَهُ
٥٦٩	مَنْ لَهُ آيَاتُ الْكُبْرَى	٢٦٧	مَنْ لَا يُخَافُ إِلَّا عَدْلَهُ
٥٧٤	مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى	٢٦٧	مَنْ لَا يَدُومُ إِلَّا مُلْكُهُ
٦٤٩	مَنْ لَهُ ثَنَاءٌ لَا يُخْصَى	٢٦٥	مَنْ لَا يُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ
٦٤٩	مَنْ لَهُ جَلَالٌ لَا يُكَيَّفُ	٥٦٦	مَنْ لَا يَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَائَهُ
٥٦٨	مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوَى	٤١٦	مَنْ لَا يُرْغَبُ إِلَّا إِلَيْهِ
٦٠٧	مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ	٧٤١	مَنْ لَا يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ شَيْءٌ
٦٤١	مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لَا يُنْسَى	٢٦٧	مَنْ لَا يُسْتَلُّ إِلَّا عَفْوُهُ
٦٤٩	مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لَا تُبَدَّلُ	٤١٦	مَنْ لَا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ
٥٧٩	مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَالثَّرَى	٧٤١	مَنْ لَا يُشَبَّهُ شَيْءٌ
١٣٧	مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَمَالُ	٧٧٣	مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ
١٤٩	مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمَالُ	٧٣٤	مَنْ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا هُوَ
٦٤٩	مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لَا يُرَدُّ	٤١٧	مَنْ لَا يُعْبَدُ إِلَّا إِيَّاهُ
٦٤٩	مَنْ لَهُ كَمَالٌ لَا يُدْرَكُ	١٧٢	مَنْ لَا يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ
٥٦٧	مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى	٧٣٣	مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ
٦٤٣	مَنْ لَهُ مُلْكٌ لَا يَزُولُ	٢٦٧	مَنْ لَا يُنْظَرُ إِلَّا بِرُّهُ
١٥١	مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجَلَالُ	٧٤٢	مَنْ لَا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَيْءٌ
٦٤٣	مَنْ لَهُ نِعَمٌ لَا تُعَدُّ	٥٦٠	مَنْ لِحَقِّ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ
٦٤٩	مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لَا تُغَيَّرُ	٤٩٣	مَنْ لُطْفُهُ مُقِيمٌ
٦٤٢	مَنْ لَهُ نُورٌ لَا يُطْفَأُ	٢٨١	مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ
٥٧٦	مَنْ لَهُ الْهَوَاءُ وَالْفَضَاءُ	٦٠٨	مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
٢٧١	مَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلُهُ	٦٠٩	مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلَّ
٧٤٢	مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ		مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

٢٣٩	مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَيْءٍ	٦٠٩	مَنْ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ
٦٥٦	مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلَا عَيْبٍ	٧٢٩	مَنْ مَلَكٌ فَقَدَرٌ
٢٤١	مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ	٥٥٩	مَنْ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرَهُ
٦٥٧	مَنْ هُوَ عَزِيزٌ بِلَا ذُلٍّ	٣٠٣	مُنُورٌ
٢٦٧	مَنْ هُوَ عَلَى عِبَادِهِ رَحِيمٌ	٢١٤	مُنُورُ الْقُلُوبِ
١٥٧	مَنْ هُوَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ	٧٤٢	مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ
١٥٦	مَنْ هُوَ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ	٢٦٩	مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ
٦٥٧	مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلَا فَقْرٍ	٤٧٤	مُنُورُ النُّورِ
٦٥٦	مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلَا نِدٍّ	٥٠٦	مُنُولٌ
٢٤١	مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ	٦٥٥	مَنْ هُوَ أَحَدٌ بِلَا ضِدٍّ
٢٦١	مَنْ هُوَ فِي جَلَالِهِ عَظِيمٌ	٦٥١	مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
٢٦٢	مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ لَطِيفٌ	٧٦٢	مَنْ هُوَ إِلَى مَنْ أَحَبَّهُ قَرِيبٌ
٢٥٩	مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قَدِيمٌ	٢٣٩	مَنْ هُوَ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ
٢٦٢	مَنْ هُوَ فِي صُنْعِهِ حَكِيمٌ	٢٤٠	مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ
٣٩٤	مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ	٢٦٢	مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
٣٩٣	مَنْ هُوَ فِي عَهْدِهِ وَفِيَّ	٧٦٣	مَنْ هُوَ بِمَنْ اسْتَحْفَظَهُ رَقِيبٌ
٣٩٤	مَنْ هُوَ فِي قُرْبِهِ لَطِيفٌ	٢٦٢	مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ
٣٩٤	مَنْ هُوَ فِي قُوَّتِهِ عَلِيٌّ	٢٦٢	مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ
٣٩٤	مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ	٢٣٩	مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
٢٦٢	مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيمٌ	٦٥٧	مَنْ هُوَ رَبُّ بِلَا وَزِيرٍ
٢٥٩	مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ مُقِيمٌ	٢٣٩	مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
٣٩٤	مَنْ هُوَ فِي وَفَائِهِ قَوِيٌّ	١٥٤	مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
٢٥٠	مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ	١٥٦	مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
٦٥٧	مَنْ هُوَ قَاضٍ بِلَا حَيْفٍ	١٥٣	مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

٢٣٩	مَنْ يُنْجِي الْهَلْكَى	٤٢٨
١٥١	مَنْ يُنْقِذُ الْغَرْقى	٤٢٨
٧٦٢	مَنْ يَكْشِفُ الْبَلْوى	٤٢٨
٧٦١	مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاء	٧٠١
٦٧٣	مُنِيب	٤٦٢
٦٥٧	مُنِيع	٦٣٥
٧٧٤	مُنِيل	٢١٩
٦٥٧	مُوسِع	٢٠١
٦٥٧	مُوفِي الْعَهْد	٢٧٤
٢٥٣	مَوْلِينَا	٥٤٣
٥٨٦	مُونِسِي عِنْدَ وَحْشَتِي	٢٠٤
٦٥١	مُهَوَّن	٢٥٧
٦٢٢	مُهِين	٢٥٦
٦٢٤	مُيَسَّر	٣٠٣
٧٠٤	حرف «النون»	
٥٠٩	نَاصِرُ الْأَوْلِيَاء	٧٣٧
	نَاصِرٌ غَيْرُ مَنْصُور	٤٦٥
٦٢٨	نَاصِرُ كُلِّ مَخْذُول	٢٠٣
٥١٩	نَاصِرُنَا	٥٤٣
٤٢٨	نَافِع	١٩٨
١٧١	نَافِع	٣٨٦
٧٠٢	نِعْمَ الْحَبِيب	٥٢٩
٧٠١	نِعْمَ الْحَسِيب	٥٢٩
٥٢١	نِعْمَ الرَّقِيب	٥٢٩
	مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ	
	مَنْ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَال	
	مَنْ هُوَ لِمَنْ أَطَاعَهُ حَبِيب	
	مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ مُجِيب	
	مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظِلَامٍ لِلْعَبِيد	
	مَنْ هُوَ مَلِكٌ بِلَا عَزَل	
	مَنْ هُوَ مُنْتَهَى هِمَمِ الْعَارِفِينَ	
	مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلَا شَبِيبِهِ	
	مَنْ هُوَ وَتَرٌ بِلَا كَيْفٍ	
	مَنْ هُوَ يَبْقَى وَيَقْنَى كُلَّ شَيْءٍ	
	مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ	
	مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ	
	مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ	
	مَنْ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ	
	مَنْ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء	
	مَنْ يَرَى وَلَا يُرَى	
	مَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ	
	رَحْمَتِهِ	
	مَنْ يَسْتَلُّ وَلَا يُسْتَلُّ	
	مَنْ يَشْفِي الْمَرْضَى	
	مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ	
	مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاء	
	مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاء	
	مَنْ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ	

٣٨٦	٥٢٩	وَارِث	نِعْمَ الطَّيِّب
١٩٩	٥٢٩	وَاسِع	نِعْمَ الْقَرِيب
٦١٤	٥٢٩	وَاسِعُ الْعَطَاء	نِعْمَ الْكَفِيل
٢٨٢	٥٢٩	وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ	نِعْمَ الْمُجِيب
١٧٩	٥٢٩	وَاهِبُ الْعَطَايَا	نِعْمَ الْمَوْلَى
٧٢٢	٥٢٩	وَنَر	نِعْمَ الْوَكِيل
٥٨١	٥٢٩	وَدُود	نِعْمَ النَّصِير
٢٧٦	٦١٦	وَفِيَّ	نَفَاح
٢١٨	٤٨١	وَكِيل	نُورٌ بَعْدَ كُلِّ نُورٍ
٢٧٦	٤٨٤	وَلِيَّ	نُورٌ فَوْقَ كُلِّ نُورٍ
١١٥	٤٨١	وَلِيُّ الْحَسَنَاتِ	نُورٌ قَبْلَ كُلِّ نُورٍ
٢٠٥	٤٧٨	وَلِيٌّ عِنْدَ نِعْمَتِي	نُورٌ كُلُّ نُورٍ
٧٧٧	٤٨٤	وَهَابٌ لَا يَمِيلُ	نُورٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ
	٤٦٩	حرف «الهاء»	نُورُ النُّورِ
٤٠٠		هادي	حروف «الواو»
٧٢٧	٣٦٧	هادي المُضَلِّينَ	واحد

فهرس مصادر التحقيق

- ١- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: الحسيني الزبيدي، السيد مرتضى، محمد بن محمد (١١٤٥ - ١٢٠٥ هـ) مصر، المطبعة البميئية، ١٣١١ هـ.
- ٢- الإتحاف السنية في الأحاديث القدسية: محمد المدني، تصحيح ابو الحسن الأمروهي، ...، هند، ١٣٢٣ هـ.
- ٣- إثولوجيا، إفلوطين عند العرب: تحقيق عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٥ م.
- ٤- إحياء علوم الدين: الغزالي، محمد بن محمد (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ) طبع المكتبة البابي، ١٣٥٨ هـ.
- ٥- أخبار الحلاج، حسين بن منصور (٢٤٢ - ٣٠٩ هـ)، تحقيق ماسينيون وب. كراوس، باريس، ١٩٣٦ م.
- ٦- الأربعين: البهائي، محمد بن حسين (٩٥٣ - ١٠٣٠ هـ)، طبع حجري، ١٢٧٤ هـ.
- ٧- أسرار الآيات: صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي (المتوفي ١٠٥٠ هـ) تصحيح محمد خواجوي، طهران ١٤٠٢ هـ.
- ٨- الأسفار (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة): صدر الدين محمد الشيرازي (المتوفي ١٠٥٠ هـ) الطبعة الثالثة، بيروت ١٩٨١.
- ٩- الإشارات والتنبيهات: ابن سينا (٣٧٣ - ٤٢٧ هـ) تصحيح الشهابي، جامعة طهران.
- ١٠- إصطلاحات الصوفية: كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني في هامش شرح منازل السائرين، طبع حجري ١٣١٥ هـ.
- ١١- أعيان الشيعة: الأمين، السيد محسن (١٨٦٥ - ١٩٥٢ م) بتحقيق حسن

الأمين ، بيروت دار التعارف.

- ١٢- إقبال الأعمال: سيّد بن طاوس، عليّ بن موسى (٥٨٩ - ٦٦٤هـ) تصحيح محمد حسيني لواساني، طبع حجري، طهران ١٣٢٠هـ.
- ١٣- ألفيّة: ابن مالك، محمد بن عبد الله الأندلسي (٦٠٠ - ٦٧٢هـ) تصحيح اديب، مكتبة العلمية الإسلامية، طهران، ١٣٦٨هـ.
- ١٤- أمالي: الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميّ (متوفي ٣٨١هـ) بيروت، الأعلمي، ١٤٠٠هـ.
- ١٥- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): البيضاوي، عبد الله بن عمر (متوفى ٦٨٥هـ) طبع حجري مطبعة العثمانية ١٣٢٩هـ.
- ١٦- الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية (ديوان أبي العتاهية): أبو العتاهية، اسماعيل بن القاسم (١٣٠ - ٢١٠هـ) تحقيق أحد الآباء اليسوعيين، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٨٨٨م.
- ١٧- أوصاف الأشراف: نصير الدين الطوسي، محمد (٥٩٧ - ٦٧٢هـ) تصحيح السيّد مهدي شمس، طهران ١٣٦٩هـ ش.
- ١٨- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: البغدادي، اسماعيل (١٨٩٣ - ١٩٢٠م) طبع استانبول ١٣٦٤هـ.
- ١٩- بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: المجلسي، محمد باقر (١٠٣٨ - ١١١١هـ)، الوفاء، بيروت ١٤٠٣هـ.
- ٢٠- بصائر الدرجات الكبرى: الصفار، محمد بن حسن (المتوفى ٢٩٠هـ) تحقيق ميرزا محسن كوجه باغي، الأعلمي، طهران ١٤٠٤هـ.
- ٢١- التجريد: نصير الدين الطوسي، محمد (٥٩٧ - ٦٧٢هـ) في ضمن كشف المراد.
- ٢٢- التحصيل: بهمنيار بن مرزبان أبو الحسن (متوفى ٤٥٨هـ) تصحيح مرتضى مطهرى، جامعه طهران ١٣٤٩هـ ش.

- ٢٣- تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرّاني، ابو محمد حسن بن علي بن الحسين (من اعلام القرن الرابع)، طهران ١٣٥٤ ش.
- ٢٤- ترجمان الأشواق: ابن عربي، محيي الدين (٥٦٠ - ٦٣٨ هـ) تحقيق نيكلسون، لندن ١٩١١ م.
- ٢٥- تعليقات صدر المتألهين على شرح حكمة الإشراق، هامش شرح حكمة الإشراق، طبع حجري، ١٣١٥ هـ.
- ٢٦- تفسير الإمام الحسن العسكري (٢٣٢ - ٢٦٠ هـ) طبع حجري، طهران ١٢٦٨ هـ.
- ٢٧- تفسير فرات: فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، طبع النجف، غير مؤرخة.
- ٢٨- تفسير القمي: علي بن ابراهيم القمي (من اعلام القرن الرابع)، تحقيق طيّب الموسوي الجزائري، النجف، الهدى، ١٣٨٦ - ١٣٨٧ هـ.
- ٢٩- التفسير الكبير: الرازي، فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر (٥٤٥ - ٦٠٦ هـ) دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٣٠- التفهيم لأوائل صناعة التنجيم: ابو ریحان محمد بن احمد البيروني (٣٦٢ - ٤٤٠ هـ) بتحقيق جلال الدين الهمائي، طهران ١٣١٨ ش.
- ٣١- تلخيص المحصل (نقد المحصل): الطوسي، نصير الدين محمد (٥٩٧ - ٦٧٢ هـ)، تحقيق عبد الله النوراني جامعة طهران، ١٣٥٩.
- ٣٢- التلويحات (مجموعة في الحكمة الإلهية): شيخ الإشراق، السهروردي (٥٤٩ - ٥٨٧ هـ) تصحيح هانري كربين، استانبول ١٩٤٥ م وطهران ١٣٥٥ ش.
- ٣٣- التوحيد: الصدوق، محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، تحقيق السيّد هاشم الحسيني الطهراني، من منشورات جماعة المدرسين قم المقدسة، ١٣٩٨ هـ.
- ٣٤- تنقيح المقال في احوال الرجال: المامقاني، عبد الله (١٢٥٢ - ١٣١١ هـ) طبع حجري ١٣٢٩ هـ.

- ٣٥- جامع الأسرار ومنبع الأنوار: السيّد حيدر بن علي الآملي (من اعلام القرن الثامن)، تحقيق وتصحيح هانري كربين و...، الطبعة الثانية، طهران ١٣٦٨ ش.
- ٣٦- الجامع الصغير: السيوطي جلال الدين، عبد الرحمن بن ابي بكر (٨٤٩ - ٩١١هـ) مع شرحه (الفيض القدير للمناوي) نشر مكتب الإسلامي، بيروت.
- ٣٧- الجواهر السنّية في الأحاديث القدسيّة: الحرّ العاملي، محمد بن حسن (١٠٣٣ - ١١٠٤هـ) قم ١٤٠٢هـ.
- ٣٨- جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام: الشيخ محمد حسن النجفي (المتوفي ١٢٦٦هـ) تحقيق محمود القوجاني الطبعة السابعة، بيروت ١٩٨١ م.
- ٣٩- حاشية الأسفار: السبزواري، مولى هادي، هامش الأسفار.
- ٤٠- حكمة الإشراف: شيخ الإشراف، شهاب الدين السهروردي (٥٤٩ - ٥٨٧هـ) تصحيح هانري كربين، طهران ١٣٣١ ش.
- الحكمة المتعالية - الأسفار.
- ٤١- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الحافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله الإصفهاني (المتوفي ٤٣٠هـ) بيروت، دار الكتب العلميّه، ١٤٠٩هـ.
- ٤٢- الخصال: الصدوق، محمد بن عليّ (المتوفي ٣٨١هـ) تحقيق علي اكبر الغفاري، قم ١٤٠٣هـ.
- ٤٣- دانشنامه علّائي : ابن سينا (٣٧٠ - ٤٢٨هـ) تحقيق الدكتور محمد معين والسيد محمد مشكوة، الطبعة الثانية، طهران ١٣٥٣ ش.
- ٤٤- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: السيوطي، جلال الدين ( ) هامش الفتاوي الحديثة لابن حجر، مصر، المطبعة الميمنيّة ١٣٠٧هـ.
- ٤٥- الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن، طهران ١٣٧٧هـ.
- ٤٦- دعاء الجوشن الكبير، مخطوط (مجموعة رقم ٥٣٢٣) مكتبة المجلس الشورى الإسلامي.

- ٤٧- ديوان ابن فارض عمر بن علي (٥٧٦ - ٦٣٢هـ) بيروت ١٣٧٦هـ
- ٤٨- ديوان أبي سعيد أبي الخير.
- ٤٩- ديوان أبي نواس، حسن بن هاني (١٤٦ - ١٩٨هـ) تحقيق احمد عبد المجيد الغزالي، القاهرة ١٩٥٣م.
- ٥٠- ديوان أسرار: السبزواري، مولى هادي (١٢١٢ - ١٢٨٩هـ)، طبع حجري طهران ١٣٠٠هـ وايضا، تحقيق دائي جواد نشر مكتبة الثقافي، اصفهان ١٣٣٨ ش.
- ٥١- ديوان الإمام علي (ع) طبع حجري.
- ٥٢- ديوان حافظ، شمس الدين محمد (المتوفى ٧٩٢هـ).
- ٥٣- ديوان الحلاج، حسين بن منصور (المتوفى ٣٠٩هـ) طبع حجري ١٣٢٥هـ بمبي وطهران ١٣٥٤ش.
- ٥٤- ديوان سعدي، الشيخ مصلح الدين الشيرازي (المتوفى ٦٩٤هـ).
- ٥٥- ديوان عراقي: الشيخ فخر الدين ابراهيم (٦١٠ - ٦٨٨هـ)، تصحيح سعيد النفيسي، الطبع الثالث، مكتبة السنائي، طهران ١٣٣٨ش.
- ٥٦- ديوان عطّار: فريد الدين النيشابوري تصحيح سعيد النفيسي، الطبع الثالث، مكتبة السنائي، طهران ١٣٣٩هـ.
- ٥٧- ديوان كُتُب عَزّة (شرح ديوان...) : كُتُب عبد الرحمن الخزاعي (المتوفى ١٠٥هـ) تحقيق الشيخ هانري پيرس، الجزائر.
- ٥٨- ديوان هاتف الاصفهاني (المتوفى ١١٩٨هـ) تصحيح وحيد ودستگردي، طهران ١٣٤٥ش.
- الذريعة الى تصانيف الشيعة: الشيخ آقا بزرگ الطهراني، محمد محسن (١٢٩٣ - ١٣٨٩هـ) طبع طهران ونجف.
- ٥٩- رسائل اخوان الصفاء بتحقيق خير الدين الزركلي، القاهرة، ١٣٤٧هـ.
- ٦٠- رسالة الاعتقادات (عقائد الصدوق او تصحيح الاعتقاد): الصدوق محمد بن علي، ذيل اوائل المقالات للشيخ المفيد قم ١٣٢٩ ش.

٦١- الرسالة القشيرية: الامام القشيري عبد الكريم بن هوازن (٣٨٦ - ٤٦٥هـ) القاهرة.

٦٢- ربحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكني واللقب: مدرس محمد علي التبريزي (١٢٥٨ - ١٣٣٣هـ)، تبريز.

٦٣- زاد المعاد: المجلسي، محمد باقر طبع حجري ١٣٢١هـ

٦٤- سبعة الأبرار: الجامي، عبد الرحمن (٨١٧ - ٨٩٧هـ)، هفت اورنگ، تصحيح المدرّس الكيلاني، طهران ١٣٥١ش.

٦٥- سنن ابن ماجه: ابو عبد الله محمد القزويني (٢٠٧ - ٢٧٥هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي . ١٣٩٥هـ

٦٦- سنن ابي داود: سليمان بن اشعث السجستاني (٢٠٢ - ٢٧٥هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد نشر دار الفكر.

٦٧- سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى (٢٠٩ - ٢٩٧هـ)، تحقيق احمد محمد شاكر، سنن الدارمي بيروت، دار احياء التراث العربي.

٦٨- سلسلة الذهب: الجامي، عبد الرحمن (٨١٧ - ٨٩٧هـ)، هفت اورنگ، تصحيح المدرّس الكيلاني، طهران ١٣٥١ش.

٦٩- شرح الأسماء: السبزواري، مولى هادي، طبع حجري طهران ١٢٨١.

٧٠- شرح الإشارات والتنبيهات: الطوسي، نصير الدين محمد، مع شرح الشرح لقطب الدين الرازي، الطبعة الثانية، دفتر نشر الكتاب، طهران ١٤٠٣هـ

٧١- شرح تائيّة ابن فارض (كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدرّ): عزّ الدين محمود الكاشاني، طبع حجري.

٧٢- شرح التجريد للقوشجي، طبع حجري.

٧٣- شرح التجليات الإلهية (كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات):

ابن عربي - ابن سوركين، تحقيق عثمان يحيى، مركز النشر الجامعية، طهران

١٤٠٨هـ

- ٧٤- شرح التوحيد: القاضي سعيد القمي، مخطوط رقم ٢٨٧١ مكتبة المجلس الشورى الإسلامي.
- ٧٥- شرح حكمة الإشراق: قطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي طبع حجري، طهران ١٣١٥هـ.
- ٧٦- شرح دعاء الصباح: السبزواري، مولى هادي (١٢١٢ - ١٢٨٩هـ) طبع حجري، ١٢٨٣هـ.
- ٧٧ شرح الصحيفة الكاملة السجادية: المحقق الداماد، مير محمد باقر بن شمس الدين (المتوفى ١٠٤٠هـ).
- ٧٨- شرح فصوص الحکم: القيصري، داود، طبع حجري
- ٧٩- شرح مسألة العلم: الطوسي، لغير الدين محمد (٥٩٧ - ٦٧٢هـ) تحقيق عبد الله النوراني، جامعة مشهد ١٣٨٥هـ.
- ٨٠- شرح منظومة في المنطق (شرح اللثالي المنتظمة): السبزواري، مولى هادي، طبع حجري (الناصرى) ١٢٩٦هـ.
- ٨١- شرح منظومة في الحكمة (شرح غرر الفرائد): السبزواري، مولى هادي، طبع حجري (الناصرى) ١٢٩٦هـ.
- ٨٢- شرح المواقف القاضي عضد الدين الايجي (المتوفى ٧٥٦هـ): السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (المتوفى ٨١٢) ١٣٢٥هـ.
- ٨٣- شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد عز الدين عبد الحميد المدائني (٥٨٦ - ٦٥٦هـ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، ١٣٧٩هـ.
- ٨٤- الشفاء: ابن سينا (٣٧٣ - ٤٢٧)، تحقيق الأب فنواي و...، القاهرة ١٣٨٠هـ.
- ٨٥- شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام: عبد الرزاق اللاهيجي، طبع حجري ١٢٨٠هـ.
- ٨٦- الشواهد الربوبية: صدر المتألهين، محمد بن ابراهيم الشيرازي بتحقيق السيد جلال الدين الآشتياني، الطبعة الثانية، طهران ١٣٦٠ش.

- ٨٧- الصافي في تفسير القرآن: الفيض الكاشاني مولى محسن، ١٠٠٦ - ١٠٩١ -
 هـ مطبعة الاسلاميّة ، طهران ١٣٧٤ هـ
- ٨٨- صحيح البخاري: ابو عبد الله، محمد بن اسماعيل (١٩٤ - ٢٥٦ هـ) دار
 الفكر، بيروت ١٤٠١ هـ
- ٨٩- صحيح مسلم: ابو الحسين، مسلم بن الحجاج النيسابوري (٢٠٦ -
 ٢٦١ هـ)، تحقيق الدكتور موسى شاهين بيروت، ١٤٠٧.
- ٩٠- الصحيفة الكاملة السجادية: الإمام علي بن الحسين (ع) (٣٨ - ٩٤ هـ).
- ٩١- عرش الرحمن: ابن تيمية، القاهرة.
- ٩٢- عقد الفريد: ابن عبد ربه احمد بن محمد (٢٤٦ - ٣٢٨ هـ) القاهرة،
 ١٣٦٨ هـ
- ٩٣- علل الشرائع: الصدوق، محمد بن علي بن بابويه (٣٠٦ - ٣٨١ هـ) تحقيق
 محمد صادق بحر العلوم، نجف ١٣٨٥ هـ
- ٩٤- علم اليقين في اصول الدين: الفيض الكاشاني، مولى محسن (١٠٠٦ -
 ١٠٩١ هـ)، ١٤٠٠ هـ
- ٩٥- عوارف المعارف: السهروردي. عمر بن محمد (٥٣٩ - ٦٣٢ هـ).
- ٩٦- عيون أخبار الرضا: الصدوق، محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي،
 تحقيق الأعلمي، بيروت ١٤٠١ هـ
- ٩٧- الغرر والدرر: الأمدى وشرحه بالفارسية (شرح غرر ودرر) جامعة طهران
 ١٣٦٦ ش.
- ٩٨- الفتوحات المكيّة: ابن عربي، ابو عبد الله محيي الدين محمد بن علي
 (المتوفي ٦٣٨ هـ) دار احياء التراث العربي، بيروت .
- ٩٩- فصوص الحكم: الفارابي، ابو نصر محمد (٣٦٠ - ٣٣٩ هـ)، مجموعة
 فلسفة الفارابي، مصر ١٣٢٥ هـ
- ١٠٠- فصوص الحكم: ابن عربي، محيي الدين، ابو عبد الله محمد بن علي

- (المتوفى ٦٣٨ هـ)، تحقيق الدكتور ابو العلاء العفيفي بيروت .
- ١٠١- قاموس المحيط: الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب (٧٢٩ - ٨١٧ هـ).
- ١٠٢- القيسات: ميرداماد، مير محمد باقر بن شمس الدين (١٠٤٠ هـ) تحقيق الدكتور مهدي محقق - ايزوتسو، جامعة طهران ١٣٦٧ ش.
- ١٠٣- الكافي: الكليني، ابو جعفر محمد بن يعقوب (متوفى ٣٢٩ هـ) تحقيق على اكبر الغفاري، الطبعة الثالثة، طهران ١٣٦٣ هـ.
- ١٠٤- الكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف: ابن حجر العسقلاني، في هامش الكشاف.
- ١٠٥- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري، محمود بن عمر (المتوفى ٥٢٨ هـ)، الطبعة الثالثة بيروت ١٤٠٧.
- كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي، محمد اعلى بن علي (المتوفى ١١٥٨ هـ) تصحيح محمد وجيه وعبد الحق، كلكته، ١٨٥٤ - ١٨٦٢ م.
- ١٠٦- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله (١٠١٧ - ١٠٦٧ هـ)، استانبول ١٣٦٠ هـ.
- ١٠٧- كشف المحجوب: الهجويري، علي بن عثمان (المتوفى ٤٦٥ هـ).
- ١٠٨- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: العلامة الحلي، جمال الدين (المتوفى ٧٢٦ هـ).
- ١٠٩- كنوز المعزمين: ابن سينا حسين بن عبد الله (٣٧٠ - ٤٢٨ هـ) طهران (١٣٣١). بتحقيق جلال الدين الهماي.
- ١١٠- گلشن راز: الشبستري، الشيخ محمود.
- ١١١- لمعات: فخر الدين العراقي ابراهيم بن بزرگمهر (٦١٠ - ٦٨٨ هـ) تصحيح سعيد النفيسي.
- ١١٢- اللمع في التصوف: السراج، ابو نصر عبد الله بن علي (المتوفى ٣٧٨ هـ) بتحقيق نيكلسون، ١٩١٤ م.

- ١١٣- المباحث المشرقية: الرازي، فخر الدين، (المتوفى ٦٠٦هـ) تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت ١٤١٠هـ.
- ١١٤- المبدأ والمعاد: صدر المتألهين، محمد بن ابراهيم الشيرازي، تحقيق السيد جلال الدين الأشتياني، طهران ١٣٥٤ش.
- ١١٥- المثنوي: جلال الدين المولوي.
- ١١٦- المُجلّي (مسلك الأفهام والنور المنجي من الظلام): ابن أبي جمهور الإحسائي طبع حجري، طهران ١٣٢٩هـ.
- ١١٧- مجمع الأمثال: احمد بن محمد (المتوفى ٥١٨هـ) طبع حجري، طهران ١٢٩٠هـ.
- ١١٨- مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي، ابو علي فضل بن الحسن (من اعلام القرن السادس) تحقيق السيد هاشم الرسولي و...، الطبعة الثانية بيروت ١٤٠٨هـ.
- ١١٩- مجموعة رسائل السبزواري: مولى هادي السبزواري (١٣١٢ - ١٢٨٩هـ)، تحقيق السيد جلال الدين الأشتياني، مشهد.
- ١٢٠- المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء: الفيض الكاشاني، مولى محسن (المتوفى ١٠٩١هـ). تحقيق علي اكبر الغفاري، الطبعة الثانية.
- ١٢١- مخزن الأسرار: النظامي الكنجوي.
- ١٢٢- مرصاد العباد من المبدء الى المعاد: نجم الدين الرازي ابو بكر عبد الله بن محمد المشتهر بالدآيه (المتوفى ٦٥٤هـ)، تحقيق الدكتور محمد امين الرياحي طهران، ١٣٥٢ش.
- ١٢٣- المسند: احمد ابن حنبل (١٦٤ - ٢٤١هـ) القاهرة، ١٣٦٨ق.
- ١٢٤- مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة: منسوب الى الإمام جعفر بن محمد الصادق (٨٠ - ١٤٨هـ) بتحقيق السيد حسن المصطفوي، طهران ١٣٦٠ش.
- ١٢٥- مصباح المتعبد وسلاح المتعبد: ابو جعفر، محمد بن حسن بن علي

الطوسي، طبع حجري .

١٢٦- المصباح (جُنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية): الكفعمي، تقي الدين

ابراهيم بن علي (٨٤٠ - ٩٠٥) بيروت، مؤسسة الاعلمي، ١٤٠٣.

١٢٧- مصنفات افضل الدين كاشاني، محمد المرقى (من اعلام القرن السابع)

بتحقيق المجتبى المينوي والدكتور يحيى المهدي، جامعة طهران، ١٣٣١ -

١٣٣٧ش.

١٢٨- مطالب السؤل في مناقب آل الرسول: ابو سالم، كمال الدين محمد بن

طلحة (٥٨٢ - ٦٥٢هـ)، النجف مكتبة دار الكتب التجارية، النجف.

١٢٩- مطلع الشمس: صنيع الدولة، اعتماد السلطنة، محمد حسن (١٢١٨ -

١٢٧٤هـ)، طبع حجري ١٣٠٣هـ.

١٣٠- المطول: الفتازاني، طبع حجري.

١٣١- معاني الأخبار: الصدوق، محمد بن علي (المتوفى ٣٨١هـ)، تحقيق علي

اكبر الغفاري، قم ١٣٦١ش. مركز تحقيق كميبيروم

١٣٢- مفاتيح الجنان: الشيخ عباس القمي (١٢٥٦ - ١٣١٩هـ).

١٣٣- مفاتيح الغيب: صدر المتألهين، محمد بن ابراهيم الشيرازي بتحقيق محمد

خواجهوي، طهران ١٣٦٣ش.

١٣٤- المقامات: الحريري، قاسم بن علي (٤٤٦ - ٥١٦هـ)، مصر ١٣٤٨هـ

وبيروت ١٣٧٧هـ

١٣٥- منازل السائرين: الشيخ عبد الله الهروي الانصاري (٣٩٦ - ٤٨١هـ) طبع

حجري طهران وطبع القاهرة ١٣٣٢هـ

١٣٦- المنجد.

١٣٧- من لا يحضره الفقيه: ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي (المتوفى

٣٨١هـ) تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان طهران ١٣٧٧.

١٣٨- مهج الدعوات: سيد بن طاووس، علي بن موسى (٥٨٩ - ٦٦٤هـ)

- ١٣٩- الميزان في تفسير القرآن: العلامة الطباطبائي، السيد محمد حسين، الطبعة الثالثة، بيروت ١٣٩٣هـ.
- ١٤٠- النجاة: ابن سينا، الطبعة الثانية، مصر ١٣٥٧هـ.
- ١٤١- نقد النصوص: الجامي عبد الرحمان.
- ١٤٢- نهج البلاغة: بتحقيق الدكتور صبحي صالح، الطبعة الأولى، بيروت ١٣٨٧هـ.
- ١٤٣- وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة: الشيخ حرّ العاملي، محمد بن الحسن (المتوفى ١١٠٤هـ) تحقيق عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، الطبعة السادسة طهران ١٤٠٣هـ.
- ١٤٤- يتيمة الدهر: الثعالبي، عبد الملك بن محمد (٣٥٠ - ٤٢٩هـ)، مصر، مطبعة الصاوي ١٣٥٣هـ.

مركز تحقيق النصوص الإسلامية

فهرس موضوعات الكتاب

مقدمة المصحح

- ٥ ١- شرح أسماء الله
- ٦ ٢- دعاء الجوشن الكبير ونصه
- ٢٣ ٣- حياة السبزواري
- ٢٥ ٤- سيرته العملية ومكانته العلمية
- ٢٦ ٥- مؤلفاته
- ٣٢ ٦- كتاب شرح الأسماء
- ٤٠ ٧- منهجنا في التحقيق
- ٤٥ الفصل الأول - في شرح «اللهم إني أسئلك يا الله...»
- ٤٥ شرح «اللهم» وفيه بحث ادبي وإشارات من علم الحروف
- ٤٧ شرح «إني» وسر إشارة الداعي بإثبات الإنيّة مع أنّه من أعظم الخطايا
- ٤٨ شرح «أسئلك» وفيه فرق السؤال والإلتماس
- شرح «بسمك» وكلام في التوحيد وفيه مباحث عرفانيّة وإشارات من علم الحروف وأقسام الوجود من الكتبي واللفظي والذهني والعيني
- ٤٨ ٤٨
- ٦٠ كلام في راسمية الواحد للعدد وتأويل «لك وحدانية العدد»
- ٦٩ كلام في القدم والحدوث
- ٧٩ كلام في علمه تعالى
- شرح «سبحانك» وفيه اورد فيه خطباً جلييلة في باب صفات الله وتنزيهه
- ٨٦
- ٩٦ شرح «يا لا اله الا انت» وفيه أنّه خارج عن حد التنزيه والتشبيه
- ٩٩ كلام في التوحيد
- ١٠١ شرح «الغوث الغوث» وفيه كلام في اوصاف اولياء الله

- ١٠٧ شرح «خلصنا من النار» وفيه كلام في بعض فقرات دعاء كميل
«يا رب»
- ١١٠
- ١١١ الفصل الثاني - في شرح: «يا سيد السادات...»
- ١١٢ كلام في إستجابة الدعوات
- ١١٦ كلام في معرفة الكبائر
- ١١٩ كلام في شرائط التوبة
- ١٢١ كلام في علم الحروف
- ١٢٤ كلام في إصطلاحات أهل الله في الأسرار
- ١٢٩ الفصل الثالث - في شرح: «يا خير الغافرين...»
- ١٣٢ كلام في معنى «الحمد»
- ١٣٧ الفصل الرابع - في شرح: «يا من له العزة والجمال...»
- ١٣٧ كلام في صفات الله تعالى
- شبهة الكليني في أنّ الإرادة زائدة على ذاته تعالى، وتحقيق معنى
الإرادة
- ١٤١
- ١٤١ كلام في نفي الإرادة الزائدة
- ١٤٣ نقل كلام عن أعلام في عينية الإرادة
- ١٤٥ كلام في حدوث الإرادة
- ١٤٧ نقل روايات في باب الإرادة
- ١٤٩ كلام في القدرة
- ١٥٢ كلام في تكون السحاب
- ١٥٤ كلام في المحاسبة
- ١٥٧ كلام في كتاب الله
- ١٥٩ الفصل الخامس - في شرح: «اللهم إني أسئلك بِسْمِكَ يا حَنَّان...»
- ١٦١ كلام في أنّه تعالى هو البرهان على نفسه وعلى غيره

- ١٦٧ الفصل السادس - في شرح: «يا من تواضع كل شيء لعظمته...»
- ١٦٩ كلام في بعض أحكام السماوات والأرضين
- ١٧٢ كلام في عدل الله تعالى
- ١٧٧ الفصل السابع - في شرح: «يا غافر الخطايا...»
- ١٧٨ كلام في الرجاء
- ١٨٠ كلام في قضاء المنية على كل ذي نفس حيوانية
- ١٨٥ الفصل الثامن - في شرح: «يا ذا الحمد والثناء...»
- ١٨٦ كلام في أقسام الأنوار المشرقة على السالكين
- ١٩٠ كلام في الذر
- ١٩٧ الفصل التاسع - في شرح: «اللهم إني أسئلك يا مانع...»
- ١٩٨ كلام من علم الحروف الذي من خصائص الأولياء
- ١٩٩ كلام في سعة رحمته وانبساط نوره وفرط ظهوره
- ٢٠٢ الفصل العاشر - في شرح: «يا صانع كل مصنوع...»
- ٢٠٤ الفصل الحادي عشر - في شرح: «يا عدتي عند شدتي...»
- ٢٠٦ كلام في معنى الفقر الحقيقي
- ٢١١ الفصل الثاني عشر - في شرح: «يا علام الغيوب...»
- ٢١٣ كلام في الفرق بين النفس والقلب والروح
- ٢١٤ كلام في تنوير القلب وتداويه
- ٢١٧ الفصل الثالث عشر - في شرح: «اللهم إني أسئلك يا جليل...»
- ٢٢١ الفصل الرابع عشر - في شرح: «يا دليل المتحيرين...»
- ٢٢٢ كلام في درجات الإيمان
- ٢٢٤ تمثيل للنور الإيماني بالنار
- ٢٢٧ الفصل الخامس عشر - في شرح: «يا ذا الجود والإحسان...»
- ٢٢٨ كلام في تجرد السبوح القدوس عن الماهية

- كلام في الأصناف العشرة من الحكماء الإلهيين وتفضيل درجة بعضهم على بعض ٢٣٢
- كلام في الفرق بين الأربعة المتناسبة: الإشراقي والمشائي والمتكلم والصوفي ٢٣٤
- كلام في الحجج والبراهين على وجوده الأقدس ٢٣٥
- كلام في أنّ من براهينه خلفاؤه في أرضه وحججه على عباده ٢٣٦
- الفصل السادس عشر - في شرح: «يا مَنْ هو ربّ كلّ شيء...» ٢٣٩
- كلام في ازليته وابدائه ٢٣٩
- كلام في علمه بالجزئيات ٢٤١
- كلام في حدّ الكفر والإيمان ٢٤٣
- كلام في الوجودات الخمسة ٢٤٤
- كلام في أنّه ما من مذهب إلا وللتأويل فيه قدم راسخ ٢٤٨
- كلام في عموم القدرة ٢٥٠
- كلام في بقاء وجه الله تعالى ٢٥٣
- الفصل السابع عشر - في شرح: «اللّهُمَّ إِنِّي اسئلك بِسْمِكَ يا مؤمن...» ٢٥٥
- الفصل الثامن عشر - في شرح: «يا مَنْ هو في ملكه مُقيم...» ٢٥٩
- كلام في عدم انقطاع فيض الله ٢٦٠
- الفصل التاسع عشر - في شرح: «يا مَنْ لا يرجى إلا فضله...» ٢٦٥
- كلام في الأمر والنهي التكوينيّين والتشريعيّين وهما التكليفيّان ٢٦٥
- كلام في حقارة الدنيا الدنيّة ٢٦٨
- كلام في سبق الرحمة على الغضب ٢٧٠
- الفصل العشرون - في شرح: «يا فارغ الهمّ...» ٢٧٣
- كلام في صدق الوعد ٢٧٣
- الفصل الحادي والعشرون - في شرح: «اللّهُمَّ إِنِّي اسئلك بِسْمِكَ

٢٧٥	يا عَلَيَّ...»
٢٧٥	كلام في علم الحروف العلوية
٢٧٦	كلام في الفرق بين الولاية والنبوة
٢٧٩	الفصل الثاني والعشرون - في شرح: «يا مَنْ أظهرَ الجميل...»
٢٧٩	كلام في ستارته تعالى
٢٨٥	الفصل الثالث والعشرون - في شرح: «ياذا النعمة السابعة...»
٢٨٥	كلام في القضاء والقدر
٢٩١	الفصل الرابع والعشرون - في شرح: «يا بديع السماوات...»
٢٩٢	كلام في اقسام الجعل
٢٩٣	كلام متعلق بالحبط والتكفير
٢٩٦	الفصل الخامس والعشرون - في شرح: «اللَّهُمَّ إِنِّي اسئلكَ يا مُصَوِّر...»
٢٩٦	كلام في الصُّور
٢٩٨	كلام في التطهير المعنوي
٣٠٠	كلام في أنَّ المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر يأكل في سبعة معاء
٣٠٥	الفصل السادس والعشرون - في شرح: «يا ربَّ البيت الحرام...»
٣٠٦	كلام في بعض أسرار عدد الأربعة
٣٠٨	كلام في بعض أسرار الحج
٣١٨	كلام في عقلية الحسن والقبح وشرعيتهما
٣٢٤	كلام في الجبر والتفويض
٣٢٩	كلام في الأمر بين الأمرين
٣٣٠	كلام في وجود الكلِّي الطبيعيِّ والماهية المطلقة
٣٣٤	بيان آخر في الأمر بين الأمرين
٣٣٦	بيان آخر للأمر بين الأمرين
٣٤١	إشكالات في المقام

- ٣٤٢ كلام من الشيخين في ان الإرادة ليست بالإرادة
- ٣٤٤ كلام من السيد الداماد في ان الإرادة بالإرادة
- ٣٥١ الفصل السابع والعشرون - في شرح: «يا أحكم الحاكمين...»
- ٣٥٢ كلام في سمع الله تعالى وإبصاره
- ٣٥٢ كلام في رؤية النبي (ص) خلفه
- ٣٥٧ الفصل الثامن والعشرون - في شرح: «يا عماد من لا عماد له...»
- الفصل التاسع والعشرون - في شرح: «اللهم إني أسئلك بسمك
- يا عاصم...»
- ٣٥٩ الفصل الثلاثون - في شرح: «يا عاصم من استعصمه...»
- ٣٦١ الفصل الحادي والثلاثون - في شرح: «يا عزيزاً لا يضام...»
- ٣٦٣ كلام في قبومته تعالى
- ٣٦٣ الفصل الثاني والثلاثون - في شرح: «اللهم إني أسئلك بسمك يا أحد...»
- ٣٦٧ كلام في أحديته وواحديته تعالى
- ٣٦٧ نفى التركيب من الأجزاء
- ٣٦٧ كلام في دفع شبهة ابن كمونة
- ٣٧٢ كلام في التوحيد الحقيقي للأخصيين
- ٣٧٨ كلام في سؤال كميل عن الحقيقة
- ٣٨٢ الفصل الثالث والثلاثون - في شرح: «يا أعظم من كل عظيم...»
- ٣٨٧ «يا أعظم من كل عظيم»
- «هو اللطيف الخبير»
- ٣٨٨ الفصل الرابع والثلاثون - في شرح: «يا كريم الصفح...»
- ٣٩١ الفصل الخامس والثلاثون - في شرح: «يا من هو في عهده وفي»
- ٣٩٣ كلام في الوفاء بالعهود
- ٣٩٣ الفصل السادس والثلاثون - في شرح: «اللهم إني أسئلك بسمك

٣٩٧	يا كافي...»
٣٩٧	كلام في علم الحروف
٤٠٠	كلام في اقسام الفاعل
٤٠٥	الفصل السابع والثلاثون - في شرح: «يا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خاضع له...»
٤٠٦	كلام في ان كل شيء ممكن له غاية لا يشذ عن القاعدة شيء
٤١٠	كلام في تسبيح الأشياء
٤١٥	الفصل الثامن والثلاثون - في شرح: «يا من لا مَفَرَّ الا اليه...»
٤١٥	كلام في توحيد الأفعال
٤١٧	كلام في توحيد العبادة
٤٢١	الفصل التاسع والثلاثون - في شرح: «يا خير المرهوبين...»
٤٢٤	الفصل الأربعون - في شرح: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ يَا غَافِر...»
٤٢٥	الفصل الحادي والأربعون - في شرح: «يا من خلق فسوى...»
٤٢٦	كلام في الهداية
٤٢٨	كلام في اسباب الطبيعية للضحك والبكاء
٤٣٠	كلام في الموتات الاختيارية
٤٣٢	كلام في اطلاقات لفظ الزوج
٤٣٣	كلام في السبب الطبيعي للذكورة والأنوثة بعد مشيئة الله تعالى
٤٣٥	الفصل الثاني والأربعون - في شرح: «يا من في البر والبحر سبيله...»
٤٣٥	كلام في أقسام الكتب الإلهية
٤٣٩	كلام في اقسام القبر سيما ما في الحاشية
٤٤٠	كلام في الميزان الذي هو أمير المؤمنين (ع)
٤٤٢	كلام في ميزان الأعمال
٤٤٤	كلام في موازين العلوم والعقائد
٤٤٧	كلام جُملي في ميزان الشيطان

- ٢٢٩ كلام في المغالطات
- ٢٥٣ خاتمة في المغالطات
- ٢٥٣ نظم في المغالطات
- ٢٥٨ الفصل الثالث والأربعون - في شرح: «يا من اليه يهرب الخائفون...»
- ٢٥٩ كلام في بعض التوقيفيات
- الفصل الرابع والأربعون - في شرح: «اللهم إني اسئلك بسمك
- يا حبيب...»
- ٢٦١
- ٢٦٣ الفصل الخامس والأربعون - في شرح: «يا اقرب من كل قريب...»
- ٢٦٥ الفصل السادس والأربعون - في شرح: «يا غالباً غير مغلوب...»
- ٢٦٦ كلام في حضوره وإن غيبته من شدة حضوره
- ٢٦٧ كلام في قربه تعالى
- ٢٦٩ الفصل السابع والأربعون - في شرح: «يا نور النور...»
- ٢٦٩ كلام في سعة نوره
- ٢٧١ كلام في معنى «نور على نور»
- ٢٧٣ كلام في معنى المشكاة
- ٢٧٥ كلام في تفسير «الله نور السموات والأرض»
- ٢٧٨ كلام في أقسام التعلق
- ٢٧٩ نقل كلام من السيد المحقق الداماد
- ٢٨١ كلام في التوحيد
- ٢٨٦ نقل كلام من صاحب حكمة الإشراق
- ٢٨٩ رجم شيطان
- ٢٩٣ الفصل الثامن والأربعون - في شرح: «يا من عطاؤه شريف...»
- ٢٩٣ ذكر عناية الهية وسابقة ازلية
- ٢٩٥ كلام في كلام الله وكتابه

٤٩٧	كلام في كَيْفِيَّة العذاب وعدم مناقاته للعدل
٤٩٨	كلام في الذكر
٥٠٥	الفصل التاسع والأربعون - في شرح: «اللَّهُمَّ إِنِّي اسئلك بِسْمِكَ يا مُسَهِّل...»
٥٠٥	وجه التسمية للبدل
٥٠٩	الفصل الخمسون - في شرح: «يا مَنْ يَرى ولا يُرى...»
٥٠٩	مسألة نفى الرؤية البصريَّة
٥١٠	حجَّة الأشاعرة
٥١٣	حجة المعتزلة
٥١٤	التوفيق بين الفئتين
٥١٩	كلام في قدح الأشاعرة
٥٢٣	كلام في سورة الإخلاص
٥٢٥	كلام في لفظ الجلالة
٥٢٦	كلام في الهوية
٥٢٩	الفصل الحادي والخمسون - في شرح: «يا نعم الحسيب...»
٥٥٣	الفصل الثاني والخمسون - في شرح: «يا سرور العارفين...»
٥٣١	كلام في معنى العارف
٥٣٣	كلام في سلوك المحبوبة والمُحِبَّة
٥٣٨	كلام في مراتب السير
٥٣٩	كلام في أقسام العبادة
٥٤٣	الفصل الثالث والخمسون - في شرح: «اللَّهُمَّ إِنِّي اسئلك بِسْمِكَ يا رَبِّنا...»
٥٤٥	الفصل الرابع والخمسون - في شرح: «يا رَبَّ النَّبِيِّينَ والأبرار...»
٥٤٥	كلام في ترقّيات الإنسان

- ٥٤٧ كلام في الختمية للنبوة
- ٥٥٠ كلام في طبقات الأولياء
- ٥٥٣ تأويلات للأنهار والأشجار
- ٥٥٥ كشف أسرار لطهارة الماء ونجاسة بعض النجاسات
- ٥٥٩ الفصل الخامس والخمسون - في شرح: «يا مَنْ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرُهُ...»
- ٥٦٠ كلام في علمه تعالى
- ٥٦٤ كلام في عدم اكتناؤه تعالى للعقول بالبراهين
- ٥٦٧ الفصل السادس والخمسون - في شرح: «يا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى...»
- ٥٦٧ مثله تعالى كثير
- ٥٦٩ كلام في التدبر في الآيات
- ٥٧٥ كلام في أن الاسم عين المسمى أو غيره
- ٥٧٧ كلام في حركة القلب الصنوبري والشرابين
- ٥٧٨ كلام في كيفية حركة الصدر والريّة
- ٥٧٩ كلام في معاني العرش
- ٥٨١ الفصل السابع والخمسون - في شرح: «اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَلْتُ بِسْمِكَ يَا عَفْوٌ...»
- ٥٨٣ الفصل الثامن والخمسون - في شرح: «يا مَنْ فِي السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ...»
- ٥٨٥ كلام في كون كل شيء مظهر اسم «من ليس كمثله شيء»
- ٥٨٩ الفصل التاسع والخمسون - في شرح: «يا حبيب من لا حبيب له...»
- ٥٩١ الفصل الستون - في شرح: «يا كافي من استكفاه...»
- الفصل الحادي والستون - في شرح: «اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَلْتُ بِسْمِكَ
- ٥٩٣ يا خالق...»
- ٥٩٥ كلام في تأويل ليلة القدر
- ٥٩٧ الفصل الثاني والستون - في شرح: «يا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ...»
- ٥٩٧ كلام في الخير والشر

- ٦٠١ كلام في انَّ الشُّرورَ مجعولة بالعرض
- ٦٠٣ كلام في الخير والشر
- ٦٠٨ كلام في النِّكاح السَّاري في جميع الدُّراري
- ٦١١ الفصل الثالث والسَّتون - في شرح: «يا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ الْمُريدين...»
- ٦١٣ الفصل الرابع والسَّتون - في شرح: «يا دائم البقاء...»
- ٦١٥ الفصل الخامس والسَّتون - في شرح: «اللَّهِمَّ إِنِّي اسئلك بِسْمِكَ
يا سَتَّار...»
- ٦١٧ الفصل السادس والسَّتون - في شرح: «يا مَنْ خَلَقَنِي وَسَوَّانِي...»
- ٦١٧ كلام في انَّ لفاعليته تعالى درجات
- ٦٢١ الفصل السابع والسَّتون - في شرح: «يا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ...»
- ٦٢١ كلام في إحقاق الله الحقَّ بكلماته ومظاهر اسمائه وصفاته
- ٦٢٤ كلام في كمال قربه تعالى
- ٦٢٥ كلام في الشفاعة مركز تحقيقات كليات علوم إسلامي
- ٦٢٨ كلام في طيِّ عالم الصورة في عالم المعنى
- ٦٣١ الفصل الثامن والسَّتون - في شرح: «يا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مِهَاداً...»
- ٦٣٣ كلام في السبب الفاعلي والغائي للنوم
- ٦٣٥ الفصل التاسع والسَّتون - في شرح: «اللَّهِمَّ إِنِّي اسئلك بِسْمِكَ
يا سميع...»
- ٦٣٧ الفصل السَّبعون - في شرح: «يا حَيّاً قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ...»
- ٦٣٨ كلام في معنى الحياة
- ٦٤١ الفصل الحادي والسَّبعون - في شرح: «يا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لَا يَنْسَى...»
- ٦٤٥ كلام في دوام فيض الله وعدم نفاد كلماته وفناء ماسواه
- ٦٤٦ كلام في قول الإشرافيين بالأدوار والأكوار
- ٦٥١ الفصل الثاني والسَّبعون - في شرح: «يا رَبَّ الْعَالَمِينَ...»

- ٦٥٢ ذكر حديث شريف في سلوك سبيل الحزم والإحتياط
الفصل الثالث والسبعون - في شرح: «اللهم إني أسئلك باسمك
يا شفيق...»
- ٦٥٣ الفصل الرابع والسبعون - في شرح: «يا من هو أحد بلا ضد...»
- ٦٥٥ الفصل الخامس والسبعون - في شرح: «يا من ذكره شرف للذاكرين...»
- ٦٥٩ أسرار في قولهم: الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق
- ٦٦٠ كلام في تفضيل طرق إثبات الواجب تعالى بعضها على بعض
- ٦٦١ كلام في قدم النفس وحدوثها
- ٦٦٣ الفصل السادس والسبعون - في شرح: «يا من تبارك اسمه...»
- ٦٦٧ الفصل السابع والسبعون - في شرح: «اللهم إني أسئلك بشيخ
يا معين...»
- ٦٦٩ كلام في عرض الأمانة
- ٦٦٩ الفصل الثامن والسبعون - في شرح: «يا ذا العرش المجيد...»
- ٦٧٣ الفصل التاسع والسبعون - في شرح: «يا من لا شريك له ولا وزير...»
- ٦٧٥ كلام في نفي الشريك والوزير
- ٦٧٥ الفصل الثمانون - في شرح: «يا ذا الجود والنعم...»
- ٦٧٩ كلام في الصادر الأول
- ٦٧٩ كلام في الدر
- ٦٨١ بحث وفحص عن كون الألم خيراً أو شراً
- ٦٨٣ كلام في قولهم: «العدم من المبادئ»
- ٦٩٠ الفصل الحادي والثمانون - في شرح: «اللهم إني أسئلك باسمك
يا فاعل...»
- ٦٩٥ كلام في التعديلات الإنسانية
- ٦٩٦ الفصل الثاني والثمانون - في شرح: «يا من أنعم بطوله...»
- ٦٩٩

- ٧٠١ الفصل الثالث والثمانون - في شرح: «يا من يخلق ما يشاء...»
- ٧٠٢ كلام في خلقه الإنسان
- ٧٠٥ الفصل الرابع والثمانون - في شرح: «يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولداً...»
- ٧٠٥ كلام في أصناف الملائكة وشعوبها وقبائلها
- ٧٠٨ كلام في الملك والجن والشيطان
- ٧١٢ نقل كلام شارح اصول الكافي
- ٧١٥ تأويل للحديث الشريف
- ٧١٧ تأويل آخر شامخ
- الفصل الخامس والثمانون - في شرح: «اللهم إني أسئلك بِسْمِكَ
- ٧١٩ يا أوَّل...»
- ٧١٩ كلام في أوليته تعالى و آخريته
- ٧٢٠ كلام في باطنيته تعالى وظاهرية
- ٧٢٢ كلام في الزمان والذكر والسوء
- ٧٢٥ الفصل السادس والثمانون - في شرح: «يا خير معروف عرف...»
- ٧٢٧ الفصل السابع والثمانون - في شرح: «يا حبيب الباكين...»
- ٧٢٩ الفصل الثامن والثمانون - في شرح: «يا من علا فقهر...»
- الفصل التاسع والثمانون - في شرح: «اللهم إني أسئلك بِسْمِكَ
- ٧٣١ يا حافظ...»
- ٧٣٣ الفصل التسعون - في شرح: «يا من لا يعلم الغيب إلا هو...»
- ٧٣٣ كلام في معنى اختصاص العلم بالغيب بالله تعالى
- ٧٣٧ الفصل الحادي والتسعون - في شرح: «يا معين الضعفاء...»
- ٧٣٧ كلام في معاني قوله (ص): «الفقر سواد الوجه في الدارين»
- ٧٤١ الفصل الثاني والتسعون - في شرح: «يا كافياً من كل شيء...»
- الفصل الثالث والتسعون - في شرح: «اللهم إني أسئلك بِسْمِكَ

- ٧٤٣ يا مُكْرِمُ...
 ٧٤٤ كلام في إفناء كلِّ الممكنات في القيامة الكبرى
 ٧٤٥ الفصل الرابع والتسعون - في شرح: «يا أوَّل كلِّ شيءٍ و آخره...»
 ٧٤٥ كلام في بيان الأقوال في المعاد
 ٧٤٨ كلام في ذكر الأقوال في المعاد الجسماني
 ٧٥٠ كلام في الإشارة الى الأدلة على عينيته الأبدان الأخروية للدنيوية
 كلام في أنَّ البدن الأخروي هو الدنيوي بعينه وبشخصه والإمتياز
 بينهما ليس إلا بالكمال والنقص
 ٧٥٢
 ٧٥٤ كلام في الفرق بين الصور البرزخية والصور الأخروية
 ٧٥٥ كلام في رفع بعض الشبه عن المعاد الجسماني
 ٧٥٩ الفصل الخامس والتسعون - في شرح: «يا خَيْرَ ذاكِرٍ و مَذْكُورٍ...»
 ٧٦١ الفصل السادس والتسعون - في شرح: «يا مَنْ هو لِمَنْ دعاه مجيب...»
 ٧٦١ كلام في إجابة الدعاء
 الفصل السابع والتسعون - في شرح: «اللَّهُمَّ إِنِّي اسئلك بِسْمِكَ
 يا مُسَبِّبُ...»
 ٧٦٥
 ٧٦٧ الفصل الثامن والتسعون - في شرح: «يا مَنْ عِلْمُهُ سابق...»
 ٧٦٧ كلام في علمه تعالى
 ٧٧٢ كلام في معاني العرش
 ٧٧٣ الفصل التاسع والتسعون - في شرح: «يا مَنْ لا يشغله سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ...»
 ٧٧٧ الفصل المائة - في شرح: «يا حليماً لا يعجل...»